

دکتر ذاکر حسین لائبریری

حَامِیَةُ عَلِیَّةِ اِسْلَامِیَّہ

نئی دہلی

تعمہ _____

شمارہ _____

عدد و اجلہ _____

A. H. Faruqi

1938 -

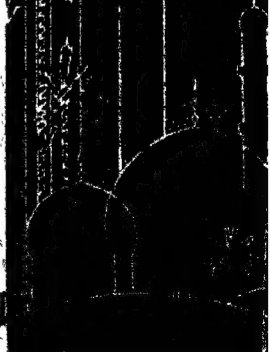
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



طلوع اسلام



دور جدید



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طلوع اسلام

اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یُحْیِیْكُمْ (ہمتان)

بات مانو اللہ اور رسول یعنی مرکز ملت کی جب وہ تمہیں
اس کام کی طرف بلائے جو تمہارے لئے زندگی بخش ہو

عَلَيْكُمْ يَا جَمَاعَةِ - فَاِنَّ مِنْ شَدِّ - شَدِّ فِي النَّارِ (قول الرسول)

جماعت کا ساتھ لازم سمجھو۔ کیونکہ جو الگ رہا وہ جہنم میں گیا



لَا اِسْلَامَ لِمَا لَا بِهَا الْجَمَاعَةُ

جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے

33475

قوم را رابط و نظام از مرکزے روزگارش را دوام از مرکزے
دادچوں آں قوم مرکز را دست رشتہ جمعیت ملت شکست
چیت ملت آیکہ گوئی لاله باہراں چشم بودن یک نگاہ

مردہ از یک نگاہی زندہ شو

بگذراں بے مرکزی پائندہ شو

(قبال)

پیش کش

ہم کمال عقیدت و نیازمندی کے ساتھ رسالہ ”طلوع اسلام“ کو
ترجمان حقیقت حکیم الامت حضرت علامہ اقبال مدظلہ العالی کی خدمت میں
پیش کرنے کی جسارت کرتے ہوئے آرزو رکھتے ہیں کہ جس طرح نئی روشنی کا
پیدا کردہ تاریکی میں انکا جلوہ فکر آفتاب اسلام کے نئے طلوع کا موجب ہو۔
اسی طرح یہ رسالہ اُنکے پر تو افکار سے حقیقی معنوں میں اہم بامسمیٰ ثابت ہو۔
”طلوع اسلام“ نہایت ادب سے اُن کے حضور میں متقاضی ہے کہ

ملا ر جلوہ درینغ از دل کم خرمین حسن
بہ خوشہ چینی آئینہ کم نمی گردد

”ادارہ“

آبروئے مازنامہ مصطفیٰ است

طور موجب از غبارِ خانہ اش کعبہ را بیت الحرم کا شانہ اش
 بویا ممنونِ خوابِ راحتش تاجِ کسریٰ زیرِ پائے اُمتش
 در شبستانِ حرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید
 ماند شبہا چشم او محرومِ نوم تابہ تختِ خسروی خوابید قوم
 وقتِ ہیجا تیغِ او آہن گداز دیدہ او اشکبار اندر نماز
 در دُعائے نصرت آئین تیغِ او قاطعِ نسلِ سلاطین تیغِ او
 در جہاں آئینِ نو آغاز کرد مسندِ اقوام پیشین در نور
 بہر خداوندِ کہن را او شکست بہر کہن شاخِ الزمِ او غنچہ لبست

اے پناہ منِ حریمِ کوئے تو

من بامیدے رمیدم سوئے تو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلامی حیات اجتماعیکہ کا ماہوار مجلہ

طلوع اسلام دہلی

(دور جدید)

مدیر | مسؤل - حکیم ذکی احمد خاں | بدلہ شترک | فی
معاون - محمد عثمان | پانچ روپیہ سالانہ
جلد ۱ | شماره ۱ | بابت ماہ مئی ۱۳۹۷ء

فہرست مضامین

مضمون	صفحہ	آرہاب قلم	مضامین	صفحہ	آرہاب
طلوع اسلام	۱	مدیر	دین فطرت	۲۱۴	بنی علیہم السلام احمد جیس
پیشکش حضرت اقبال علیہ السلام	۲	"	نظریہ قومیت	۲۲۳	آرزو زکی
آروے کا زمانہ مصطفیٰ کرم	۳	حضرت علامہ قیاس الدین قادری	سہ ماہی	۲۲۷	اردو پردہ د
گہر نایاب	۵	حضرت اقبال علیہ السلام کے غیر مکتوبہ خط	کاغذیں ایک اور سورت	۲۲۹	جناب عبدالکریم صدیقی خاں
ایک ضروری گزارش	۹	جناب سید ندیم بریلوی صاحب	اکل حلال	۲۶۵	جناب سید ابوالاثر
امستتاجیہ	۱۳۷	مدیر	تکلف بر طرف	۷۱-۷۲	ادارہ
لمعات	۱۵۱۳	"	ایچوت	۷۲	"
ایک شخص نظم	۱۹	جناب اسماعیلانی	رفتہ زمانہ	۷۷	"
فہم قرآن	۲۰	حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب بریلوی	گنت خیال	۷۹	از منکر

گہرِ نایاب

طلوعِ اسلام حضرت سلامہ کے ان غیر مطبوعہ اشعار کی اشاعت پر حنفیہ پرستی کا
ظہار کر کے کم ہو

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر

روزِ محشر عذرِ مائے من پذیر

یا اگر بینی حسابم ناگزیر

از نگاہِ مصطفیٰ پنہاں بگیر

ایک ضروری گزارش

خریدارانِ طلوع اسلام کی خدمت میں

حضرات!

اسلام علیکم۔ میں دہلی مسرت کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتا ہوں کہ طلوع اسلام کی ترتیب اشاعت اور نظم و نسق کے فرائض اب مستقل ایک ایسی جماعت کے ہاتھ میں ہیں جو اس کے اغراض و مقاصد یعنی ہندوستان کی سیاسی اور اجتماعی کشاکش میں اسلامی رائے کی ترجمانی کو بفضلہ تعالیٰ راقم الحروف سے کہیں بہتر اور احسن طریق پر سرانجام دے گی۔ میں خوش ہوں کہ جو کام تنہا ایک فرد سے نہ ہو سکا وہ بالآخر احباب کی متفقہ کوششوں سے پورا ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خریدارانِ طلوع اسلام بھی موجودہ ذمہ داریوں میں ہر طرح سے ان کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اہل امر کی معذرت کرنا ہے کہ پچھلے دو ڈھائی سال میں طلوع اسلام کی انتظامی دشواریاں اور مالی خسارہ اس کی باقاعدہ اشاعت میں بار بار التواء و انقطاع کا موجب ہوتا رہا۔ بہر کیفیت یہ ایک دور تھا جو گزر گیا۔ طلوع اسلام کے جدید انتظامات اب ایک مضبوط بنا پر قائم ہیں اور مجھے اُمید ہے کہ خریدارانِ طلوع اسلام کی عملی مدد و امداد سے مضبوط تر کر دے گی۔ انشاء اللہ

سید زبیر نبیازی

مارچ ۱۹۳۸ء



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خاکِ نازیزو کہ سازد آسمانے دیکھیے ذرۂ ناپیسر و تعمیرِ بایا بنے نگر
ایک کمر و دنا تو ان - غریب و نادار بہکاری کی یہ حالت تھی کہ پورا صبح سے شام تک ایک ایک شخص کے سامنے دست سوال دراز کرتا۔ ہر ایک دروازے پر جھولی پھیلتا تو شکلِ تنہا کہ اس سے اپنا پیٹ پال کے کہی اتنا ہی نہ ملتا تو فائدہ کا فنا۔ اس کی ساری عمر بے بس ہو گئی۔ وہ مرتے وقت وصیت کر گیا کہ اسے اس کی جھوٹیڑی میں ہی دفن کر دیا جائے۔ جب اس کی قبر کھودی گئی تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے پرلے وقتوں کا ایک گراں بہا خزانہ مدفون ہے۔ بہکاری کی تباہ حال زندگی اور یہ خزانہ..... لوگوں کے لئے عبرت و موعظت کی ہزار داستانیں اپنے اندر رکھتا تھا۔

بہکاری اور خزانہ کا واقعہ حقیقت ہو یا افسانہ۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج مسلمان کی بھی یہی حالت ہو رہی ہے۔ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو سبکے نادار۔ ہر ایک کا دستِ نگر سجدہ کھا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کے پاس ایک ایسا خزانہ موجود ہے جو اسے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے۔

بہکاری کے دکھ کا علاج اسے ایک پیسہِ خدا کی راہ میں دیدینا یا اس کی طرفِ رافلی کا کمرہ اپھینک دینا نہ تھا۔ بلکہ اس کی سچی مدد یہ تھی کہ کسی اللہ کے بندے کو معلوم ہوتا تو اسے اس کے خزانہ کا پتہ دیدیتا۔ آج مسلمان کی مصیبتوں کا ملو ا بھی یہی ہے کہ اسے اس کے پیچھے ہوئے خزانہ سے روشناس کر دیا جائے جو اس کی خستہ سامانیوں کو سرفرازیوں اور سر بلندیوں میں بدل دے۔ یہ متاعِ گراں بہا قرآنِ کریم ہے جو ایک حصہ سے مسلمان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے اور اب یہ اتنا ہی نہیں جانتا کہ اس کے اندر ہے کیا!! آپ کہیں گے کہ مسلمان قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے ترجمے سنتے ہیں۔ تفسیر وں کا درس دیا جاتا ہے۔ اس کی اشاعت کرتے ہیں اور کیا چاہیے؟ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو معلوم ہو جائیگا کہ اس سے زیادہ سے زیادہ قرآنِ کریم کی حفاظت یا اس کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت قائم رکھنے کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن محض حفاظت اور عقیدت تو مقصود بالذات تھیں۔ قرآنِ کریم کے تعلق مسلمانوں کا دعوئے ہے۔ اور یہ دعویٰ خود قرآنِ کریم ہی پر مبنی ہے کہ خدا نے مجی و قیوم کی یہ زندہ و نیندہ کتاب ایک مکمل دستور العمل ایک بہترین ضابطہٴ حیات ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ میں

ان کے لئے قصہ راہ ہے۔ مسلمان کی تو زندگی ہی اس میں تھی کہ وہ ہر ایک قدم اٹھانے سے پیشتر اس امر کا جائزہ لے کہ وہ اپنا قدم اسی جاوہ مستقیم پر لے جا رہا ہے جو قرآن کریم نے دنیا اور آخرت کی سرفرازیوں کا حل کرنے کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کی مدنیت و عمرانیت۔ معاش و معاشرت۔ مذہب و سیاست وغنیکہ ہر مسئلہ حیات کا حل اسی ایک نظام کی رو سے ہونا چاہیئے جس کے تمام افکار و تجلیات۔ اس کے تمام رجحانات قلبی و ذہنی۔ اس کے تمام تصورات دینی و دنیاوی سب کی تشکیل اسی ایک سانچے میں ہونی چاہیئے۔ اس کے پاس حقائق کے پرکھنے کا معیار ہو تو یہی۔ اور صداقتوں کے مانچنے کا پیمانہ ہو تو یہی۔ یہ سنے تو اس کی مدد دے۔ دیکھئے تو اس کی روشنی میں۔ سمجھئے تو اس کی بصیرت سے۔ اور اس طرح یہ اس ایک دروازے پر جھک کر ساری دنیا کے دروازوں سے مستانہ وار۔ بے نیاز گذرنا جائے۔

آپ جس مسلمان سے پوچھئے۔ وہ بلا تکلّف کہہ دینگا کہ الحمد للہ میرا بھی یہی ایمان ہے لیکن کیا آج ہو بھی رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کی زندگی کا عملی حل قرآن کریم سے ہی تلاش کیا جاتا ہے!! کیا ان کا دستور العمل حیات واقعی خدا کا یہ آخری پیغام ہے۔!!!

اس کا جواب اپنے گرد و پیش نظر دوڑا کر خود اپنے آپ سے لیجئے۔

لیکن اس تصور کا اس سے بھی زیادہ بھیاں تک پہنچاؤ ایک اور ہے۔ یہ حفاظت و عقیدت کی بنیاد پر قرآن کریم سے لگاؤ کو نئے مسلمانوں کو ہے۔ کیا اپنی کوئیں جواب قطعاً ماضی بننے والے ہیں۔ لیکن ذرا اس طبقہ پر نگاہ ڈالئے جو کل کو امت مسلمہ۔ ملت اسلامیہ کہلانے والا ہے۔ یعنی آج کے نوجوانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ۔ جانے والے مسلمانوں نے اس فتنہ میں پرورش پائی جہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ مذہب کا چرچا تھا۔ لیکن یہ آنے والے مسلمان اس ماحول کے تربیت یافتہ ہیں جہاں اور سب کچھ ہے لیکن خدا اور رسول کا ذکر نہیں۔ ذرا کسی نوجوان مسلمان تعلیم یافتہ کے مکان پر جلیے دنیا بہر کا لٹریچر اس کی الماریوں میں ملے گا۔ لیکن اگر نہیں ملے گا تو قرآن کریم کا نسخہ۔ وہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے آپ کے سامنے لائے گا یہ بتانے کے لئے کہ یہ انتہی سی عمر میں کس طرح فر فرانگریزی بولتے ہیں۔ یہ قابل تحسین بات ہے۔ لیکن اگر آپ پوچھ بیٹھیں کہ مینا اکلہ ہی آتا ہے۔ تو وہ آپ کا منہ سخت ترہ جائیں گے کہ یہ کس دیس کی بولی بولتا ہے۔!

پھر آپ ان کی درسگاہوں میں جائیے اور دیکھئے کہ وہاں مذہب سے بیگانگی نہیں بلکہ نفرت پیدا کرنے کے کس قدر سامان موجود ہیں۔ نتیجہ ان تمام اثرات کا یہ ہے کہ آپ کی قوم کے

نوجوان مسلمانوں کا سامان تو رکھتے ہیں۔ کہ اس پر انہیں اختیار نہ تھا۔ اور اب تو نام کو بھی اس انداز سے مڑوڑتے ہیں کہ اس سے شناخت ہی نہ ہو سکے کہ آپ کس ملت سے متعلق ہیں۔ لیکن ان کے قلب و دماغ کی تعمیر کبیر غیر اسلامی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ جو ذرا متین و سنجیدہ ہوں گے وہ دل ہی دل میں مذہب کے خلاف بغاوت کی آتش خاموش سلگاتے رہیں گے۔ جو بزرگم فحش آزاد قسم کے ہوں گے۔ وہ علانیہ تسخر ادا ہیں گے۔ پھتیاں کسیں گے۔ اور یہ سمجھیں گے کہ وہ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔

لیکن یہ ان کا تصور نہیں۔ قصور سب ہمارا ہے کہ ایک طرف ہم نے انہیں مذہب سے نا آشنا رکھا۔ اور دوسری طرف ان کو تعلیم اس لیے پر دلائی جس میں مذہب کے خلاف سرکشی کے تمام سامان موجود تھے۔ اور جہاں کہیں مذہب کی تعلیم کا انتظام ہی کیا وہ اس انداز کا تھا کہ اس سے ان کی یگانگی الٹی نفرت سے بدل جائے۔

لیکن ذرا تصور میں لائیے اس وقت کو کہ جب آپ نہ ہوں گے اور اپنی نوجوانوں کی جماعت کا نام مسلمانوں کی قوم ہو گا۔ مفاد اسلامی کے تحفظ کے لئے آپ کی ہر کوشش لائق صد تحسین۔ لیکن سوچیے تو یہی کہ جن کی خاطر آپ یہ تحفظ کے سامان پیدا کر رہے ہیں۔ ان کی نگاہ میں آپ کے اسلام اور اس کے مفاد کی کوئی وقعت ہی ہے۔ غور فرمائیے کہ کہیں آپ اس نیا م کی نگہ پر داحت میں تو مصروف نہیں جس کے اندر تلوار لکڑی کی ہے۔!

بائیں ہمہ نوجوانوں سے یلوس ہو جانے کی یہی کوئی وجہ نہیں۔ ایسے نوجوان بہت کم ملیں گے جنہیں اگر صحیح اسلام سے روشناس کرا دیا جائے۔ تو پھر بھی وہ اپنی لادینی پر مصر ہوں۔ یہ ہماری ہی کوتاہی ہے کہ آنے والی قوم مذہب سے متنفر ہو رہی ہے۔

یہ تھے وہ خیالات جنہوں نے پچھلے دنوں چند صاحب ہمت۔ دروہنہ مسلمانوں کے ایک مفتحہ سے حلقہ کو دعوت عذر و فکر دی جن کی اکثریت نوجوانوں ہی پر مشتمل تھی۔ وہ کافی غور و تدبر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ بڑی بڑی سلیکوں۔ شاندار پروگراموں۔ تہلکہ انگیز تحریکوں کو چھوڑیے۔ وقت وہ آگیا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں ایک ایک دو دو کر کے ہی خدا کے لئے اٹھ کھڑے ہو۔ پھر سوچو، کہ ہمیں ایک کرنا ہے۔ تجویز یہ ہوئی کہ مسلمان کو اس کی متاع گم گشتہ۔ اس کے چھپے ہوئے خزانہ سے روشناس کرانے کے لئے کچھ کیا جائے۔ اس کا پہلا قدم یہ ہو کہ ایک ماہوار جملہ شائع کیا جائے جو ملت اسلامیہ کی حیثیت اجتماعیہ کا نقیب ہو۔ اور ان کی ملی زندگی کے ہر مسئلہ کا حل قرآن کریم کی روشنی میں پیش کرے اور نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ پر یہ حقیقت واضح کر سکے کہ قرآن کریم کوئی ایسی کتاب نہیں جسے ہم دار حاضرہ

کی چلتی ہوئی تہذیب اور دکتے ہوئے فلسفہ کے سامنے لانے سے شرمائیں بلکہ یہ کہ انسان علم و عقل کی جن بلندیوں تک چاہے اڑ کر چلا جائے۔ خدا کا یہ پیغام ازی و ہاں سے ہی قدم آگے ہی نظر آئے گا۔ اور جب ساری دنیا کی یہ حالت ہو جائے گی کہ۔

تھک تھک کے ہر مقام پر دو چار رہ گئے۔

تو اس وقت تمام دنیا میں امن و امان قائم کر نیکی کے لئے عدم سکون و فقدان اطمینان کی اس آگ کو فرو کرنے کے لئے جس کے شعلوں میں آج انسانیت یوں لپٹ رہی ہے۔ وہی نظام کار فرما ہو گا جو قرآن کی دقتیں کے اندر مخوف ہے۔ اور جس کے سوا اور کوئی نظام فطرت انسانی کے مطابق نہیں ہو سکتا کہ یہ نظام خود خالق فطرت کا متعین فرمودہ ہے۔

پھر خدا کے اس پیغام ازی کو پیش کرنے والے حضرات ایسے ہوں کہ جن کی انگلیاں ملت اسلامیہ کی بعض پرادرجن کی نگاہیں رفتار زمانہ کے مقیاس پر ہوں۔ اور ان کا اسلوب بیان اس درجہ دلکش ہو کہ اگر ادبی مذاق رکھنے والے حضرات ان معاین کو محض ذوق ادب کی رعایت سے ہی پڑھنا شروع کریں تو بھی چھوڑنے کو جی نہ چاہے۔ اور جب وہ انہیں ختم کریں تو غیر محسوس طور پر پڑھنے والے کے قلب پر وہ ایک ایسا اثر چھوڑ جائیں جو الحاد و کفر و نوازی کے تمام شکوک و شبہات کو رفع کر کے ان کے دل میں یہ یقین پیدا کر دے کہ فی الواقع قرآن کریم خدا کی کتاب ہے اور نوع انسانی کی ہر شکل کا حل ذہن انسانی کی ہر سطح کے مطابق ۱۰ اس کے اندر موجود ہے۔

رسائل کے اجراء میں سب سے بڑا جان گسل اور جگر کداز مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں پہنچ کر وہ اقتصادی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں اور خریداروں کی کمی سے رسالہ اپنا خرچ پورا نہیں کر سکتا جو رسالہ اپنے اجراء سے پیشتر اس شکل کا حل تجویز کر لکھتا ہے وہی چل سکتا ہے۔ ورنہ شروع سے ہی خریداروں کے آسرے پر بیٹھنے کی توقع کرنے والے پرچے کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ..... ہر قدم پر سینے گان۔ یاں رہ گیا..... واں رہ گیا۔ چنانچہ اس شکل کا حل پہلے سوچ لیا گیا ہے۔ اس جماعت کے ہر رکن نے ایک متعین رقم ادا کر کے اتنا سرمایہ فراہم کر دیا ہے جو رسالہ کے خسارہ کا قیبل ہو سکے اور انہوں نے یہ تہمید کر لیا ہے کہ جب تک رسالہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا نہ ہو جائے وہ اس خسارہ کو پورا کرتے رہیں گے۔ اور اس کے منافع میں سے ایک پائی بھی اپنے لئے نہیں میں گے۔

نہدایہ پرچہ ایک فرد کی بجائے ایک جماعت کا پرچہ ہو گا۔ اور یہی جماعت اُس کی مالک و مختار ہو گی۔ اِس جماعت کا سرکن اُس کا محافظ و نگراں ہو گا۔ کہ اِس کے ساتھ اِس کا قلبی تعلق و وابستہ ہے لیکن یہ جس متعین مسلک کا آئینہ دار ہو گا اُس میں کسی فرد کو دخل نہ ہو گا۔ تمام امور باہمی مشاورت اور قرآن کریم کے نظام کے ماتحت سرانجام پائیں گے۔ جو حضرات اِس امدادی پروگرام میں عملی حصہ لینا چاہیں۔ وہ اسکی تفصیل دریافت فرمائیں۔ اگر یہ سلسلہ وسیع ہو گیا تو کیا عجب کہ یہی پتھلا پودا ایک دن ایک بار او تناور درخت بن جائے کَشَّجَہ طَیْبَۃً اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ اُس شجر طیب کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور جسکی شاخیں آسمان کو پھیر رہی ہوں

دور حاضرہ کے مسلمانوں کی انتہائی خوش بختی ہے کہ انہیں آج مسائل حیات کا حل قرآنی روشنی میں تلاش کرنے کے لئے کچھ زیادہ جگہ کاوسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اِس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اِس دُوبتی ہوئی قوم میں ایک ایسی گراں قدر ہستی کو پیدا کیا ہے جس نے اپنے دل و دماغ کی بہترین نتائج کو تمام عمر ان ہی مسائل کے حل میں صرف کر دیا۔ اور اسکے نتائج کا درخشندہ ہموئیوں کی طرح بکلامزد قوم کے سامنے انبار لگادیا۔ یہ بیش بہا خزانہ ”کلام اقبال“ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اِس پرچہ کی خوش نصیبی ہے کہ پیام اقبال کی نشر و اشاعت اِس کا مقصد ہو گا۔ آج ملت اسلامیہ کی زندگی کا راز اس پیام کے اندر ہے کہ یہ پیام دراصل قرآن کریم کا پیام ہے۔ حضرت علامہ مدظلہ العالی کی باریک بینی اور دور رس نگاہیں خاتون قرآن کے سمجھنے میں جن بلند یوں تک پہنچ چکی ہیں۔ ان سے کوئی دیدہ و نہاد وفت نہیں۔ ملت اسلامیہ اللہ تعالیٰ کی اِس مہبت عظمیٰ پر جب قدر بھی ناز کرے بجا ہے۔

سابقہ طلوع اسلام کا نام بھی حضرت علامہ کا ہی تجویز کردہ تھا۔ اور اس کا مسلک بھی یہی تھا۔ جن ذہرہ گداز مشکلات کے ماتحت اِس پرچہ کی اشاعت بند ہوئی۔ ان کے تذکرہ کی یہاں ضرورت نہیں البتہ اس کے بند ہونے کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو جزا قابل تلافی نقصان پہنچا۔ اِس کے احساس کا اظہار تو مجبوراً ہو جاتا ہے۔ گذشتہ ٹیوم اقبال کی ترتیب کے سلسلہ میں جب دہلی کا قائد حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں بھی طلوع اسلام کے احیاء کے لئے مترد د پایا۔

ان حالات کے پیش نظر اس پرچہ کا نام بھی ”طلوع اسلام“ ہی رکھا گیا ہے۔ ار باب معنی کے نزدیک لوگوں یا یہ سابقہ طلوع اسلام کا ہی دور جدید ہے۔ حضرت مدیر نیازی (مدیر سابقہ طلوع اسلام) اِس باب میں اعلان آپ دوسری جگہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انکے اِس بیان اِس طرح اِس پرچہ کے شامل حال رہیں گی جیسی اُنکے اپنے پرچہ کے ساتھ تھیں۔

پرچہ بھی کسی غیر کا نہیں ہے۔ یہ تو ملت اسلامیہ کے ہر دور رکھنے والے مسلمان کی مشترکہ متعلقہ ہے۔ یہ انسانی معاملات اور ذمہ داریوں کی کفالت کی بنا پر ہے جو اسے اس جماعت کا پرچہ کہا جائے گا جس کا پہلے آچکا ہے۔ سابقہ طلوع اسلام کے خریداران اور یہی خاندان اسے اپنا ہی پرچہ تصور فرمائیں۔

پھر ہماری خوش بختی ہے کہ ہندوستان کے ممتاز اہل الرائے اور اہل علم حضرات کی ایک جماعت توجہات و عنایات ہمارے شامل حال ہیں۔ اور ان میں سے اکثر حضرات کی نہ صرف قلبی اعانت ہی رہیں سنت کو لگی۔ بلکہ انہی باغ فطری اور بلند نگہی ہر مسئلہ میں ہمارے لئے شمع ہدایت ہو گئی۔ اس میں منجملہ دیگر حضرات۔ جناب مولانا اسلم جبر اچوری رحمۃ اللہ علیہ، شمس العلماء مولانا عبدالرحمن صاحب جناب چوہدری غلام احمد صاحب جونیسی۔ اے۔ جناب سید ابوالکلامی سودووی صاحب دیر تیرجان اللہ ڈاکٹر تصدق حسین صاحب خالد ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔ بارنٹ لا۔ جناب محمد بہار خان صاحب اسرہستانی۔ جناب راجہ حسن اختر صاحب پی۔ سی۔ ایس۔ خاص طور پر ہمارے شکر یہ کہ مستحق ہیں۔ انکے علاوہ دیگر ممتاز اسلامی مفکرین کی توجہات کو مرکز کرنے کے لئے پوری کوششوں۔ کام لیا جائیگا۔ جن حضرات نے ”ممنوعات“ کے ذیل میں مختصر عنوان مستطلاً اپنے لئے منتخب کئے انکی توجہات فکر۔ وسعت نظر اور اصابت رائے۔ ارباب ذوق کے نزدیک مسلم ہے۔ انتظامی معاملات متعلق اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوگا۔ کہ جن حضرات کے ہاتھوں میں اس کا نظم و نسق ہے انکی وسعت نظر۔ پہلے خویش ایک متعلقہ گراں ہے۔ اور انکی دیانت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

لیکن یہ تمام انتظامات۔ اور ان سے متعلقہ مساعی۔ یہ تمام تدابیر اور انکی جرسی۔ یہ ولولے اور یہ ادا یہ تجاویز اور انکی تکمیل کے لئے کوششیں۔ یہ مقاصد اور ان کے حصول کے لئے ذرائع۔ یہ سب انسانی کی تخلیق ہیں۔ جو غلطیوں سے مبرا ہیں نہ سہوا اور فروگزاشت سے منزہ۔ جنہیں نہ کل کے آنے والا۔ واقعات کا علم ہے۔ نہ اس پر تصرف و قدرت ہا لہذا یہ تمام انسانی کوششیں پرکھو جتنا بھی وزن بہت رکھتیں۔ اگر اس حد تک ہی وقیم و فضل اور اسکی رحمت شامل حال نہ ہو۔ کہ موت و حیات۔ کامیابی و ناکامی۔ ظالم و خیر۔ انکی کے ہاتھ میں ہے۔ اسکی اعانت شریک کار ہو۔ تو ادنیٰ سے ادنیٰ کوشش۔ اور سے کمزور حرکت وہ نتیجہ پیدا کر دے کہ بڑے سے بڑے ساز و سامان رکھنے والے انگشت بدندان رجا اور اگر وہی شامل حال نہ ہو تو دنیا بھر کی قومیں اور ان کا ہجوم ایک ذرہ کو بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اس بھر و سدہ نہ اپنی تدابیر و تجاویز پر ہے۔ نہ قوت و استعداد پر۔ بھر و سدہ فقط انکی ذات پر ہے جو ہر کمزور ناتوان کا حقیقی آسرا۔ اور ہر خفیف و زار کا یقینی مہربا ہے۔ بازار مصر میں ایک ضعیف کی سوت کی انٹی

یقیناً ہر صاحب دولت و شہرت کے چہرے پر ایک حقارت کی ہنسی کے آثار پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن
چہ عجب کہ اُس کے دربار میں جہاں قیمتوں کے معیار بالکل جدا گانہ ہوتے ہیں اسی انہی کی قیمت دوست
کو نہیں بے ہرجائے۔ رُو و قبول تو اس کی شہیت پر موقوف ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ سادہ دلی کی یہ جرات
ہی کسی کی شان استغناء میں ترجم خسروانہ کا ایک ہلکا سا تبسم پیدا کر دے۔ کہ یہ بے بضاعتی ملاحظہ ہو
اور اُس کے ساتھ یہ آنگیں اور یہ ولولے!! بہر حال جو کچھ ہمارے پاس ہے اُسے لیکر اُس شاہنشاہ
گدا نواز کے آستانے پر حاضر ہو رہے ہیں۔ اِس التجا کے ساتھ کہ

کوہ آتش خیمہ کن ایں کاہ را زاتش اسوز عنبر اللہ را
سہروان را منسلح تسلیم بخش قوت ایمان ابراہیم بخش
ان دعاؤں اور ان التجاؤں کے ساتھ یہ پہلا قدم اُس کے رستہ میں اٹھایا جا رہا ہے۔
دَیْنَا لَقَبْلُ مَنَّا اَنْتَ اَنْتَ التَّجْمِیْعُ الْعَرَبِیُّ

لمعات

آسٹریا پر ہر شہر نے دفعتاً قبضہ کر کے وسطی یورپ کا نقشہ بدل دیا ہے۔ اور وہ ملکوں میں جو جرمنی کی جھمکیوں کو کوئی وقت نہ دیتی تھیں۔ اس واقعہ کے بعد ہم کہیں

ہیں۔ اور انہوں نے اپنے بچاؤ کے لئے جنگی اسلحہ میں اضافہ شروع کر دیا ہے۔

آسٹریا کا سقوط یوں تو بہت ہی غیرت انگیز واقعہ ہے۔ مگر سقوط کے بعد وہاں کی آبادی پر یاس و قنوط کی جو بلانازل ہوئی ہے۔ وہ علم اور سائنس کی دنیا کا نہایت درد انگیز حادثہ ہے۔ آسٹریا کے سابق وزیر اعلیٰ اور ذمہ دار حکام نے مستقبل سے مایوس ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ اور یہودیوں نے اپنی قسمت کا اندازہ لگا کر یہی مناسب سمجھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں۔ چنانچہ آخری اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اب تک ۸۸ سو یہودی خودکشی کر چکے ہیں اور سات سو یہودی وہ ہیں جنہوں نے خودکشی کا اقدام کیا۔ مگر کامیاب نہ ہوئے اور گرفتار کر لیے گئے۔

خودکشی کے ان واقعات سے ہمارا ذہن دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے اور بصیرت کی نگاہیں صاف معلوم کر لیتی ہیں کہ مادیت کے غلبہ نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ موجودہ دنیا نے انسان پر علم اور سائنس کی راہیں کشادہ کیں۔ کائنات کے ذرہ ذرہ کو اس کے لئے سمجھ کر دیا۔ اختراعات و اکتشافات نے اس کے لئے نئی نئی دنیاں بنائیں۔ مگر اس میں وہ شجاعت و ہمت اور وہ استقامت پیدا نہ ہو سکی جس کا سرچشمہ امید و یقین ہے۔ اور جس کی تخلیق مادیت اور روحانیت کے صحیح امتزاج سے ہوتی ہے۔

یہ خودکشی مستقبل سے مایوسی کا نتیجہ ہے اور مایوسی روحانیت کے فقدان اور مادیت کے غلبہ سے پیدا ہوتی ہے اور چونکہ علم اور سائنس کا زمانہ روح و جسم کا توازن کھو چکا ہے۔ اس لئے انسان مصائب سے گھبرا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے۔

تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوگا۔ کہ دنیا کے مسلمانوں پر ہر جگہ اور ہر زمانے میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ یہیں میں الفاسو اور ملک اراہلا کی بدولت لاکھوں مسلمانوں کو دیس نکالا۔ اسی ہزار کے قریب زندہ جلائے گئے اور ایک تہائی مسلمان بنو ک شمشیر عیسائی بنائے گئے۔ اسی طرح بیت المقدس کی صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کا جو شہر ہوا۔ اور جس بے دردی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو اونچے اونچی چٹانوں سے گر کر ہلاک کیا گیا۔ اس کی تفصیلات تاریخ سے معلوم کی جا سکتی ہیں۔ مگر دیکھو! ان بربادیوں میں کسی ایک مسلمان نے بھی خودکشی کی؟ کسی کی نسبت سنا کہ اس نے مستقبل سے مایوس ہو کر اور مصائب سے گھبرا کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہو؟ یہ اس لئے کہ مسلمان کے

ضمیر و عقل کی تشکیل جن عناصر سے ہوئی ہے۔ اس کا خمیر روحانیت اور مادیت کا صحیح امتزاج ہے اور اس کا سرچشمہ وہ قوت ہے جو ایمان باللہ۔ ایمان بالآخرۃ اور اعمال صالحہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور کامیابی اور ناکامی۔ فتح اور شکست۔ عزت و ذلت ہر حالت میں ایک مسلمان کو مسرور اور پر امید رکھتی ہو اور یہی فرق ہے۔ مومن اور کافر کی زندگی میں۔ کہ ایک سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہیں کھوتا۔ اور دوسرا سب کچھ ہار کر بھی کچھ نہیں پاتا

اگر تم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو تمہارے غمخواروں نے بھی اذیتیں اٹھائی ہیں۔ اور تم کو تو اللہ سے امید بھی ہے مگر ان کو کوئی امید نہیں۔

ان تکنونا نالمون فاعلم یا مومن
کما نالمون و نرجو من اللہ
صا لا یحون (پ ۱۲ ع ۱۲)

ہندوستان کے مختلف مقامات میں۔ خصوصیت سے یوپی اور سی پی میں فرقہ دارانہ فسادات نے امن و امان کی فضا بہت زیادہ مکدر کر دی ہے۔ اور ہندو مسلمانوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر یہ ثابت کر دیا ہے۔ کہ وہ نہ صرف اخلاق و مذہب کے دشمن ہیں۔ بلکہ انسان ہو کر انسانیت کے لئے تنگ و عار بن گئے ہیں۔ یہ آسان بات ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقہ پر الزام لگا کر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے۔ مگر یہاں سوال سبکدوشی اور الزام تراشی کا نہیں ہے۔ بلکہ اس مشترک دولت کا ہے۔ جو تعصب اور عناد کے ہاتھوں سر بازار لٹ رہی اور انسانی انسانیت کو ہر دلاشت کرنا پڑیگا۔ اور اس پر کوئی ایک قوم نہیں بلکہ ہر قوم ملامت کی مستحق ٹھہریگی۔

اس امر سے بحث نہیں کہ کس فرقہ کی زیادتی ہے۔ کیونکہ جس ملک کی اکثریت کو ہر اعتبار سے برتری اور تفوق حاصل ہو۔ اور وہ اس برتری کا ناجائز استعمال کر کے ”اپنے راج“ کے خواب دیکھ رہی ہو۔ وہاں حقائق خود بخود سامنے آجاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آئندہ ان فسادات کا اشداد کیوں کر ہو۔ ہندوستان کا انسان کس طرح انسان بنے اور دلوں میں انسانی محبت کا پاک جذبہ کس طرح پیدا کیا جائے ؟ اس مقصد کے لئے قومی شعور کی بیداری کا و عظیم ہرگز کارگر ثابت نہ ہو گا۔ اور نہ یہ تلقین اس مرض کی دوا ہو سکتی ہے۔ کہ ہر فرقہ حریت اور آزادی کو اپنا نصب العین بنالے۔ کیونکہ ہندوستان میں قومی احساس اور وطنی شعور کو جس قدر ترقی حاصل ہو رہی ہے۔ اسی قدر قوموں میں خود غرضی، نفرت اور عصبیت کے عناصر بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ہر قوم آزادی کے نام پر اپنے گرد نصار تعمیر کرنے میں لگ گئی ہے۔

ہمارے خیال میں اس کا علاج یہ ہے کہ قومی کارکن ملک کے لیڈر پر جوش مقرر اور خطیب اور اخبارات کے ایڈیٹر سکون کے ساتھ اپنے جذبات و خیالات کا جائزہ لیں اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ عوام کچھ نہیں کرتے بلکہ ان سے کرایا جاتا ہے اور ان کے دماغ خود گمراہ نہیں جوتے بلکہ اہل دماغ ہی انکو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا طریقہ ممکن ہو جس سے ہوشیار ارباب سیاست کی اصلاح ہو جائے۔ تو پھر عوام کی اصلاح کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

اس میں شک نہیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے کیونکہ مصلحین اور قائدین کی اصلاح کے لئے کوئی نئی مخلوق پیدا نہیں کی جاسکتی مگر اسکے سوا آخر چارہ کار بھی کیا ہے؟ اگر ہمارے قومی کارکن جہاد علی انفس کیلئے اپنے آپکو تیار نہیں کر سکتے تو انکو جہاد آزادی میں حصہ لینے کا بھی کوئی حق نہیں

آج کل ہندوستان میں اردو۔ ہندی کا مسئلہ پھر زور شور سے اٹھ رہا ہے اور کانگریسی ہندوؤں کی ہندی نوازی نے سوئے ہوئے فتنہ کو پھر سر اٹھانے کا موقعہ دیا ہے۔ اور ایک ایسی زبان کو معرض کثب میں لایا جا رہا ہے جو نہ صرف ہندو اور مسلمانوں کی مشترک زبان ہے بلکہ ہندوستان میں بننے والی مختلف قوموں کے اتحاد کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس معاملہ میں مسلمانوں کی یوزریشن بالکل صاف ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ عربی یا فارسی ہندوستان کی مشترک زبان ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی مشترک زبان وہ ہے جو مشترک قوموں کے اشتراک سے معرض وجود میں آئی ہے اور جو ہندو مسلمان دونوں نے ملکر ترقی دی ہے مگر ہندی کے حامی زندہ زبان کو دفن کرنے اور مردہ زبان کو زندہ کر نیکار شتمہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اور اس بنیاد کو اپنے ہاتھوں سے مسمار کر رہے ہیں جس پر خود انہوں نے قومی عمارت کھڑی کی ہے۔ اور جو مختلف قوموں کے لئے ناقابل تسخیر قلعہ کی حیثیت رکھتی ہے

اس وقت زبان کے معاملہ میں ہندوؤں کے دو فرق ہیں۔ پہلا فرق کھلم کھلا ہندی کو ہندوستان کی مشترک زبان قرار دے رہا ہے اور عقل و نقل کی پابندیوں سے بے نیاز ہو کر سیاہ کو سفید کرنے میں مشغول ہے دوسرا فرق اردو۔ ہندی میں مصالحت کرنا چاہتا ہے اور تقریر تحریک ذریعہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اردو ہندی کی بنیاد ایک ہے۔ اور وہ ایک درخت کی دو شاخیں ہیں

یہ دوسرا گروہ پہلے گروہ سے زیادہ خطرناک اور ہوشیار ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مصالحت اور رواداری کے پردہ میں ہندی کے غلات مخالفت اور تصادم کی قوت کو مضعف کر کے ایسا موقعہ فراہم کیا جائے۔ جو کسی وقت ہندی کو اردو کی صف میں لے آئے۔ اور پھر اس کو اردو سے آگے نکال کر اپنا مقصد حاصل کر لیا جائے

حالانکہ جس بنیاد پر یہ مصالحت کرائی جا رہی ہے وہ سرے ہی سے غلط ہے۔ کیونکہ اس قسم کی مصالحت کسی وقت ہندی فارسی میں کرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ چنانکہ کام رہی۔ اور دونوں کو فرقہ واریت کا الزام لگا کر ترک کر دیا گیا اور ان کی جگہ ایک مشترک زبان کی تخلیق عمل میں آئی جو ہندو مسلمان دونوں کی مشترک میراث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہندی کی مصالحت کس زبان سے کرائی جا رہی ہے؟ پہلے مخالفت تو ثابت ہو۔ مصالحت کا سوال بعد میں آئے گا۔ بلاشبہ ہندی کی مخالفت فارسی زبان سے تھی۔ اگر ہندوؤں کو مصالحت ہی کا شوق ہے تو اجازت ہو کہ پھر فارسی کو میدان میں لایا جائے اور اردو جوان کی جگہ حکم بن کر آتی تھی۔ اسکو لنگا میں بہا دیا جائے۔ اگر فارسی کی شکل دیکھنی منظور ہو تو کیا ہندی کے حامی مسلمانوں کو اجازت دینگے۔ کہ وہ ہندی کا جواب دینے کے لئے عربی کو میدان میں لے آئیں؟ اگر یہ منظور نہیں تو اردو کے لئے کسی قریب کو بھی پسیدہ کرنے کی ضرورت نہیں

بالشویک روس میں ایک مدت سے "غداہوں" کا صفایا گیا جا رہا ہے اور سلطنت کے بڑے بڑے ارکان فوجی عدالتوں سے سزا پا کر گولیوں سے اڑتے جا رہے ہیں۔ ہر ہفتہ خبر آ جاتی ہے کہ بالشویک روس کے فلاں فلاں افسر حکومت کا تختہ الٹنے اور مخالف حکومتوں سے سازش کرنے کے الزام میں گرفتار کر لئے گئے۔ گرفتار ہوتے ہی فوجی عدالت میں پیش ہوتے۔ اور جرم کا اقرار کر کے برسرِ عدالت یہ بھی ارشاد فرمایا۔ کہ "واقعی ہم مجرم ہیں۔ ہم نے بالشویک روس کا تختہ الٹنے کی سازش کی تھی۔ اور فلاں فلاں افسر کو قتل کر دیا تھا۔ اس لئے ہمیں دس دس بار گولی ماری جائے" جن لوگوں کو اب تک گولیوں سے اڑایا گیا ہے۔ وہ حکومت کے معمولی ملازم نہ تھے۔ بلکہ مستقل جمہوریوں کے صدر۔ وزیر اعظم فوجی کمانڈر۔ سفیر۔ اچینیر اور حکومت کے اعضاء و ارکان تھے جنہوں نے اشتراکیت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں بڑے بڑے فطرات اور مصائب کا مقابلہ کیا تھا

اس امر سے قطع نظر کیجئے کہ اشتراکیت کیا چیز ہے۔ اور وہ دنیا کے اقتصادی نظام میں کیا مفید اور موثر ثابت ہوئی ہے۔ بلکہ صرف یہ دیکھئے کہ روس کے "تجربہ گاہ صحت" میں جن مریضوں پر اشتراکیت کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہاں تک اس سے مستفید ہوئے ہیں اور اشتراکیت کے بانیوں نے اس کا کہاں تک ساتھ دیا ہے۔ اشتراکیت کی قوت۔ اس کی صداقت اور اس کی تاثیر کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے بانی اور علمبردار اس کے ساتھ اپنی وفاداری کا زیادہ دیر تک ثبوت نہ دے سکے اور اپنی غداہیوں سے یہ ثابت کر گئے۔ کہ اشتراکیت پہلے تو انسان کو بہادر۔ پرہیز اور متشدد

بناتی ہے۔ اور پھر اس کو اپنے ہی خلافت بغاوت پر آمادہ کر دیتی ہے۔ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہر غیر فخری چیز کا انجام خود کشی ہے۔ اور بالکل ایسا گلا آپ گھونٹ کر مر جاتا ہے۔

ہندوستان کی انگریزی درسگاہوں میں نوجوانوں کی ذہنی اور علمی تربیت کے لئے جس قسم کا انتظام کیا گیا ہے۔ وہ دیگر اقوام کے نو بہنوں کے لئے مفید ہو تو ہو۔ مگر مسلمانوں کے لئے کسی حالت میں بھی مفید نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ نو خیز طلباء کی مذہبی روح کو فنا کرنے کے لئے نہایت ہی خطرناک حربہ ثابت ہوا ہے۔ جو طلباء اسکولوں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں ایک فیصدی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جو اپنے گھر سے فتوٰی اہیت واقف ہو اور اسلامی نظریات و خیالات کو سمجھ کر اجنبی ماحول میں قدم رکھتا ہو۔ وہ درسگاہوں میں سادہ طبیعت لئے کر جاتے ہیں۔ مگر مغربی الحاد کے جرائم لے کر واپس ہوتے ہیں۔ ہم ایسے بچے سکولوں کی نذر کرتے ہیں۔ جنگی دماغی سطح بہت صاف ہوتی ہو مگر دماغ پہنچتے ہی مغربی تعلیم کے نقوش اس پر قلم جو جاتے ہیں۔ اور رفتہ رفتہ ان کے سر میں فرنگی دماغ اس طرح اتار دیا جاتا ہے کہ پھر اس میں اسلامی نظریات کیلئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور ان کی نگاہیں ہینگل۔ اسپنسر۔ ڈارون اور ڈیکارٹ کے سوا اور کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتیں حیرت یہ ہے۔ کہ ہمارے علماء کو خبر بھی نہیں کہ وہ جس الحاد کا رونا رو رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہو ان تعلیمی خرابیوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے حکومت سے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا کہ درسگاہوں میں اسلامی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ مگر آج تک اس طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اب سنا جاتا ہے کہ ہندوستان میں قومی حکومتیں قائم ہو گئیں ہیں۔ اور نصاب تعلیم میں بہت کچھ رد و بدل ہونے والا ہے اس لئے اگر ہم اپنے مطالبہ کا اعادہ کرتے ہوئے یہ عرض کریں تو شاید بیجا نہ ہو گا کہ سرکاری درسگاہوں میں مفکر علماء کے مشورہ سے مسلمانوں کے لئے مذہبی تعلیم کا انتظام کیا جائے اگر اب بھی اس طرف توجہ نہ کی گئی۔ تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آئندہ اس سے بہتر اور کونسا وقت آئیگا اور مسلمانوں کی اس خواہش کو کونسی حکومت پورا کرے گی



ہمنفس!



کیا اسی کو زندگی سمجھا ہے تو اے ہمنفس

بھڑستی میں ہے جا میں مثال خار و خس

ذوقِ آزادی سے ہیں بیگانہ مڑغانِ چین

کچھ اسیرِ آشتیاں ہیں کچھ گرفتارِ قفس

خاک کے ذروں پہ روشن کر گیا یہ اک شر

عمر گنّامی سے بہت ہے فروغِ یک نفس

طاقتِ پروازِ اڑی ذوقِ پرافشانی گیا

بنگے تیرے لیے اپنے ہی بال و پیر قفس

تھا کبھی رنگِ مجازِ آئینہ اسرارِ حق

عشق کے پردے میں اب ہوتی ہے تعلیمِ ہوس

کیا بڑھائی گئی کسی دامنِ کج جانبِ دستِ شوق

جن کی خود اپنے گریباں تک نہیں ہر دس ترس

(استدِ ملتان)

مفہم قرآن

(حضرت مولانا حافظ محمد اسلم حیراچوری مدظلہ العالی)

قرآن رب کا مکمل اور مکمل کتاب ہے اور اس قدر واضح اور روشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی "تورہ مبین" رکھا ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ تَوْرًا مُبِينًا۔ ۸۴ | اور ہم نے جگہ گاتاؤں پر تمہاری طرف اتارا تو خود بھی روشن ہوتا ہے اور اور گوروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ یہی حال قرآن کا ہے کہ وہ واضح، کھلا ہوا اور روشن ہے اور اپنی آتش ہی آپ ہے۔ اس کی تلاش کے لئے کسی روشنی کی ضرورت نہیں جس طرح آفتاب کو چرخے سے نہیں ڈھونڈنا پڑتا وہ دین وہ نیکو ان جگہ جہان کی حینت انسان کو ہدایت دے اور تدبیر آسمانی کتابوں کی جگہ تعلیمات کی توسیع اور تفصیل اپنے اندر رکھتا ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ ۸۹ | اور ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جو ہر شے کی تشریح اور ہدایت دے اور رحمت اور بشارت ہے۔ یہ قرآن کوئی نیا ہی بات نہیں ہے بلکہ اس میں پہلی کتابوں کی تصدیق اور ہر شے کی تفصیل ہے اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں ہدایت اور رحمت ہے۔

مَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يَتَّبِعَنِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن مَّا نَزَّلْتُ بِذِيكَ إِلَيْهِ فَتُفَصِّلَ الْكِتَابَ لَأَتَّبِعَ فِيهِ مِنَ رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ ۹۳ | یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس کے بدلے بلکہ یہ اپنے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور کتاب کی تفصیل ہے اس کی کئی شک نہیں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے آیت الایات کتاب سے مدد مل رہی ہے جس کو قرآن میں جا بجا اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ فِي كِتَابٍ۔ ۹۹ | جو آسمان و زمین میں ہیں۔ بیشک وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں کتاب میں درج ہے

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّيْرِ وَمَا تَسْطُرُ مِنْ دُونِهَا يَبْصُرُهَا وَلَا يَخْفَىٰ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا حَاجَ لَكَ بِهَا إِلَٰهٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ ۵۹ | وہ جانتا ہے جو کچھ چمکی اور تری میں ہے اور کوئی تپا نہیں مگر تاکر وہ اس کا علم رکھتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ ہے اور جو کچھ خشک درخت ہے وہ سب کتاب مبین میں ہے۔

اسی کتاب میں کو اللہ نے عربی قرآن بنایا۔

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ۲۴

اور کتاب میں سمجھنا دیتی ہے کہ ہم نے اس کو عربی بنایا تاکہ تم سمجھ سکو۔

کتاب میں سمجھنا فطرت ہے جو فعل الہی ہے۔ اب صحیفہ فطرت

فعل الہی اور کتاب میں علم الہی اور قرآن کہ قول الہی۔ ان تینوں کی حقیقت کا مقصد ہونا واضح ہو گیا۔ جس طرح صحیفہ فطرت کے حقائق کی وسعت بے پایاں ہے اسی طرح قرآنی حقائق کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے اور انسانی تسلسل ان کو کبھی ختم نہیں کر سکتیں۔ اسی صلاحیت کی وجہ سے قرآن ہمیشہ کے لئے بنی نوع انسان کی ہدایت کا انصاف مقرر کیا گیا ہے۔

مزید توضیح کے لئے یہاں یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ مصنوعات فطرت اور مصنوعات انسانی میں اس قدر یہی فرق ہے کہ ہر انسان بلا کسی قسم کے ریب اور شک کے ان دونوں میں امتیاز کر لیتا ہے۔ مثلاً زمین۔ دیا۔ پہاڑ اور جبل دیکھ کر سب کو یقین کے ساتھ علم ہو جاتا ہے کہ یہ فطری چیزیں ہیں۔ اور اگر زمین پر کوئی عمارت یا پہاڑ میں کوئی بُت یا دریا میں کوئی کشتی یا جبل میں کسی مشین کا ٹکڑا نظر آئے تو ہر شخص بلا اشتباہ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ انسانی ساخت ہے۔ درخت پر سے گرہوا ایک پتا۔ گھاس میں سے جھڑا ہوا ایک تنکا۔ چوٹی کا ٹوٹا ہوا ایک پاؤں۔ جھڑا گرا ہوا ایک بال اگر سارے عالم کے ماہر اور کاروان کاریگر جمع ہو کر بھی نہ بنا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ یہی فرق اللہ کے کلام اور انسانی اقوال میں ہے۔

قُلْ لَنْ يَخْلُقَنَّهُ إِلَّا شَاءَ وَالْحَيُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَآ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ لَعْصَنَهُمُ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ۲۵

کہہ دے اگر سائے جن دانش اس بات پر متفق ہوں کہ قرآن جیسا کلام بنائیں تو یہی دیا نہیں بنا سکتے۔ اگرچہ ایک سرے کے مددگار کیوں نہ ہوں۔

لیکن معنی حقائق چونکہ عقلی چیزیں ہیں اس لئے یہ فرق سرسری آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا۔ بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور یہی قرآن کا اعجاز ہے جو اہل بعیرت پر نمایاں ہے۔ جن لوگوں نے آیات الہی کا موازنہ اقوال انسانی کے معائنہ کر کے اس کے اعجاز دکھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ حقیقت میں اعجاز قرآن کے سمجھنے سے بہت دُور تھے۔

دوسرا فرق مصنوعات فطرت اور مصنوعات انسانی میں یہ ہے کہ فطری اشیاء کے منافع اور تاثیرات کی کوئی معین حد نہیں ہوتی بلکہ ان کے متعلق جس قدر معلومات بڑھتی جاتی ہیں اسی قدر ان کے احوال و خواص معلوم ہوتے جاتے ہیں۔ بخلاف انسانی مصنوعات کے کہ ان کی غرض و غایت متعین ہوتی ہے اور ان سے وہی نفع لیا جاتا ہے جس کو پہلے سے نظر رکھ کر وہ بنائی جاتی ہیں۔ یہی کیفیت خالق اور مخلوق کے کلام کے مراتب کی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وہ کسی ایک ماحول، ایک زبان یا ایک مکان کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ ہر ماحول، ہر زمان اور ہر مکان میں انسان کا اشیاء فطرت کے متعلق جس قدر علم بڑھتا جائے گا اسی قدر قرآنی حقائق بھی اس کی سمجھ میں آتے جائیں گے۔ اور قرآن بھی فطرتی اشیاء کی طرح کسی زمانہ میں ختم ہو جائے والا نہ ہوگا۔

تکلف والا نہیں ہے۔ بخلاف انسانی اقوال کے کہ ان کے معانی محدود ہوتے ہیں۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد کا ہیں قرآن باطل سمجھ لیا گیا، ادیب ہم کو انیس کی فہم پر قناعت کرنا چاہئے۔ وہ قرآن کی حقیقت کے آشنائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قرآن دیگر علماء قرآن سے اس لحاظ سے افضل کہ انھوں نے اس کی کلی سیوہ کو اختیار کیا۔ اور جو کچھ سمجھا۔ یا انھ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اس کی حروف بھرت قلیل کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن حروف نظری کتاب نہیں ہے بلکہ عملی ہے۔ اس کی دیاہت پر عمل کرنے سے ہی خلاص نصیب ہوتی ہے۔ اس لئے صحابہ کا درجہ عملی لحاظ سے اس قدر افضل ہوا کہ ساری امت بھی ان کے رتبہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن جو لوگ فہم قرآن کماں روایات میں سمجھنا چاہتے ہیں جو صحابہ کرام سے فروری اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ قرآن کسی ایک ماحول کی کتاب نہیں ہے اگر کسی ایک زمانہ میں وہ باطل سمجھ بس ختم ہو گیا اور آئندہ کے لئے نصایب نہیں رہا۔ لیکن وہ قیامت تک کے لئے نصاب ہے۔ اور ہر زمانہ میں نئی رہا۔ کہ لئے اس سے کالی جا سکتی ہے۔ علاوہ بریں یہ روایات جن ذرائع سے آئی ہیں وہ اس قدر غیر یقینی اور شبہی ہیں کہ بڑا قطعی اور یقینی چیز کی تشریح کا مدار رکھنا اس کی قطعیت کو کھڑا ہے۔

یہ خیال بھی کہ اس زمانہ میں جب آیات نازل ہوئی تھیں لوگ ان کے شان نزول سے واقف تھے اس لئے اچھی طرح ان کو سمجھ لیا۔ دراصل قرآن کے متعلق اسی غلط تصور کا بوجھ ہے کہ وہ ایک ہی زمانہ کی چیز ہے۔ قرآن کسی شہ موقع نزول یا واقعہ نزول کا پابن نہیں ہے اور اس کی روایات مخصوص زمان و مکان سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ با ہماری تمام تفسیریں آغاز عہد سے اب تک یعنی امام ابن جریر طبری سے مفتی محمد عبدہ تک اسی قدامت پرست کے ماتحت لکھی گئی ہیں اور ان کا انداز بھی شروع سے آج تک ایک ہی ہے۔ یعنی وہ سلسلہ پلسلہ آیات کے۔ ملتی ہیں۔ اس طرح آیات اور الفاظ کی توضیح و تشریح ہو جاتی ہے مگر قرآنی مسائل اور حقائق سمجھ میں نہیں آتے وہ مسلسل نہیں بیان کئے گئے ہیں بلکہ مختلف مشور قوں اور آیتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لئے قرآن فہمی کے تفسیریں زیادہ کارآمد نہیں ہیں۔ ان تمام تفسیروں کا جو مفید حصہ ہو سکتا ہے تقریباً اسی قدر ہے جس کو راغب رحمہ اپنی کتاب مفردات میں جمع کر دیا ہے بغیر جو کچھ ہے وہ سلف کی آیات فہمی کی تاریخ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم اپنی شرح آپ ہے۔ اس کی تفسیر اللہ نے اپنے ذریعہ ہے۔

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ - ۱۹ [پھر اس کی تشریح بھی جائے ضرور ہے۔

آیات قرآنی بیشتر محکم ہیں یعنی ان کے معانی قطعی اور متعین ہیں۔ تھوڑی سی مشابہات ہیں جن کے معانی اندر دوسرے سے بالاتر ہیں۔ مثلاً اللہ کی ذات۔ صفات۔ جنت۔ دوزخ اور میزان عمل وغیرہ جن کو نیش اور شبہ سے بیان کیا ہے اور جن کی اصل حقیقت سمجھنے سے انسان اس دنیا میں قاصر ہے۔

محکم آیات جو ام الکتاب اور اصل قرآن کہی گئی ہیں ان کی تفصیلات اللہ ہی کی طرف سے کی گئی ہیں۔

کِتَابُ أَحْکِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَعَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝

دیکھل کتاب ہے جس کی آیتیں حکم بنائی گئی ہیں پھر کثرت اور خبر رکھنے والے اللہ کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے یہ تفصیل علم کے ساتھ کی گئی ہے۔

وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۝

ہم ان کے پاس ایسی کتاب لاتے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم کے ساتھ کی ہے۔

اسی نے قرآن کو کتاب مفصل کہا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۝

اور وہی اللہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب تاریف تفصیل شدہ یہ تفصیل اہل علم اور اہل فہم کے لئے ہے۔

قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ ۝

ہم نے آیات کی تفصیل ان لوگوں کے لئے کی ہے جو علم رکھتے ہیں۔
ہم نے آیات کی تفصیل ان لوگوں کے لئے کی ہے جو فہم رکھتے ہیں۔

جس قدر انسان کا علم حقائق فطرت کے متعلق بڑھتا جائے گا۔ اسی قدر وہ قرآنی تعلیمات کی تفصیلات زیادہ سمجھنے کے قابل ہوگا۔ اگر معافی سمجھنے میں اختلافات واقع ہوں تو قرآن ان کو روشن کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے جس طرح کہ اشعار فطرت کے محققین میں کسی بھی نظر یوں کا اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن مزید غور و فکر سے رفته رفته آخر کار وہ مٹ جاتا ہے اور سب ایک حقیقت پر پہنچ کر خدا کا خیال ہو جاتے ہیں۔

قرآنی آیات جو اکثر بہ تبدیل الفاظ و عبارات جا بجا اُلٹ پیڑھے بیان کی گئی ہیں۔ ان میں ان کی تشریح مضمر ہے۔

وَكَذَٰلِكَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا اَدْرَسَتْ وَلِيُذَكِّرَ الَّذِينَ يَتْلُونَ ۝

اور اسی طرح ہم آیتوں کو بھیڑ پیڑھے لگاتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تو نے پڑھ کر سنا دیا اور تاکہ ہم اہل علم اپنے اس (قرآن) کی تشریح کر دیں۔

الغرض قرآن کریم ایسی جامع اور کامل کتاب ہے کہ اس کی آیات۔ الفاظ اور تعلیمات کی تشریح، توضیح اور تفصیل سب اس کے اندر ہے۔ اور سمجھنے کے قواعد اور ضوابط بھی بسط کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں جن کو انشاء اللہ ہم آئندہ لکھیں گے۔

بن فطرت

(اردو جہد و غلام احمد پر ویرانی)

حیات ایک مسلسل شے ہے اور جمادات سے انسان تک کی مختلف صورتیں اس حیات کے سلسلہ وقت کی متوزع کڑیاں ہیں۔ جمادات کی زندگی میں۔ جہاں تک جدید معلومات کا تعلق ہے۔ اختیار و ارادہ تو کچھ نشو و نمو کی اہلیت بھی بشلوک ہے۔ نباتی زندگی میں نشو و ارتقا ہے۔ لیکن ان میں اختیار و ارادہ مشکوک ہے اس سے آگے بڑھتے تو عام حیوانات میں نشو و نما کے ساتھ ایک حد تک اختیار و ارادہ بھی شامل ہے لیکن صرف اتنا ہی کہ وہ اپنی طبعی ضروریات کے لئے ارتطاج جسم و جاں کی خاطر یہاں وہاں چل پھر سکیں۔ پیاس لگے تو کسی جوتہ کی طرف رخ کر لیں۔ بھوک لگے تو چراگاہ کی جانب قدم اٹھ جائیں گرمی ستائے تو کسی درخت کے نیچے سٹے کو ٹھہر جائیں اس سے زیادہ شعور و ادراک تو ایک طرف رہا۔ اچھے اور برے کے امتیاز کو بھی اُنکے اپنے ارادہ پر نہیں جھوڑا۔ کون سی شے اُنکے مناسب حال ہے اور کون سی مُضر، کون سی حیات بخش ہے اور کون سی ہلاکت آفریں۔ یہ سب امتیازات اُن کی فطرت میں دبت کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ اور وہ ان غیر شعوری امتیازات کی پابندیوں پر مجبور کر دیے گئے ہیں۔ ایک شیر جنگل میں بھوکوں مر جائے گا۔ لیکن گھاس کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حالانکہ وہ سیلوں اُس کے گرد پیش بھی ہوگی۔ ایک بکری سوکھ کر کاٹا ہو جائیگی۔ لیکن کبھی گوشت کو منہ نہیں لگائے گی۔ ایک بطن کا بچہ اُنڈے سے نکلے ہی پانی کی طرف دوڑے گا۔ لیکن ایک مرغی کا بچہ جو اس کے ساتھ کھیلتا ہو کبھی پانی کا مِچ نہ کرے گا۔ ان امور میں یہ سب مجبور ہیں۔ مختار نہیں ہیں ان کے اپنے ارادوں کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ حیوانات سے آگے بڑھتے تو انسانی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ان میں نباتات کی سی نشو و نما کی اہلیت اور حیوانات کی سی طبعی ضروریات کے لئے تحسّس و کاوش کی تڑپ موجود ہے۔ لیکن ان سب کے جداگانہ انسان کو چیزوں کے امتیاز میں اختیار و ارادہ بھی دیا گیا ہے۔ اور یہی شعور و ادراک۔ یہی قوت امتیاز یہی ارادہ و اختیار انسانی زندگی کے سلسلہ ارتقاء کی سابقہ کڑیوں سے ممتاز کرتا ہے اور اسی ادراک اور قوت تمیز

کی خصوصیت کی وجہ سے اس پر تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک بکری سے شک گوشت کو مٹھ نہ لگائے گی۔ لیکن اُسے اس بات کی تمیز قطعاً نہ ہوگی کہ وہ گھاس اپنے ہی مالک کے کھیت سے چرے۔ دوسرے کے کھیت سے نہ کھائے۔ یہ امتیاز ان ہی سے شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ فطرۃً مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ اور عمرانی اور تمدنی حدود بندلیوں کی ضرورت بھی اُسی وقت پڑتی ہے جب انسانوں کو مل جل کر زندگی بسر کرنی ہو۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہو۔ جہاں تک انسان کی طبعی ضروریات کا تعلق ہے، اسکی عقل اور عقلی نتائج کا مجموعی اثر۔ جسے تجربہ کہتے ہیں۔ اس بات کے امتیاز میں ایک حد تک سکی رہبری کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز مہمیات ہے اور کون سی فہلک سہنگمیا اور تنگ کے اثرات میں امتیاز اسکی متبادلہ اور تجربہ نے ہی کیا ہے ورنہ طبعی طور پر توان کے بچے کے ہاتھ میں سنکھیا اور مصری کی ڈلی دیدیجئے وہ دونوں کو اٹھا کر مٹھ میں ڈال لینگا لیکن ان امور میں جن کا تعلق نظام جمائی سے اور اہم ہے۔ تنہا عقل اسکی صحیح رہبری نہیں کر سکتی اس لیے کہ عقل ہمیشہ جذبات کے تابع رہتی ہے۔ پروفیسر جوڈ جس کا شمار علم النفس کے ماہرین میں ہوتا ہے۔ اپنی کتاب *(Guide to Modern Thought)* میں لکھتا ہے کہ:-

”عقل درحقیقت ہماری خواہشات کی لڑائی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو مقاصد ہم

غیر شعوری طور پر حاصل کرنے کی خواہش کریں۔ انکے حصول کے لیے ذرائع بہم پہنچا دے۔ اور جو کچھ ہم کرنا چاہیں اُسکے جواز کے لیے دلائل تلاش کر کے جیتا کر دے“

اور دنیا میں جس قدر فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ محض اس لیے کہ ہر شخص۔ اور اشخاص کے مجموعہ یعنی قوم۔ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا ان کی مرضی کے تابع چلے یعنی ان کے جذبات کے برے کار کرنے میں کئی چیز مزاحمت نہ کرے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پھر وہ عقل کو اکہ کا دربناتے ہیں جس کی ہر مندی لیا دہ جلتی ہے۔ وہی غالب آجاتا ہے۔ جب حالت یہ ہے تو ظاہر ہے کہ تنہا عقل انسان کی کیا رہبری کرے گی۔ انسان کی سرکشی کا تو یہ عالم ہے کہ نظام جمائی میں بھی جن امور پر عقل حکم لگاتی ہے کہ یہ ہلاکت آفریں ہیں۔ جب اس پر جذبات غالب آتے ہیں تو یہ اس حکم اور اس فیصلہ کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا۔ اور کرتا وہی ہے جو اُسکے جی میں آتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ امور ہیں جن میں قانون شکنی کی سزا فوراً مل جاتی ہے۔ دنیا میں جس قدر بیاریاں ہیں سب اسی قانون شکنی کا متوجہ ہیں۔ اور مشاہد

بتا رہا ہے کہ انسان جس قدر مہذب ہوتا جا رہا ہے یہ امراض یعنی قانون شکنی کی وارداتیں اور طبعی جراثیم جادہ ہیں۔ اور عقل سے صرف اتنا کام لیا جا رہا ہے کہ وہ ان امراض کا علاج۔ یعنی اس مکافات عمل کے نتائج کا ازالہ کر دے۔ جب طبی امور میں انسان کی یہ کیفیتیں تو نظام جسمانی سے ماوراء ہیں۔ جنہیں۔ تمدنی۔ معاشرتی۔ سیاسی۔ معاشی امور کوہر لیجئے۔ تنہا عقل اس کی کیا دنگیری کرے گی بالخصوص اس لیے کہ ان امور میں قانون شکنی کے نتائج بڑے غیر محسوس اور دیر کے بعد نمودار ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے۔ ڈومٹ میں فیصلہ ہو جائے گا لیکن جھوٹ بولنے والے کو احساس بھی نہ ہو گا کہ اُسے کوئی ہلاک کر دینے والا کام کیا ہے تو سب سے بڑی چیز جو انسان کو صحیح راستہ پر چلنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جذبات، عقل یا فطرت سلسلہ پر غالب جاتے ہیں، جذبات کا قیام رہنا بھی ضروری ہے اور ان کا قیام رکھنا بھی لیکن اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ انہیں فطرت سلسلہ کے تابع رکھا جائے اس پر غالب نہ آنے دیا جائے۔ قرآن کریم نے۔ مثلاً۔ اسی لیے مومنین کی تعریف کی ہے کہ وہ کاظمین الغیظ ہوں گے یعنی غصہ کو بالینے والے۔ فدا کر دینے والے نہیں۔ اسے فطرت صحیحہ کے تابع کہنے والے۔ صحیح راستہ پر چلنا اُس کی فطرت میں داخل تھا۔ صحیح اور مناسب چیزوں کا استعمال اور غلط چیزوں سے اجتناب عام حیوانات کی فطرت میں داخل تھا لیکن برعکس حیوانات کے۔ انسان کے سینہ میں فطرت اور جذبات کے درمیان ایک کش مکش جاری رہتی ہے۔ اس کا قلب اس کش مکش پیچہ کی آماجگاہ بنا رہتا ہے۔ یہ دو قوتیں ہر وقت برسرِ پیکار رہتی ہیں جب فطرت غالب آجاتی ہے تو انسان کا قدم اس منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے جسے حصول کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے جب جذبات غالب آجاتے ہیں تو یہ منزل مقصود سے ایک قدم اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اُس کی منزل مقصود کیا ہے! اسے ہم کسی دوسرے وقت بیان کریں گے۔ اس وقت صرف اس قدر پیش نظر رکھنا کافی ہو گا کہ وہ سلسلہ ارتقاء جو پتھر پتھر سے انسان تک پہنچا۔ انسان پر اگر ختم نہیں ہو جاتا اسے ابھی بہت آگے چلنا ہے۔ اس سلسلہ ارتقاء میں انسان کی موجودہ زندگی کے بعد کی کڑی اُس کی اگلی منزل ہے۔ نظریہ ارتقاء کا یہ اٹل قانون ہے کہ باقی رہنے اور پیچھے آگے بڑھنے کے لیے *The fittest* (مونا ضروری ہے۔ یہ جہدِ بقا *Struggle for existence*) آگے بڑھنے والی اور پیچھے ہٹانے والی دو قوتوں کے درمیان جنگ کا نام ہے، وہی دو قوتیں جنہیں

ہم نے فطرت اور جذبات کہا ہے۔ جن کا نام قرآن کریم نے نفسِ لوامہ و نفسِ نائارہ رکھا ہے جب نفسِ نائارہ غالب آجاتا ہے تو انسان کا قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب نفسِ لوامہ جیت جاتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کش مکش کے بعد اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ اسی کیفیت کی آخری منزل کا نام نفسِ مطمئنہ ہے قرآن کریم میں ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. فَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

ہم نے انسان کو بہترین حیثیت کدانی میں پیدا کیا۔ پھر اسے نیچے نیچے کے درجہ میں لوٹا دیا مگر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انھوں نے اعمالِ صالحہ کیے ہیں ان کے لیے غیر منقطع اجر ہے۔

۹۵

پچھلے درجہ میں جا پہنچنا رجعتِ قہری ہے۔ پیچھے کھٹوت مٹنا ہے۔ جذبات کا غالب آ جانا قانونِ ارتقاء کے مطابق اس معرکہ جہدِ لبّقا میں شکست کھا جانا ہے۔ اسکے خلاف فطرت کا غالب آ جانا گویا اصلح بن جانا ہے۔ اسی لیے ایسے اعمال کو قرآن کریم نے اعمالِ صالحہ کہا ہے یعنی ایسے اعمال جو انسان کو اصلح (The finest) بنادیں جو اسکے اندر آگے بڑھنے کی صلاح پیدا کر دیں۔ یہی کامیابی ہے +

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا +

اور ہم نے نفسِ انسانی کی اور اس کی جتنے اُسے دیوں پہل کیا اور غور کرو نفسِ انسانی میں اور اس ذات میں جتنے اُسے دیوں سنوارا پھر ہمیں آتے سے ہٹ جانے اور ایسے امور سے بچ جانے کی تیز دلچسپی کر کے رکھ دی۔

۹۱

یقیناً کامیاب ہوگا۔ وہ جس نے اس نفس کو جذبات کے غلبہ سے پاک رکھا اور شکست کھا جائے گا وہ جس نے اس نفس کو جذبات کیسے ادا دیا فطرتِ صحیحہ انسان کے اندر ودیعت کر کے رکھ دی گئی ہے۔ لیکن اس فطرت کے خلاف کیا

یا تو قیاسی غیر محسوس طور پر کارفرما ہوتی ہیں اس کی تفصیل کے لیے ہمیں علمِ تجزیہ نفس (System of Psychology) مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ علم اہلِ یورپ کے سائنس دان بھی اپنے عہد طفولیت میں ہے۔ زیادہ تر صدیوں میں راکہ دتی آنا کے مشہور ڈاکٹر فرائیڈ (Freud) نے اس کی سائنٹیفک طریقہ سے ابتدا ہے۔ اور اسکے شاگرد۔ لیکن ایک جداگانہ نظریہ کے امام۔ ایڈلر (Adler) نے اسے کسی حد

تک عام فہم بندے کی کوشش کی اس نے اپنی کتاب *Understanding Human Nature* میں شرح و بسط سے بیان کیا ہے کہ اس فطرت انسانی کے خلاف کیا کیا توتیں کام کرتی ہیں۔ اسکی تحقیقات کے مطابق تو انسان کی فطرت صحیح کماہت بزعمہ اسوقت سے پیشتر ہی خارجی پردوں میں چھپ جاتی ہے جب بچہ پولنا سیکھتا ہے۔ وہ اپنے گہوارہ میں بیٹھے لیٹے آنکھوں ہی آنکھوں سے اپنے گرد و پیش کے نقوش اس شدت سے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کہ وہ گویا پتھر کی لکیر بن جاتے ہیں۔ یہ ماحول کا اثر۔ سوسائٹی کے قوانین۔ کہنہ روایات۔ خاندانی رواج۔ نسلی رجحانات۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فرد کے ایک دوسرے شاعر و دکنج (Jung) کا نظریہ درست تسلیم کر لیا جائے۔ تو اسکی جسمانی ساخت اور اس میں مختلف اخلاط کا کتاب۔ یہ سب کچھ اسکی فطرت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فطرت ان تمام مخالف قوتوں کے اس هجوم کا کس طرح مقابلہ کرے گی۔ اور تنہا عقل اسکی کیا بھری کرے گی جو خود جذبات کی غلام بنکر رہ جاتی ہے۔ فطرت یہ خوب باوجود ان تمام زنجیروں کے خطرے سے آگاہ ضرور کرتی رہتی ہے۔ جو بھی جذبات (نفس مان) ابھرنے شروع ہوتے۔ انسان کا قدم صحیح راستے سے ڈگمگایا۔ اور اسے (نفس لوامہ) ملنے لگا رہا۔ لیکن اگر جذبات غالب آتے۔ میں تو رفتہ رفتہ اسکی آواز بھی دب جاتی ہے۔ اور اگر ایک مدت تک کیفیت جاری رہے تو یہ پجاری بالکل بھولی بسر رہ جاتی ہے۔ اس حالت کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں فسق ہے فرمایا۔ وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّیْكَ الْاَلْبَابَ لِنُؤْمِنَ فَاَنْظُرْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْعَاثِفُونَ ۝ اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اللہ نے (اس جرم کے فطرتی نتیجہ کے طور پر) انکی فطرت (نفس) کو ان سے بھلا دیا۔ (فطرت صحیح بھولی بسر رہ گئی) یہ لوگ فاسقین ہیں۔ گویا انسان کو اس کے صحیح راستہ پر قائم رکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اسکی فطرت اگر بالکل خاموش کر دی گئی ہے۔ تو اسکی یاد تازہ کر دی جائے۔ اگر وہ خارجی اثرات کے پردوں میں چھپ کر غافل ہو چکی ہے۔ تو اسے بیدار کر دیا جائے۔ اگر وہ اخلاط فاسدہ کے امتزاج سے خجف و کمزور ہو چکی ہے تو ہمیں دوبارہ قوت پیدا کر دی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے کون؟ ظاہر ہے کہ تنہا عقل اس کام کو نہیں کر سکتی کہ اسکی بے بسی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ (اور ہر روز دیکھ رہے ہیں) نہ کوئی انسان اپنی طرف سے ایسا کر سکتا ہے کہ انسان کبھی جذبات سے غلبی نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا ہونے کے مدعی ہیں یا اسکی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل خود فطرتی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لہذا اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ایسی عقل بنائے جو جس پر

جذبات غالب نہ آسکیں۔ کوئی ایسی ہستی ہو جو ان جذبات سے ماورا ہو۔ اس بیرونی قوت کا نام ہے وحی۔ خدا کی طرف سے ہدایات۔ اور ان ہدایات کے مکمل ضابطہ کا نام ہے قرآن۔ (یہ مکمل کیونکر ہے۔ اس کے لئے کسی دوسرے مضمون کا انتظار کیجئے)۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی بابت جو صحیح راستہ سے ہٹ جاتے ہیں فرمایا ہے۔ کہ

عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةٌ ۖ - ان کے دلوں پر پردے ہیں۔ پردے ہٹا دیجئے۔ قلب اپنا صحیح کام کرنے لگ جائیگا۔ دوسری جگہ ہے۔

أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَغْلَظَ ۚ - ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تالے کھول دیجئے۔ قلب آزاد ہو جائیگا۔ کہیں ہے کہ علیٰ ابصار ہم غشاوا کا ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ کہیں وحی اِذَا نَهَرُوا قُرْآنًا - کر ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ رہی ہے۔ یہ دلوں کے غلاف اور تالے۔ یہ آنکھوں کے پردے۔ یہ کانوں کی ڈاٹ وہی خارجی اثرات ہیں جو فطرت مجھ کو اپنے پیچھے دبا لیتے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ فطرت اپنا کام نہیں کر سکتی۔ دب جاتی ہے۔ سو جاتی ہے اور کبھی یوں سمجھنے کے مرہمی جاتی ہے۔

ذَهَبَ فِي غَفْلَةٍ مِّمَّ عَصَاؤُنَ - اور لوگ (فطرت کی اس اغفلت کی وجہ سے روگردانی کرتے ہیں صحیح راستہ سے منہ موڑ بیٹھتے ہیں۔ فطرت کو جن غیر فطری اثرات نے گھیر رکھا ہے۔ اسپر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اسے محسوس کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کا منصب یہ ہے کہ ان اثرات کو الگ کر دے۔ فطرت آزاد ہو جائیگی۔

آنکھ کا اپریشن کیا ہے۔ یہی کہ جو جھلی آنکھ کی پتلی پر اپکلی ہو۔ یا جو پانی اس کے اندر جمع ہو کر اس کے نسل کو روک لے ہو۔ اسے نوک فشر سے الگ کر دیا جائے۔ بینائی خود بخود آجائے گی۔ لیکن یہ بینائی کہیں باہر سے نہیں آئے گی۔ نگاہ کے ذریعہ سے داخل نہیں کی جائیگی۔ بلکہ پردہ اٹھ جائیے آنکھ خود بخود اپنا کام کرے۔ گلاب کی گلی بس اسی کا نام بینائی کا ہو کر آئے۔ آنکھ کا آزاد ہو جانا ہے۔ قرآن کریم نے نبی اکرم کی بعثت کا مقصد عظیم ہی قرار دیا ہے کہ وِضَعْنَاهُمْ مِصْرَہُمْ دَاخِلَ اِلَیْہِمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْا اِلَیْہِمْ - یعنی نوع انسانی (فطرت صحیح) اس بوجھ کے پیچھے ہے کہ وہ اس میں بوجھ سے آزاد کر دیں گے۔ وہ جن ذخیروں میں جکڑ چکے ہیں ان ذخیروں کو توڑ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے رسولوں کو نذیر کہا ہے۔ انذار کے معنی میں آگاہ کرنا۔ بیدار کرنا۔ سونے والے پر غفلت کا غلبہ تو ملے۔ اسے بیدار کرنا تو الایمانی اور ہر گز کہیں باہر سے لا کر اسے اندر داخل نہیں کیا۔ بلکہ آگاہ کرنا کہ اسے بھروسہ کر غفلت کی فضا کھادیں گے۔ بیداری خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ پیدا ہو گیا ہے

بس اپنا چھوڑا ہوا کام کرنے لگ جاتی ہے قرآن کریم نے اپنے آپ کو تذکرہ کہا ہے۔ ۱۰۔ ہذا تذکرہ تذکرہ
تذکیر کے معنی میں کسی بھولی ہوئی بات کو یاد دلادینا۔ جو شخص کسی بات کی یاد دہانی کرتا ہے وہ کوئی نئی
بات نہیں بتاتا۔ بلکہ وہ بات فوراً اس بھولنے والے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ صرف لیان کا پرہ
اٹھا دینا ہوتا ہے وہ گم گشتہ بات خود بخود سامنے آ جاتی ہے کہیں ان لوگوں کے متعلق جو صحیح رات
سے مٹ جاتے ہیں۔ کہا ہے کہ فی قلوبہم مرض انکے دلوں میں بیماری ہے اور انکے علاج کے
لیے فرمایا کہ قرآن کریم شفاء فی الصدور ہے۔ دل کے امراض کے لیے شفا ہے۔ بیماری کے معنی یہ
ہیں کہ فطرت اپنا صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اس پر غیر فطری اسباب عمل کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور شفا کے
یہ معنی ہیں کہ ان خارجی اثرات کا غلبہ دور کر دیا جائے۔ شفا کہیں باہر سے نہیں آتی بلکہ نظام
جسمانی پر جو غیر فطری اثرات چھڑا جاتے ہیں انکے دور کرنے کا نام ہی شفا
ہے یعنی اس نظام طبعی کو اپنی اصلیت پر لے آئے کا نام شفا ہے۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ
فطرت صحیحہ پر جو غیر فطری اثرات غلبہ پالیتے ہیں انہیں دور کر کے فطرت کو آزاد کر دیتا ہے کہ وہ غیر ض
کے لیے پیدائی گئی تھی۔ اُسے صحیح طور پر سرانجام دے سکے۔ یہ ہے دین فطرت

فطرۃ اللہ الّٰہی فطر الناس علیہا | اللہ کا وہ قانون فطرت، جس پر خلق انسانی کو پیدا کیا گیا ہے

اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم جس راستہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے وہ راستہ وہ ہے جس پر چلنے کے
لیے فطرت انسانی کو پیدا کیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ خارجی اثرات فطرت کو اس راستہ پر چلنے سے روکے
رکھتے ہیں۔ اس لیے جب فطرت اور جذبات میں باہمی کش مکش پیدا ہو اور آپ فیصلہ نہ کر سکیں کہ آپ کی
جیا کرنا چاہیے اور فیصلہ بھی کس طرح کر سکتے ہیں کہ فیصلہ ہوتے ہیں عقل کے زور پر اور عقل بجا پر خود جذبات
کے تابع ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس وقت آنکھ بند کر کے وہ کچھ کر دیجے جس کا حکم قرآن دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے
کہ مخالف قوت شیطانی کو شکست مل جائے گی۔ اور فطرت آزاد ہو کر اپنے راستہ پر چلنے لگے گی اور نہایت
اطمینان سے اپنے فرائض پورے کرنے میں منہمک ہو جائے گی۔ اب آپ کا قدم آگے کو اٹھنے کا آپ
ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس آنکھ بند کر کے، اگر گزرنے کا نام ایمان بالغیب
ہے۔ اسکے بغیر چارہ نہیں۔ کہ اگر اُس کش مکش کے وقت آپ نے عقل کی رو سے جھجکنا شروع کیا
تو عقش چونکہ جذبات کی ہی ترجمانی کر رہی ہوگی۔ آپ کو فطرت کا صحیح راستہ بھی غلط نظر آئے گا۔

اسوقت جذبات اور اُن کے دکیوں کا کہنا مت مانیئے۔ اور قانونِ فطرت کے مطابق قرآن کریم کے مطابق اقدم اُمّھا یحبّ۔ جب اس طرح عقل پر سے جذبات کا غلبہ اٹھ جائے گا عقل اپنی آنکھ سے حقائق کو پرکھنے کے قابل ہو جائے گی۔ تو یہ خود گواہی دیدے گی کہ یہ قدم فی الحقیقت عقل کے عین مطابق تھا۔ مخالفت نہ تھا، وہ تو جذبات نے عقل کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ جو ہمیں اسوقت کہہ رہے تھے کہ یہ قدم خلاف عقل ہے۔ دین فطرت کبھی خلاف عقل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دین فطرت کی طرف دعوت دینے والے نے پکار پکار کر کہہ دیا اذعوالی اللہ علی بصیرۃ امانا من اقبلنی میں اور میرے متبع جو ہمیں خدا کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں تو علی وجہ البصیرت دعوت دیتے ہیں۔ عین علم و بصیرت۔ عقل و شعور کے مطابق دعوت دیتے ہیں کوئی بات خلاف عقل نہیں پیش کرتے۔ بلکہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ عقل و فطرت کو ان خارجی اثرات سے آزاد کر کے انہیں پوری طرح اپنے کام کرنے کے قابل بنادیں یہ ہے دین فطرت۔ جسے عالمِ اسلامی کے مفکر اعظم علامہ اقبال مدظلہ احساسِ خودی سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اور جس کی تجدید خوانی یورپ میں حال ہی میں شروع ہوئی ہے اور جسے متعلق اس بحث کے سرمد فرارڈ کا قول ہے کہ:-

رہے آخری بات جو ایک انسان معلوم کرنا اور سمجھنا چاہتا ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے (نفس ہے۔ خودی ہے۔ فطرت ہے)۔

اور یہ سوائے قرآن کریم کے اور کہیں سے نہیں سیکھا جاسکتا۔ یورپ اور ہر ادھر کے ناکام تجربات کے بعد اب رفتہ رفتہ قرآن کی طرف آ رہا ہے اور اگر رہے گا کہ اُسے بغیر جارہ نہیں۔ حقائق اور کہیں دُنیا میں مل نہیں سکتے۔ تم کو ان کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ

سنم یمم ایا متانی الکافاتی فی انفسہم کریم انانوں کو اپنی نشانیاں اس نظام کائنات میں اور خود اپنی ذات حق یتبین لہم اندھ العتق (نفس کے اندر دکھائی دینے والی حقیقت کا تعابیر جائیگا قرآن کا ہے)

نظام کائنات کی آیات دیکھی جا رہی ہیں۔ اور یورپ خواہ زبان سے اس بات کا اقرار نہ کرے لیکن دل میں جانتا ہے کہ ہر اختلاف کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو قرآن کریم کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اب "نفس" کی طرح آ رہا ہے اور یہاں بھی اُسے معلوم ہو جائیگا کہ حقیقت وہی ہے جو قرآن کریم کہتا ہے کہ قرآن دین فطرت کا ضابطہ ہے۔ کسی انسان کی قیاس آرائیوں کا مجموعہ نہیں۔ وذلک الدین القیم۔

جوسے رواں :- ”اداس“

قرآن کریم کے متعلق

ایک گراں بہا اور عظیم الشان کتاب جو ایک صاحب نظر قرآن فہم کے عمر بھر کے غور و تدبر کا جھل
سالہا سال کی پیہم دیدہ ریزی اور جگر گدازی کا نتیجہ ہے۔

طلوع اسلام کے

آخری جز پر مختلف عنوانوں کے ماتحت سلسلہ شائع ہوئی۔

ھر عنوان

فی ذاتہ مکمل ہے اور ایک سلسلہ دراز کی متعدد کڑیوں کی طرح باہم مدگرہ پست ہے۔ اس کتاب

قرآنی دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا)

سمجھے جس میں سینکڑوں عنوان ہیں اور ہر عنوان کے تحت قرآن کریم کی تعلیم ایک مربوط مضمون
صورت میں اس انداز سے ترتیب دی گئی ہے کہ قرآن کریم خود بخود سمجھ میں آتا چلا جائے اور ایسا
آئے کہ اس سے نگاہوں میں بصیرت، ذہن میں جلا اور قلب میں تسکین و طمانیت کا نور پیدا ہو جاوے۔

آئندہ چرچہ میں

اس گرامی مشہور کتاب کا تفصیلی تعارف ملاحظہ فرمائیے۔ اور اس کے بعد اس سلسلہ مربوط و متوال

فائز گویم آنچہ درد دل مضمر است
این کتابے نیست چیزے دیگر است



نظریہ قومیت

کتاب و سنت کی روشنی میں

رازی

احوال و ظروفِ زمانہ کی ستم ظریفی بھی بعض اوقات داد کے قابل ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ایسی چیزیں جو سُنّت میں سے تسلیم ہوتی چلی آتی ہیں، معرکہ بحث میں آجاتی ہیں اور اُن کو پھر سے سُنّت کی شق میں لانے کے لیے مخالف و موافق دلائل کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ اسی قسم کی ستم ظریفی کی تازہ مثال وہ نظریہ قومیت ہے جو حضرت مولانا حسین احمد دہلوی مدظلہ نے پیش کیا ہے، اور جو کچھ عرصہ سے ہر سوچنے والے کے لیے جاذبِ توجہ بن رہا ہے اس نظریہ کا اعلان حضرت مولانا نے دہلی کی ایک تقریر میں کیا۔ جب تک بات ہوا میں رہی چھوٹکیاں ہوتی رہیں کہ خدا جلّے اُنھوں نے کیا کہا اور دوسروں نے کیا سمجھا۔ مولانا کے تجربہ علمی کے اراکوند یہ کہہ کر دل کو سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ اُن کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے محض پروپیگنڈا ہے حقیقت کچھ اور ہوگی لیکن اس خوش فہمی نے زیادہ دیر تک ساق نہ دیا اور جب مولانا نے اخبارات میں ایک مفصل اور مبسوط بیان شائع کر دیا تو صاف صاف معاملہ سامنے آگیا۔ اس وقت میرے سامنے ۱۲ فروری ۱۹۵۵ء کا اخبار مدینہ ہے جس میں یہ بیان چھپا ہے حضرت مولانا کے نظریہ کے عناصر ترکیبی یہ ہیں جو انہی کے الفاظ میں لکھے جاتے ہیں۔

(۱) موجودہ زمانہ میں قومیتیں اوطان سے بنتی ہیں نہ کہ نسل اور مذہب سے۔

(۲) قوم کا اطلاق ایسی جماعت پر کیا جاتا ہے جس میں کوئی وجہ جامعیت کی موجود ہو۔ خواہ وہ مذہب ہو یا وطنیت۔ یا نسل۔ یا پیشہ یا رنگت یا اور کوئی صفت معنوی یا مادی وغیر ذیل

(۳) یہ دعویٰ کہ اسلام کی تعلیم قومیت کی بنیاد جنم افائی حدود یا نسلی وحدت یا رنگ کی یکسانی کے بجائے مشرفِ انسان اور اخوتِ بشری پر رکھتی ہے (جیسا کہ مدیر احسان کا دعویٰ

ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی نص قطعی یا طنی سے ثابت ہے +
اب بات صاف ہو گئی کہ حضرت مولانا کے نظریے کے مطابق -
(۱) مختلف افراد کے ایک قوم بننے کے لیے کوئی وجہ جامعیت کوئی قدر مشترک (Common) ضروری ہے۔

(ب) یہ وجہ جامعیت مذہبیت ہو سکتی ہے وطنیت ہو سکتی ہے وحدت نسل یا پیشہ وغیرہ ہو سکتی ہے یعنی ان میں سے کوئی ایک وحدت کسی امر میں اشتراک -
(ج) کبھی یہ وجہ جامعیت مذہبیت بھی ہوئی تھی - لیکن -

(د) موجودہ زمانہ میں یہ وجہ جامعیت اوطان و وطن کی وحدت ہے یعنی ایک وطن کے رہنے والے ایک قوم ہوتے ہیں

یہ ہے حضرت مولانا کے نظریہ قومیت کا تجزیہ اگر یہ نظریہ حضرت مولانا کی نص ذاتی رائے ہوتی تو ہمیں اس سے چند ان سہ و کار نہ تھا لیکن چونکہ انھوں نے فرمایا ہے کہ انھیں اس نظریہ کے خلاف کوئی نص قطعی یا طنی نہیں ملتی اور یہ دعویٰ ایک لکڑی کی طرف سے ہے جس کا دین کے معاملہ میں ہر لفظ ایک کثیر طبقہ میں فوسے کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے - لہذا اس مقام پر:

اگر خاموش بنشیم گناہ است

آئیے تو ہم بھی دیکھیں کہ اس نظریہ کے خلاف واقعی کوئی نص قطعی یا طنی موجود نہیں ہے۔ واضح ہے کہ نہ مجھے حضرت مولانا کے سیاسی مسلک سے کچھ واسطہ ہے نہ میں اسے اس بحث میں لاؤنگا میرے سلیسنے تو یہ نظریہ ایک تحقیقاتی مسئلہ کی حیثیت سے ہے اور میں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بارگاہ سے ہمیں اس اہم دینی معاملہ میں کیا فیصلہ ملتا ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں قومیتیں اوطان سے بنتی ہیں نہ کہ نسل و مذہب یعنی انھیں خود تسلیم ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی تھا جب قومیتیں مذہب سے بھی بنا کرتی تھیں یعنی وہ افراد جن میں وجہ جامعیت - قدر مشترک - مذہب ہوئی تھی - ایک قوم بن جاتے تھے لیکن اب وہ زمانہ لگ گیا - اب دورِ حاضرہ کی چلتی ہوئی تہذیب نے ان دنیاؤسی خیالات کو نئے نئے

بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ اُنکے نزدیک گویا اسلام نے ایک وقتی نظریہ پیش کیا تھا۔ وہ نظریہ کوائف و حوائج کے بدلنے سے ناقابل عمل ہو گیا۔ (out of date) اور آج اسکی جگہ ایک اور نظریہ آگیا۔ اس لیے قدامت پرست مسلمانوں کو زمانہ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ ”پُرانی باتوں پر جیسے رہنے سے یہ تباہ ہو جائیگے۔ یہ ہے مفہوم اس جدید نظریہ کا!!



اب آئیے قرآنی وجہ جامعیت کی طرف فرمایا۔

واعظاہم بحبل اللہ جمیعاً۔ | سب کے سب ملکر اللہ کی رسی کو مضبوط مقام لو۔

یہ سب کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی کون سی چیز ہے؟ حبل اللہ۔ تو اب اس آیت کی رودے ”وجہ جامعیت“ حبل اللہ ہوئی۔ اسکی تفسیر دوسری آیت میں یوں فرمادی :-

ومن یلق بالطاغوت ویومن باللہ فقد استعسث | اور جنہ ہر رکش تو ہے انکار کر کے اللہ پر ایمان رکھا
بالعروة الوثقی کا انفصام لہما | اسنے ایک پرمضبوط رشتہ کو ہٹام لیا جو کبھی نہیں ٹٹ سکتا
یعنی حبل اللہ ہو وجہ جامعیت تھی۔ وہی محکم رشتہ۔ والعروة الوثقی ہے۔ اور یہ اللہ پر ایمان۔

اور اسکے سوائے ہر تو ہے انکار ہے یعنی دوسرے الفاظ میں۔ - واللہ - الا انہ
یعنی دنیا میں ایمان و کفر صرف دو چیزیں | وجہ جامعیت وہ گھس پھس مبین کی جماعت کی وجہ جامعیت
دوسری غیر مومنین کی جماعت کی وجہ جامعیت۔ اب دیکھئے کہ ان دونوں جماعتوں کے لیے کہیں
وطن کی حدود تو وہی آتی ہیں!

عرب ایک ملک تھا۔ وطنی نظریہ قومیت کی رو سے وہاں کے سب باشندے ایک قوم ہونے
چاہتے تھے۔ لیکن اسی ایک ملک کے اندر دو مختلف قوموں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور انکی الگ
الگ وجہ جامعیت بھی موجود ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔

الا تعدلون قوماً نكثوا ايمانهم دھرو باخراج | کیا تم اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور
الرسول دھم بد و کھرا دل مروتہ | انخسرو فاعلموا | رسول کے حلا وطن کرنے کی تجویز کی۔ اور انہوں نے تم سے خود
استحقاق انخسروہ ان کڈتم مومنین۔ قاتلوہم بحدکم | پیلے پیلے بھائی۔ کیا تم اُن سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ اس بات کا زیادہ
اللہ بامید کمر دینا ہم دیکھ کر علیہم دلیفت | حقدار ہے تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان لے لو۔ تو اُن سے لڑو۔

صلوات و قوم مومنین ۵ | اللہ ان کو تہاری باتوں سے متراویجگا۔ اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ اور تم کو اپنے
غالب کرے گا اور ایمان والوں کی قوم کے سب سے کوشا دیگا +

۹
۱۳-۱۲

ایک قوم جو ایمان نہیں رکھتی۔ خدا و رسولؐ کی دشمن ہے اس کے بالکل برعکس دوسری قوم جو
ایمان رکھتی ہے اور خدا و رسولؐ کے احکام کے تابع ہے، اہل ثار ہے ان دونوں اقوام میں الگ الگ
دعوت جامعیت وہی کفر اور ایمان ہے۔ وطن نہیں ہے۔ وطن کے اعتبار سے تو یہ سب کافر و مومن ایک
ہی قوم محض چاہئے تھے پھر اس قوم مومنین میں دیکھئے کہ جس کا ایمان اس معیار پر پورا نہیں اُترتا۔
جن کی اس تیزی خصوصیت میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے تو اس کے تعلق کیا ارشاد ہوتا ہے فرمایا
هَآءِئِنَّهُمْ لَكَا۟فِرُوۡنَ لَٰكِنۡ لَّيۡسَ بِفِعۡلِہِمْ
سَبِيۡلُ اللّٰہِ فَمِنۡكُمۡ مَّنۡ يَّبۡغِيۡلُ ۚ وَمِنۡ
يَّبۡغِيۡلُ ۙ لَا يَسۡأَلُ عَنۡ نَّفْسِہٖ وَاٰلِہٖ
الۡاٰفۡوَاقِ وَاَنۡتُمۡ لَفِیۡ شَكۡكٍ مِّنۡہَا
عَذۡرَکُمۡ لَمۡ تَكُوۡنُوۡا اٰمَنًا لَّکُمۡ یٰۤاَیُّہَا
ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا
سبیل اللہ فمیںکُم مَّن یبغیٰ حالت ہے تو بعض تم میں سے بخل کرتے ہیں اور جو شخص بخل کرتا ہے
یَبغیٰ لَا یَسْأَلُ عَنْ نَفْسِہٖ وَاٰلِہٖ اَلْاٰفَاقِ تو وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تو غنی ہے تمہیں محتاج ہوا
اَنۡتُم لَفِیۡ شَکِّ مِّنۡہَا اگر تم دو گردانی کر دو گے تو اللہ تہااری جگہ دوسری قوم لے آئے گا
عَذْرَکُمْ لَمۡ تَكُوۡنُوۡا اٰمَنًا لَّکُمۡ پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہونگے +

کیا اس سے یہ مطلب ہے کسی غریبی قوم کی جگہ ایرانی قوم آجائے گی۔ کیا یہ قوم کی تبدیلی
اُن کے وطن کی تبدیلی سے ہوگی!! وہاں تو یہ بھی ساتھ ہی بنا دیا ہے کہ وہ دوسری قوم کیسی ہوگی۔ نہ
لَا یُکُوۡنُوۡا اٰمَنًا لَّکُم۔ وہ تمہاری طرح نہ ہوگی۔ اس کی خصوصیتیں کچھ اور ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری
خصوصیتوں والی قوم بھی اس وطن سے پیدا کر دی جائے۔ پھر یہ خصوصیت بھی وہی ہوگی جو قوم
مومنین کی خصوصیت ہوتی ہے فرمایا

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَنۡ یُّرۡسِلُ اللّٰہُ مِنْکُمۡ رُسُلًا
یُنۡزِلُ مَعِہُمۡ سُوۡرَۃً یَّاۤتِیۡ اللّٰہُ بِمَعۡرُومٍ یَّحۡبِبُہُمۡ وَاَیُّہَا
یُحِبُّوۡنَہٗ اُوۡلٰٓئِکَ عَلَیۡہِ الرُّحَمٰنُ اَعۡزٰیۡزٌ عَلَیۡہِ
اَلۡکُفۡرٰۤیۡنَ یُجَاهِدُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ
وَلَا یُؤۡثِرُوۡنَ لَوۡمَۃً ۚ لَا یُعِیۡزُ ذَٰلَکَ فُضُلُ اللّٰہِ
یُوۡتِیۡہِ مَنۡ یَّشَآءُ وَاَللّٰہُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ
اے ایمان والو! جو شخص تم سے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ سے
جدا ایسی دوسری قوم کو پیدا کر دیگا جسے اللہ کو محبت ہوگی اور ان کو
اللہ سے محبت ہوگی وہ مومنین کے سامنے جھک جائیگا اور کافروں
کے مقابلہ میں (تو لاؤ کی طرح) سخت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد
کریں گے۔ اور کسی لامت کرتے ظلم کی لامت سے خوف نہیں کھیں گے
یَاۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَنۡ یُّرۡسِلُ اللّٰہُ مِنْکُمۡ رُسُلًا
یُنۡزِلُ مَعِہُمۡ سُوۡرَۃً یَّاۤتِیۡ اللّٰہُ بِمَعۡرُومٍ یَّحۡبِبُہُمۡ وَاَیُّہَا
یُحِبُّوۡنَہٗ اُوۡلٰٓئِکَ عَلَیۡہِ الرُّحَمٰنُ اَعۡزٰیۡزٌ عَلَیۡہِ
اَلۡکُفۡرٰۤیۡنَ یُجَاهِدُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ
وَلَا یُؤۡثِرُوۡنَ لَوۡمَۃً ۚ لَا یُعِیۡزُ ذَٰلَکَ فُضُلُ اللّٰہِ
یُوۡتِیۡہِ مَنۡ یَّشَآءُ وَاَللّٰہُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ

ذرا غور فرمائیے اس آیت کے مختلف ٹکڑوں پر۔ یہ بیٹے اور باپ۔ بھائی اور اہل خاندان۔
 جس تو وجہ جامعیت نہ صرف وطن ہے بلکہ نسل بھی ہے۔ یہ پھر دوسری قوم کو جن بن گئے! یہ باپے
 بیٹا الگ کس طرح ہو گیا! یہ بھائی سے بھائی کس لیے جدا ہو گیا! یہ حزب اللہ کے مقابلہ میں حزب
 الشیطان کیسے بن گئے۔

اسْتَحْوِزَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۚ
 ان پر شیطان نے پورا پورا تسلط کر لیا ہے اور ان کو خدا کی یاد
 بھلا دی۔ یہ لوگ حزب الشیطان ہیں اور یاد رکھو شیطان کا لڑ
 آلا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۚ ناکام رہے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے
 اِنَّ الَّذِي يَخَادِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْ فِي سَعْيِهِ يَوْمَئِذٍ الْكَلْبَ
 اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو دھوکا دے گا تو وہ اللہ کے دھوکے میں

بھی اب یہ دونوں ملکر کس طرح ایک متحدہ قوم بن سکیں گے۔ ایک کی خصوصیات کچھ۔ دوسرے
 کی کچھ۔ دونوں کے عناصر ترکیبی میں بعد الشرفین۔ ایک کے حصہ میں خدا کے وعدوں کے مطابق غلبہ
 ادا کیا جاتی۔ دوسرے کے مقدر میں اسی کے قوانین کے ماتحت ذلت و خواری۔ اگر یہ دونوں ملکر ایک
 قوم بن سکتے ہیں۔ اسی بنا پر کہ وہ ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایک ہی
 قوم ایک ہی وقت میں غالب و کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور ذلیل و ناکام بھی۔ اور اگر اس قوم میں
 دو گروہ ہوں گے ایک کامیاب اور دوسرا ناکام۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک متحدہ قوم کبھی نہیں
 کہلا سکتے۔ قوم کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ ابھرے تو ساری کی ساری اور ڈبے تو ساری کی ساری۔ ایسے
 کہ اس کا ابھرنا اور ڈبنا موقوف ہونا ہے ان خصوصیات پر جو اس قوم کے مابہ امتیاز نشانات ہوتے
 ہیں اور قرآن کریم کی رو سے یہ امتیازی شان جو ایک قوم کو دوسری قوم سے الگ کرتی ہے امتیاز
 اور کفر ہے۔ امتیاز دالوں کی قوم کے متعلق ہم نے دیکھ لیا کہ ان میں سے جو دین سے پھرتا گیا۔ دوسری
 قوم کا فرد شمار ہوتا گیا۔ باوجودیکہ اسی کا وطن وہی رہا جو پہلے تھا۔ اس کے برعکس کفار کی جماعت میں
 سے جو ایمان اختیار کرتا گیا۔ وہ اس قوم سے نکل کر اس نئی قوم کا جزو بنتا گیا۔ فرمایا کہ یہ کفار۔ اور
 یہ مشرکین۔ تم سے الگ جماعتیں ہیں۔ لیکن

فَاَن تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ۚ اِذَا رُجِسُوا بِالْغُلُوبِ اَوْ اُلْحِقُوا بِالْغُلُوبِ اُولَٰئِكَ عَدُوٌّ لَّكَ

فاخرانکھ فی الدین ۴۰ اور زکوہ دیں تو یہی لوگ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔
یہ لوگ تو بیکار کرنے سے پیشتر بھی تو اسی ملک میں رہتے تھے۔ اُسوقت بھائی کیوں نہ بن سکے۔ اگر
وطن ہی وجہ جامعیت تھی تو اُسوقت اُن میں سوا خات کیوں نہ پیدا ہو گئی۔ اس کے برعکس یہ تو بیکار
بیکار خلون فی دین اللہ! خواجہ! اللہ کے دین میں داخل ہونے والے کہیں کے باشندے ہوں
تمام مومنین کے بھائی بن جائیں گے۔ سب ایک ہو جائیں گے۔ وطن بیکار۔ رنگت۔ زبان۔ پٹنہ کا اختلاف
اُن کی اخوت۔ اُنکے ایک برادری بننے، کے راستے میں حائل نہ ہو سکیں گے۔ کہ جہاں قرآن کریم نے
فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوة تمام ایمان والے بھائی بن جائیں، وہاں کسی وطن کی قید نہیں
لگائی تھی کہ یہ رشتہ تو ایسا ہے کہ بعد مکہ کی طرح بعد زمانی بھی اُسکے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا
آج کا عثمان آج سے ہزار برس پیشتر گزرے ہوئے مسلمان کا بھی بھائی ہے کہ یہ قوم۔ یہ اُمت۔
خداے ہی قوم کے ایک نندہ پیغام کے واسطے سے باہم گریہوست ہے اور زمان و مکان کا بعد
اُنکے اس تعلق میں مغل نہیں ہو سکتا۔ یہ شروع سے ایک ہی قوم جی آرہی ہے اور اخیر تک ایک ہی
قوم رہے گی۔ جس طرح آج کے مسلمانوں کو اخوة (بھائی بھائی) کہا گیا ہے۔ اسی طرح اُنکے پیشرو مسلمانوں
کو بھی اُنکا بھائی کہا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ... ۴۱
اور جو اُنکے بعد آئیں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب
ہمیں بھی مغفرت عطا فرما اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے
پیشتر ایمان کے شایع ہو چکے ہیں انہیں بھی ہم کو ایمان میں شریک کر دے

اس دُعا میں قیامت تک کے آنیوالے مسلمان شامل ہیں اور تمام آنیوالے مسلمان اپنے پیشرو
ایماندار لوگوں کے بھائی قرار دیئے گئے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کو متغیض اور ماضی آنے والے زمانے
اور گزرے ہوئے زمانہ۔ دونوں میں ایک ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے ماضی میں اُسے کلمہ بظاہر بہشت
نبی اکرم کے بعد سے وجود میں آئی ہے لیکن دراصل اس کا سلسلہ نوع انسانی کی ابتدا سے ہی شروع
ہو جاتا ہے۔ مختلف حضرات انبیاء کرام کے ذکر کے بعد ارشاد ہے:-

اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۴۲
یقیناً یہ تمہاری سب انبیاء کرام کی جماعت ایک اُمت واحدہ ہے
اور میں تمہارا رب ہوں میں میری ہی عبادت اختیار کرو۔

یعنی یہ تمام حضرات علیہم السلام جو دین فطرت کے حامل تھے بشرط سے اخیر تک ایک امت واحدہ کے افراد تھے۔ اسی امت واحدہ کی آخری کڑی رہ سلسلہ انبیاء و ائمه پر اکٹم ہوئی۔ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن وہی امت یعنی دین فطرت کی حامل جماعت زمین کی شکل میں دنیا میں قائم رکھی گئی۔ جو آخر تک قائم رہے گی۔ اس اعتبار سے مومنین کی قوم۔ یہ امت سلسلہ ایک مسلسل اور غیر منقطع قوم ہے جو دنیا میں برابر چلی آ رہی ہے اور یوں ہی چلی جائے گی۔ نہ مکان (space) کا بُعد اس میں خلا واقع ہونے سے گانہ زمان (time) کا ہٹے گا اس زندگی کے بعد، دوسرے دور میں بھی یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ وہاں بھی ”قوموں“ کی تقسیم اپنی خصوصیات کی بنا پر ہوگی جو خصوصیات اس دنیا میں ضابطہ خداوندی کی رو سے اقوام کی تقسیم کرتی ہیں یعنی وہی کفر و ایمان کا امتیاز۔ انسانوں کے وضع کردہ امتیازات نہ یہاں قابل قبول ہیں نہ وہاں درخور اعتنا ہو گئے۔ فرمایا۔

دَتَوٰی عَنْ اُمَّةٍ جَانِبٍ كُلِّ اُمَّةٍ نُّدْعٰی
اِلٰی کِتَابِهَا۔ اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ مَا کُنتُمْ
تَعْمَلُوْنَ۔ ۱۰۱۔ فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
فَعَلِمُوْا الصِّحٰۃُ فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ رُبَّمَا فِیْ رَحْمَةٍ
ذٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِیْنُ۔ ۱۰۲۔ فَاَمَّا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا
اَفَلَمْ تَنْکُرُوْا اَنِّیْۤ اَنْتُمْ عَلَیْکُمْ فَاَسْتَلْزِمُوْا
کُمْۢ تَوْمًا مَّۤا یُخْرِجُ مِنْہٗ ۵

تو اس روز ہر قوم کو دیکھے گا کہ انہوں نے کیا کیا کیا ہوگی ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ ہر قوم کو تہا رہے کچھ کا بدلے گا۔ یہیں جو گناہ بیان عمل صانع دالے ہوں گے تو ان کا انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور پکلی ہوئی کامیابی سے اؤ جو لوگ کفر ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ میری آیات تم کو پڑھ چکے نہیں سنائی جاتی تھیں سو تم نے ان سے ٹکریا اور تم داس دیکھو۔ قوم مجرم بن گئے۔

اسوقت جو ہر قوم اپنے اپنے نامہ اعمال کے مطابق حاضر ہوگی تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ اب ہندی آجائیں گے۔ اب ایرانی۔ پھر عربوں کو بلایا جائے گا۔ پھر مصریوں کی باری آئے۔ بلکہ ان کی تقسیم اعمال کے لحاظ سے ہوگی۔ پھر دو قومیں الگ الگ کر دی جائیں گی۔ قوم مومنین الگ۔ قوم کافران الگ۔ خواہ ان کے ادیان ایک ہی کیوں نہ ہوں۔ انہی میں سے ایک گروہ کو قوم مجرمین کہا گیا ہے یعنی جن میں دجہ جامعیت جرم ہوگا۔ ایسے ہی جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ مَن یَهْلُکْ اِلَّا اَلْقَوْمُ ۱۰۳۔ الفاسقین دیکھا فاسقوں کی قوم کے سوا اور بھی کوئی ہلاک ہوگا۔ یعنی فاسقوں کی ہلاک یقینی ہے اسواگر

قوم بننے کے لیے ایک وطن کا ہونا ہی ضروری ہے تو فرمایا کہ یہ قوم الفاسقین کون سے جزیرہ میں رہتی ہے۔ اس قوم الفاسقین کا مطلب تو ظاہر ہے کہ دنیا کے کسی حصہ میں کسی ملک میں جہاں کوئی فرد ایسا موجود ہو جس میں فتنہ کی خصوصیت ہو۔ تو وہ اس وجہ جامعیت۔ اس قدر شریک کی بدولت قوم فاسقین میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح ہندی عربی، ترکی، چینی سب ملک کے فاسقین کی ایک قوم بن جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم میں قوم الظالمین، قوم الکافرین آیا ہے یعنی وہ افراد جن میں وہ طبیعت ظلم، کفر وغیرہ ہوگا اور اسکے مقابل میں قوم الصالحین، قوامتین کے معنی بھی واضح ہیں کہ دنیا میں نیچے والے کہیں کے دو انسان جن میں ایمان و عمل صالح وجہ جامعیت ہو۔ وہ ایک قوم کے فرد ہونے اسکے برعکس ایک ہی وطن کا افراد و رسوم ڈالک ملک فرد ہونگے۔ جیسے ہومل و عمر ابن خطابؓ اور دو مختلف و متباہن ممالک کے اہل ایمان ایک قوم کے فرد ہونگے۔ جیسے صہیب رضی اللہ عنہ و سلمان پارسیؓ اور جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں یہ قوم چونکہ سلسلہ انبیاء کرام کی وجہ سے شروع سے ایک قوم نبوی چلی آتی ہے اور اس دنیا کے اخیر تک بلکہ قیامت کے بعد اہل جنت کی تقسیم کے اعتبار سے بھی ایک ہی قوم رہے گی۔ اس لیے حضرت علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں یہ کہنا کس درجہ حقیقت پر مبنی ہے کہ اس قوم کا فرد بننے وقت کے ہر لمحہ میں اہدیت سے ہم کنار رہتا ہے۔ یہ ہے مقام محمدی۔ یہ ہے منصب ملت اسلامیہ کا۔ وہی ملت اسلامیہ جسے متعلق فرمایا :-

کنتم خیر اُمَّۃٍ اُخرجت للناس۔ | تم بہترین قوم ہو جو نوع انسانی کے فائدہ کو خاطر میں رکھتی ہو۔

اس کلمہ میں خطاب تمام اہل ایمان سے ہے اور انہی کے مجموعہ کا نام بہترین قوم ہے مومن ہندی ہوا یا ایرانی اس خیر اُمت کا فرد ہے کہ اس کا شمار کلمہ میں ہو جائے گا۔ اس کلمہ دہم میں ہو جائیگا جسے متعلق ارشاد ہے کہ :-

وَلَا تَدْعُوا لَهَا جَلِيلًا وَلَا تَدْعُوا لَهَا جَلِيلًا وَلَا تَدْعُوا لَهَا جَلِيلًا ... اس طرح ہم نے تم کو ایک بہترین قوم بنا دیا۔ ...

—————

ملہ قرآن کریم میں تو قرا اور اُمت دونوں کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمادے، امام ابن عباسؓ نے فارسی زبان میں ملت کے معنی جماعت کے بھی ہیں ملاحظہ فرمائیے الفاظ، انہی معنوں میں حضرت علامہ اقبالؒ نے اس لفظ کو اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے۔ کیونکہ وہ شعر فارسی میں کہے گئے ہیں۔

یہ توسی مختصر آخری تعلیم۔ اب اسکی علی تفسیر نبی اکرمؐ کے اُسوہ حسنہ میں دیکھیے۔ کم از کم یہ حصہ تو وہ ہے جس کے متعلق بجا طور پر توقع کی جاسکتی تھی کہ حضرت مولانا کی نگاہوں سے اوچل نہ ہو گا کہ آپ دو بند میں شیخ الحدیث ہیں لیکن کیا کہا جائے۔ اگر آپ کا نظریہ درست تسلیم کر لیا جائے کہ وطن کے بدل جانے سے قومیت بھی بدل جاتی ہے تو مسلمانوں کا سب سے پہلا قافلہ جو ہجرت کر کے حبش چلا گیا تھا۔ وطن کی تبدیلی کی بنا پر انہیں وہاں کی قومیت میں شامل ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا حضرت مولانا کا خیال ہے کہ اسوقت حبشہ کے مسلمان ایک الگ قوم تھے اور مکہ کے مسلمان ایک الگ قوم! یہ تو زمانہ جاہلیت کا خیال تھا۔ کیا آپ کو یہ واقعہ یاد نہیں کہ غزوہ بنی المصطلق میں ایک غفاری اور ایک عونی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ غفاری نے عونی کو تھپڑ مارا۔ بنی عوف انصارِ داخل مدینہ کے حلیف تھے۔ اور بنی غفار۔ مہاجرین (مکہ سے گئے ہوئے مسلمانوں) کے حلیف۔ عونی نے انصار کو مدد کے لیے آواز دی۔ اور غفاری نے مہاجرین کو یعنی وہی وطنیت کا کٹی۔ مدنی جذبہ ابھرایا۔ اور غصے میں یہ چیز پھول گئے کہ اب کئی اور مدنی۔ مہاجر اور انصار ملکر ایک قوم بن چکے ہیں۔ جب حضورؐ کو اس کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا جاہلیت کی مکاری تھی جو تمہاری زبانوں سے نکل گئی؟ اس کے برعکس عبداللہ بن ابی جہدینہ کا وطن پرست تھا۔ اُس نے جاہلیت کے اس جذبہ کو مشتعل کرنا چاہا اور انصار سے کہا کہ یہ مہاجرین تمہارے ٹمک میں آکر پھل پھول گئے ہیں اور اب ہمارے ہی سامنے سر اٹھاتے ہیں (اس کے بعد اور بھی خرافات اُسکے منہ سے نکل گئی تھیں جن کا ذکر نامناسب نہیں) حضورؐ کو جب اس کا علم ہوا تو اُسکے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلا کر کہا کہ تمہارا باپ یہ کیا کر رہا ہے! ان کی اپنے باپ سے محبت ضربِ انشل تھی۔ لیکن یہ وطنیت کے جذبات کی پرورش اور اس کی بنا پر اُمتِ مسلمہ۔ مومنین کی جماعت میں تفرقہ اندازی کی کوشش اتنا سنگین جرم تھا کہ مدینہ میں آکر یہی دو فاشعار بیٹا تلوارِ رسالت کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ تو مدینہ میں نہیں گھس سکتا۔ بالآخر جب خود بنی اکرمؐ نے اُسے معاف کیا تو انہوں نے باپ کو گھر میں جانے دیا۔

کیا اس کے بعد بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ وطنیت کی بنا پر قوموں کی تشکیل کس عہد کی یادگار ہے! اور خدا اور اس کے رسولؐ کا اس باب میں کیا فیصلہ ہے! اگر وطن ہی وجہِ جامعیت ہو تا تو مدینہ میں آنے کے بعد مسلمان وہاں کے یہودیوں سے الگ معاہدہ کیوں کرتے اور پھر اس معاہدہ

کی خلافت ورزی پر انہیں وہاں سے نکال کیوں دیتے! معاہدہ تو ہمیشہ دو مختلف اقوام میں ہوتا کرتا ہے۔ اس معاہدہ کا وجود ہی اس بات پر دال ہے کہ مسلمان ایک وطن، بلکہ ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی غیر مسلموں کے ساتھ ایک قوم نہیں بن سکتے۔ مکہ کے مسلمان اور مدینہ کے مسلمان دونوں ملکر ایک قوم بن جائیں گے۔ لیکن مدینہ کے مسلمان اور مدینہ کے یہود ایک قوم نہیں بن سکتے۔ دو جداگانہ قومیں رہیں گے، مسلمانوں میں وجہ جامعیت ایک قوم بننے کی قدر مشترک، اسلام ہے۔ وطن نہیں ہے، مدینہ میں کفار میں سے ایک شخص قرآن نامی بتا جائے متعلق حضورؐ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صحنی ہے عزوہ! محمدؐ میں صحابہؓ نے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے کفتار کہہ کے مقابلہ میں بڑی منافقانہ سے لڑ رہا ہے۔ جسے کہ وہ لڑتے لڑتے گر پڑا صحابہؓ کو بڑی حیرت تھی کہ یہ اس قدر اسلام کا جان نثار نکلا اور حضورؐ نے اس کو چھٹی قاتل ہے، وہ اس کے قریب پہنچے دیکھا تو مرنے کے قریب تھا انھوں نے کہا کہ مبارک ہو کہ تو خدا اور رسولؐ کے راستہ میں لڑتا ہوا جان دے رہا ہے اُس نے کہا کہ میں کسی کے راستے میں نہیں لڑا۔ مجھے تو یہ قومی عصبیت اٹھا کر میدان جنگ میں لے آئی کہ مدینہ والوں کی کتہ والوں سے لڑائی ہے کہیں کہہ والے فتح نہ پا جائیں۔ اب صحابہؓ کو معلوم ہو گیا کہ نبی صادقؐ نے جو کچھ فرمایا تھا وہ کس بنا پر ہوتا ہے۔ یہ تھے زمانہ جاہلیت کے وہ نظریے جنکو مٹانے کے لیے حضورؐ شریعت لائے اور ۲۳ سال کے مسلسل جہاد سے حضورؐ نے انہیں مٹا کر چھوڑا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپؐ نے اپنے خطبہ میں پورے دور کے ساتھ اعلان کر دیا کہ لا فخر ولا نساب۔ لا فخر للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی۔ نسب میں کوئی فخر نہیں۔ یہ فرما کر توسلی امتیازات کا جذبہ مٹایا اور عربی کو عجمی کو عربی پر کوئی تفوق نہیں۔ اس ارشاد سے وطنی امتیازات کی حدود و قیود توڑ دیں۔ یہی کچھ آپؐ نے حجت الوداع کے خطبہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ جسکے بعد دین کے کامل ہونے کی تصدیق قرآن کریم میں آگئی۔ یہی اخوت بشری اور عالمگیر برادری کی وہ تعلیم ہے جسے ان الفاظ میں دہرایا

مثل المؤمنین فی توادھم و توأاحمهم و
تعاطفهم کمثل الحمید الواحد إذا انتفى
منہ عضو توأاعی للک سائر الحمید بالصلح
داخعی +

یا ای محمدی رحمت اور مہربانی میں مسلمانوں کی مثال یہی ہے جیسے ایک جسم اگر اس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اُس کے لیے بے خواب و آرام ہو جاتا ہے +

اگر وطن ہی وجہ جامعیت ہو تو ایک ہندو مسلمان کو اس سے کیا غرض کہ ایک افریقی مسلمان پر کیا سمیت رہی ہے ان دونوں کے درمیان تو وجہ جامعیت مذہب ہی ہے جس نے انہیں ایک جسم کے دو اعضا بنا دیے اگر پاؤں کے انگوٹھے میں کاٹھا لگ جائے تو آنکھ کے آئینے میں آنسو پھلک آئے۔ لیکن اگر مذہب کا وجہ جامعیت ہونا۔ بقول حضرت مولانا۔ پڑانے زمانہ کی یاد گار ہے۔ دُورِ حاضرہ میں یہ وجہ وطن بھل چکی ہے۔ تو یہ مانتا پڑے گا کہ قرآن کریم کی یہ تمام آیات، حضور کے یہ تمام ارشادات گرامی۔ یہ سب اُسوہ حسنہ۔ ایک وقتی چیز تھا۔ جو حضور کے زمانہ تک ہی محدود تھا۔ اس کے بعد کم از کم موجودہ زمانہ میں یہ سب نظر سے بدل گئے۔ اور اُن کی جگہ نئے نظریوں نے لٹی۔ آج ہندی مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور افغانی مسلمان ایک الگ قوم۔ لیکن کران دونوں کے درمیان ایک ایسا پہاڑ حائل ہے جو اُن کی وجہ جامعیت۔ یعنی ایمان۔ کو کا رہا رہا نہیں ہوئے۔ حیرت ہے کہ حضرت مولانا نے اس پر بھی نہیں غور فرمایا کہ اُنکے اس نئے نظریے سے کسی فرعی مسئلہ پر ہی اثر نہیں پڑتا۔ بلکہ یہ تو وحدت فی الہیات کے اس مہتمم انسان اصول کی جڑ کاٹ رہا ہے جس کی بنا پر اسلام تمام ادیانِ عالم سے متمیز اور سر بلند ہے۔ یہ دریاؤں اور پہاڑوں کے حدود و ثغور کہ جن کی بنا پر اوطان کی تمیز و تقسیم ہوتی ہے سب ذہنِ انسانی کی پیداوار ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے۔ سماعت کی ایک حد ہے۔ اسی طرح ذہنِ انسانی کی پرواز کی بھی ایک حد ہے جس چیز کا تعین تنہا عقلِ انسانی سے کیا جائے گا وہ یقیناً خاص حدود میں گھر کے رہ جائے گی۔ لیکن اسلام تو عقلِ انسانی کا پیدا کر دہ نہیں یہ تو اُس ذاتِ مطلق کا قانون ہے جو زمان و مکان کی حدود و قیود سے بلند و بالا تر ہے۔ جو ربِ المشرقیں اور ربِ المغربین ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی لا شرقیۃ ولا غربیۃ۔ ہے۔ لیکن محسوسات کے خواہر انسان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اس بسیط حقیقت کو اپنے ذہن کے دائرے میں محصور کر لے۔ اور جب کبھی اُس نے ایسا کیا ہے۔ ایسے ایسے ہی تنگ دائرے وضع کر لیے ہیں لیکن چونکہ یہ تنگ دائرے فطرتِ انسانی کے مطابق نہیں ہوتے اس لیے انسان نے اندر ہمیشہ رنجِ رشتہ برپا کی طرح بیتاب رہتی ہے بعض اوقات وہ کسی ایک نفس کی تیلیاں توڑ بھی ڈالتی ہے لیکن چونکہ پھر تنہا عقل سے ہی دوسرا دائرہ وضع کرتی ہے۔ اس لیے پھر ایک

نے نفس میں گرفتار ہو جاتی ہے عقل کی تاریخ اپنی مختلف دائروں اور زنجیروں کی بست و نام ہے +

می تڑشد سکر با ہر دم خداوند سے دگر دست از یک بند تا افتاد در بند
یہی وہ طوق و سلاسل تھے کہ جنہے انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے نبی اکرمؐ مبعوث

حضرت کی بشت کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ

وَبُضِعَ عَنْهُمْ أَهْوَهُمْ وَالْأَعْلَالُ الْيَتِي | اور ان لوگوں پر جو مجھ اور طوق ہوں گے اُن کو تاتا
كَانَتْ يَكْلَهُمْ - واعرفا | دے گا

نبی اکرمؐ نے دنیا کو بتا دیا کہ کس طرح انسانیت ان طوق و سلاسل سے آزاد ہو
فضائے بیسط میں بال کتا ہو سکتی ہے کہ جہاں اس کی پرواز حد و نا آشنا و قیود فراموش ہو
یعنی اسلام کی تعلیم لیکن آج یہ حالت ہے کہ خوردہ حضرات جو اس تعلیم کے علمبردار ہوئے۔
مدعی ہیں، آزادی کی ان ہواؤں میں اڑنے والے شہباز کو پکڑ کر پھر سے اپنی تنگ تاریک نیچے
میں ٹھونس رہے ہیں جہاں اُس کا جگر خون ہو کے رہ جائے اگر ایہ اگر نیا لوگوں کے متعلق یہ کہہ لیا جا۔
کہ سچ چہ بے خبر ز مقام محمدؐ عربی است

تو اس میں یک مبالغہ ہے کہ مقام محمدؐ عربی تو وہ ہے جو اہل بیت میں جلوہ گر ہے۔ نہ وہ
جو وطن کی چادر دیواری میں محصور ہو کر رہ جائے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی تفسیر آیت مذکورہ صدر
اگلی آیت میں ان الفاظ میں فرمادی گئی۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ | کہہ دو کہ اے نوع انسانی میں تم سب کی طرف۔ اس خدا کی طرف
جسے اللہ نے لے ملکہ الملک المتعزیز والاعزیز سے رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام ارض سما میں ہے اس کے
کا اللہ اکا ہو مئی و مبین فامینو یا اللہ کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے وہی موت سوا اللہ پر ایمان
دے سولہ النبی اکا مئی الذی یؤمنون لا اور اس کے رسولؐ ہی پر جو خود اپنے ایمان رکھتا ہے اور اس کی باتوں
یا اللہ و کلمتہم و اتبعوہ لعلکم تھتدون | اور ان کو ایمان اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ
لہذا

بمصطفیٰ برسائے خویش را کہ دیں ہمہ است اگر باد نرسیدی تمام بوہی است

بصائر

دیدہ دور

اس عنوان کے ماتحت اسلامی تاریخ میں سے ایسے اثنال نظر پر پیش کئے جایا کرینگے جن سے حقیقت سامنے آجائے کہ جب کوئی انسان یا کوئی جماعت اپنی زندگی اس نظام کے ماتحت بسر کرے جو مذہلی بادشاہت کا نظام ہے، تو خود اس انسان یا اس جماعت کی کیا حقیقت ہو جاتی ہے اور اس تمام فضا کا کیا رنگ ہو جاتا ہے جس پر ان کے اعمال حیات اثر انداز ہوں۔ جب تک مسلمانوں کے سامنے صحیح اسلامی نظام کا تصور نہ ہو گا ان کے اعمال کبھی نتیجہ خیز نہ ہو سکیں گے۔ (طلوع اسلام)

حضرت عمرؓ کے عہد میں بیت المقدس فتح ہوا تو غیر مسلم مفتوح و مغلوب قوم کے ساتھ ایک فاتح و فاتحانہ جو معاہدہ کیا وہ قابل غور ہے۔ یہ معاہدہ حضرت عمرؓ کی موجودگی میں اور ابھی کے الفاظ میں لکھا گیا تھا۔ ”یہ ایمان وہ ہے جو خدا کے غلام۔ امیر المؤمنین۔ عمرؓ نے اہل لیبیا کے لوگوں کو دی۔ یہ ایمان ان کی جان۔ ال۔ گرجا صلیب۔ تندرست بیمار۔ اور ان کے تمام مذہبوں کو کیلئے ہے اس طرح یہ ایمان کے گرجا جلد میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی نہ وہ دھائے جائیں گے نہ ان کو۔ نہ ان کے احاطہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے گا۔ مذہب کے معاملہ میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا ایلیا میں ان کے ساتھ یہودی نہیں رہنے پائیں گے۔ ایلیا داروں پر فرض ہے کہ اور شہروں کی طرح جزیہ دیں۔ اور یونانیوں کو نکال دیں۔ یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان اور مال کو اس نہ ہے۔ تاہم وہ اپنی جگہ پناہ میں پہنچ جائے۔ اور اگر وہ ایلیا میں ہی رہنا چاہے تو اس کو بھی امن ہے بشرطیکہ وہ جزیہ دینا قبول کرے۔ اور ایلیا داروں میں سے جو شخص اپنا جان مال بیکر یونانیوں کے ساتھ جانا چاہے تو ان کو اور ان کے گرجا جلد اور صلیبوں کو اس سے یہاں تک کہ وہ اپنی جائے پناہ تک پہنچ جائیں۔ اور جو کچھ اس تحریر میں ہے اس پر خدا کا عقوبت ہے۔ اور اس کے رسول اور خلفاء اور مشین کی جماعت کا ذمہ ہے۔ بشرطیکہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس تحریر پر گواہ ہیں خالد بن ولید عمر بن العاص۔ معاویہ بن ابی سفیان اور عبدالرحمن بن عوف۔ اور اس میں لکھا گیا (والفادق)

دو ایک باتیں تشریح طلب ہیں۔ عیسائیوں کے خیال میں چونکہ حضرت عیسیٰؑ کو یہودیوں نے صلیب دیا تھا اور واقعہ بیت المقدس میں ہی ہوا تھا لہذا ان کی خاطر سے یہ شرط منظور تھی کہ ایلیا میں اگر یہودی آباد نہ ہوں۔ عیسائیوں کے مذہبی احساسات کو ٹھیس نہ لگے۔ یونانی باوجودیکہ مسلمانوں کے ساتھ لڑے تھے ان کو بھی

ہر قسم کی امان دی گئی۔ اگر وہ جزیہ دینا قبول کریں تو مسلمانوں کی امان میں رہیں۔ اور اگر چلے جانا چاہیں تو اس امان میں دوسری جگہ چلے جائیں۔ حتیٰ کہ اگر بیت المقدس کے عیسائی چاہیں کہ مسلمانوں کے دشمنوں زینبیل سے مل جائیں۔ تو بھی ان سے تعرض نہ کیا جائے اور ان کی عدم موجودگی میں ان کے گرجوں کی حفاظت کی جائے۔ جزیہ کے معنی یہ تھے کہ جو غیر مسلم مسلمانوں کی امان و حفاظت میں رہنا چاہے۔ وہ چونکہ فوجی خدمت سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا تھا۔ اس لئے اپنی حفاظت کے معاوضہ میں ایک خفیف سائیکس ادا کر دیا کرے۔ ٹیکس کمزور دیں۔ بچوں۔ عورتوں۔ بوڑھوں۔ معابد کے پرچاروں سے وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ نہ ہی ان سے جو اپنے آپ کو فوجی خدمات کے لئے پیش کر دیں۔ بلکہ اس کے خود مسلمانوں کو فوجی خدمات بھی سرانجام دینی ہوتی تھیں اور اس کے ساتھ رزقہ بھی۔ جو جزیہ سے کہیں زیادہ ہوجاتی تھی۔



ان معاہدوں کی توفیق کس طرح سے ہوتی تھی اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب محض فتح کیا گیا تو ماں کی غیر مسلم رعایا سے انکی حفاظت کے لئے سال بھر کا جزیہ لیا گیا۔ اتفاق سے چھ ہی مہینے کے بعد مسلمانوں کی فوج کو کسی دوسری جگہ ضرورتاً منتقل ہونا پڑا۔ بارگاہ خلافت سے حکم آگیا کہ چونکہ ابی جہاہ کے لئے ہم انکی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہو گئے۔ اس لئے نصف زر جزیہ ان کو واپس دیدیا جائے یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کی فوج کو حج کی تیاریوں میں مصروف تھی اور محض کے عیسائی آنگٹھوں میں آسنڈ ڈبائے ان کو اوداع کہتے تھے اور التجائیں کرتے تھے کہ جلدی واپس آجائے کہیں ہم پر پھر وہی عیسائی حکومت دوبارہ تسلط نہ جمائے۔

تو نخل خوش ثمر کی سی کہ باغ و چین ہمہ زرخیزش بریدند و با تو پیوستند
اس دور کو بھی چشم فلک نے دیکھا۔ اور اس سے پیشتر اس دور تہذیب کو بھی جس میں مشہور متقن سولن کا یہ نظریہ دینا تھے۔ یا ست میں ضرب اشل تھا کہ ”معاہدہ مکڑی کا جال ہے۔ جو اپنے سے کمزور کو بچا س لیتا ہے۔ لیکن اپنے سے طاقتور کے سامنے ایک سیکنڈ کے لئے نہیں ٹھیر سکتا“ اور اس کے بعد اس نے دور حاضر کی اس تہذیب کو بھی دیکھا جس میں میکلائلی کے سیاسی نظریات نصب العین حیات بن رہے ہیں۔ جو سب اس انداز کے ہیں کہ

”مخلو جہند طاقتور مکار اور فروبی ہوگا اسی قدر اسکا اقتدار قائم ہوگا۔ میدان جنگ میں تقویٰ۔ جلد خدا ترسی۔ اور نیکو کاری مطلق کار آمد نہیں ہو سکتی۔ مکاری کے سامنے خدا ترسی اور نیکو کاری سب بھری کھری رہ جاتی ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جن کے پاس بڑی بڑی توہیں ہوں۔ نہ ان کی جو حق ہو ہوں“
لیکن اس کا انجام ————— یورپ اور مشیر خود بیل فادر۔

کانگریس لیگ و مسلمان

(ڈاکٹر تصدق حسین خالد-ایم۔ اے۔ پی ایچ ڈی۔ بار ایٹ لا)

پچھلے دنوں رسالہ جامعہ میں عنوان بالا کے ماتحت مضامین کا ایک سلسلہ شائع ہوا ہے۔ جس میں موجودہ سیاسی کشمکش کے ہر دور وازہ نگاہ یعنی مسلمانوں کے کانگریس میں شریک ہونے کے موافق اور مخالف خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ مضمون اسی سلسلہ میں رسالہ جامعہ میں اشاعت کے لئے بھیجا گیا تھا لیکن چونکہ انہوں نے اب اس سلسلہ کو ختم کر دیا ہے وہاں شائع نہیں ہو سکا۔ ہر چند اس کا اصلی محل وہی رسالہ تھا مگر چونکہ موضوع ایسا ہے جسے آج تمام ہندوستان کے مسلمان متعلق ہیں اس لئے اس کی اشاعت طلوع اسلام میں ضروری سمجھی گئی ہے۔

مذکورہ صدر سلسلہ مضامین میں جتنی بحث ہوئی ہے وہ عام طور پر سیاسی دلائل تک ہی محدود رہی ہے۔ لیکن میرے نزدیک مسلمانوں کو ہر مسئلہ کے لئے اور بالخصوص ایسے مسئلہ کے لئے جس سے قوم کی موت اور حیات کا رشتہ وابستہ ہو۔ قرآن کریم کی روشنی میں یہی کسی نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہی اختلافی مسائل میں فریقین کے لئے حکم ہو سکتا ہے، اور اسی کا فیصلہ قول فیصل کا حکم رکھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآنی نقطہ نظر سے بھی اس مسئلہ پر کچھ بحث کی جائے۔

سوال یہ ہے کہ موجودہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے لیکن قبل اس کے کہ ہم اس سوال تک پہنچیں بتدین کرنا ضروری ہے کہ موجودہ کشمکش میں آزادی سے مفہوم کیا ہے۔

ظاہر ہے کہ ہندوؤں نے موجودہ غلامی کے خلاف جو جدوجہد شروع کی ہے تو وہ اس جذبہ سے متاثر ہو کر کی ہے کہ ان کے ملک کی دولت ایک غیر قوم کے ہاں چلی جا رہی ہے۔ یہاں کی پچاس فیصدی آبادی کو جو وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا۔ یہاں کی ستر فیصدی آبادی تن دھانپنے کو کپڑا نہیں دیتا۔ نوے فیصدی آبادی قرضے کے وبال میں جکڑی ہوئی ہے۔

لہذا وہ اس نظام کو الٹنا چاہتے ہیں جس کی رو سے ہندوستان کے رہنے والوں پر مصروفیات

تنگ ہو رہا ہے اور اس کے بدلے ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے ماتحت ان کے ملک کی پیداوار کی داد و ستد ان کے اپنے ہاتھ میں ہو اور جس سے ملک کی بربادی خوشحالی میں بدل جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے نزدیک غلامی سے مفہوم معاشی اور اقتصادی غلامی اور آزادی سے مقصود معاشی اور اقتصادی آزادی اور اس یعنی ان کو اگر آج ملک کے معاشی نظام پر پورا اختیار دیدیا جائے تو آج انکی سیاسی جنگ ختم ہو جائے کیونکہ انکے نقطہ خیال کے مطابق اس طرح ان کو آزادی حاصل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ پور تریہ سورج پہلی کڑی پیشی مال ر بالخصوص کپڑے کا مقاطعہ تھا تاکہ ملک کی دولت کا ایک بڑا حصہ جویوں بدیش کھنچا چلا جا باہر اپنے ہی ملک میں رہے۔ لہذا شائر کے کارخانوں کی پہلی پہلی ”برلائنر“ میں مشغول ہو جائے۔ ہندو کو اس معاملہ میں صرف باہر کے لوگوں کا ہی خطرہ ہے اس لیے کہ جہاننگ اندرون ملک تعلق ہے ہندو حتی الامکان کسی غیر ہندو کے پاس اپنا پیسہ نہیں جانے دیتا یعنی انجیل کے الفاظ میں بھارت ماتا کے سپوت کبھی بیٹوں کی روٹی گتوں تک نہیں پہنچے دیتے۔

یہ ہے وہ غلامی کی لعنت جس کے خلاف آزادی کی جنگ جاری ہے اور اس لیے پنڈت جواہر لال نہرو بر ملا کہتے ہیں کہ انکے نزدیک صرف ایک ہی مسئلہ اہم ہے یعنی جہول اور روٹی لیکن کیا مسلمان کے نزدیک بھی غلامی اتنی ہی بات کا نام ہے اور اس لیے اس کے نزدیک آزادی یہی کچھ ہو سکتی ہے یا اس سے کچھ زیادہ بھی۔

یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ مسلمان کے نزدیک معاش اور اقتصادیات کی غلامی سے کہیں زیادہ اندوہ ناک اور جگر سوز غلامی اس کی مذہبی غلامی ہے۔ یہ موجودہ نظام حکومت سے محض اس لیے نالاں نہیں کہ اسکی رو سے اس پر معاش کے دروازے تنگ ہو رہے ہیں بلکہ اس کی کہ اس نظام کے ماتحت اسے مذہب کی آزادی حاصل نہیں لہذا اسکی آزادی کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کو مذہبی آزادی حاصل ہو جائے۔ ہمیں سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مذہبی آزادی کا نام محض نماز و زکوٰۃ ہی کی آزادی نہیں کیونکہ نماز و زکوٰۃ کی آزادی تو اسے آج بھی حاصل ہے۔ اس آزادی کے باوجود اگر یہ اپنے آپ کو مذہبی حیثیت سے غلام کہتا ہے تو اس لیے کہ اسکا قرآن آزاد نہیں۔ اس کا اسلام آزاد نہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ اسلام ہے محسوس مسلمان ہے آزاد اور اس کی آزادی کا نام ہے غلامی۔

اب ہیں سے دونوں راستے الگ الگ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہند جس وقت پورے اطمینان سے اس کے پرہیزگاری کی پراسے اسے پورے سورج، مل گیا ہے۔ مسلمان اس وقت بھی ایک سرور آہ کیچنے کہ وہ تو ہنوز ویسے کا ویسا ہی غلام ہے۔ لہذا مسلمان کے نزدیک آزادی کا مفہوم اور ہے اور ہندو کے لئے اور اور جب تک مسلمان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جس آزادی کے لئے جدوجہد جاری سے جس کے لئے انہی قربانیوں کی طلب ہے۔ وہ وہی آزادی ہے جو اس کے مفہوم میں آزادی کہلا سکتی ہے۔ اس کے لئے آزادی کی جنگ اپنے اندر کوشش نہیں رکھ سکتی جو ایک ہندو کے لئے رکھتی ہے۔ مسلمان کے لئے آزادی کا مفہوم ایک اور صرف ایک ہے،

ان الحکم الا للہ | حکومت صرف اللہ کی حکومت ہے

اور غلامی اس کے نزدیک یہ ہے کہ
ومن لم یحکم بما انزل اللہ فالنک ھلکافرون | اور جو اس کے مطابق حکم نہیں کرتا۔ فیصلے نہیں
نیز۔ اولئک ھم لفا سقون اولئک ھم لظالمون | جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ لوگ کافر ہیں۔
(المائدہ) | فاسق ہیں ظالم ہیں۔

اس لئے کہ

ومن احسن من اللہ حکما لقویو قنون | ایمان ایتان الوں کے لئے خدا سے بہتر اور کون
فیصلہ کرنے والا۔ حکم ہو سکتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کانگریس۔ حصول آزادی کے بعد ملک میں جو نظام حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس کی رو سے کیا مسلمان کو اس کی مطلوبہ آزادی مل سکتی ہے؟۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے۔ کانگریس کا سیاست ہند میں پیدا دی مسلک یہ ہے کہ مذہب۔ اگر کوئی قابل ذکر ہے ہے بھی تو۔ صرف خدا اور ہندو کے درمیان انفرادی تعلق کا نام ہے۔ ایک مسلمان محراب کے سامنے میں ہے۔ ایک ہندو مندر کے گھٹے کے پیچھے۔ انکھیں بند کر کے دور چار منٹ سستا لے۔ اور اس میں کوئی نخل نہ ہو دبا تو غیر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مذہبی شعبہ پورا ہو گیا۔ ان چار دیواریوں سے جب وہ باہر آئے تو پھر وہ ہندی ہو۔ مسلمان اور ہندو کچھ نہیں۔ ملک کا نظام حکومت ہندوؤں کے لئے ہو گا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لئے نہیں ہو گا۔ ہندو کو تو اس میں کوئی خطرہ نہیں اس لئے کہ جو کچھ بھی ہندی نظام ہو گا وہ ہندو نظام ہو جائے گا۔ یا یوں کہے کہ جو ہندو نظام ہو گا۔ وہی ہندی نظام ہو جائے گا۔ لیکن اگر مسلمان کا مذہب وہی ہے جو قرآن و سنت کے اندر

اور وہ نہیں جو قوم پرست مسلمانوں کی تعداد میں ہے تو ظاہر ہے کہ آج کی غلامی اور آنے والی آزادی میں کچھ فرق نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ باتجہ۔ گاتے جھٹکا کے مسائل کو بھی جاری رہے تو جو سکتا ہے کہ وہ آزادی آج کی غلامی سے بھی زیادہ گلوگیر ہو جائے اس لیے کہ آج اگر مسلمان کا تمدن یا عزت یورپ کی ملکیت کے خلاف نہ جائے تو اس تمدن و تہذیب سے کوئی نہیں الجھتا۔ عکس اس کے مسلمان اور ہندو کے تمدن کا آٹھول پہر آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ لہذا اس تصادم کا لازمی نتیجہ یہ کہ نظام حکومت تمدن اور عمرانی مسائل میں بھی دخل انداز ہو۔ مسلمان کا نظم و ترتیب سے صرف اتنا بچتا ہے۔ اور بار بار بچتا ہے کہ اس حقیقت سے اس کی آزادی کا کیا رنگ ہوگا۔ لیکن ہماری اس کے کچھ مطمئن کرانے کی کوشش نہیں کرتی۔ نہ شاید ضرورت سمجھتی ہے کہ آئندہ آزادی میں وہ فی الحقیقت ایسا ہی آزاد ہوگا جیسا وہ آزاد ہونا چاہتا ہے۔ بلکہ قرآن اس کے عکس جاتے ہیں اور یہ حقیقت تو بچانے سے بھی نہیں چھپ سکتی کہ جو مسلمان آج "قوم پرست" ہو جاتا ہے وہ اس اسلام کے سطح سے یقیناً پانچ سات درجے نیچے اتر آتا ہے جیسے وہ اس دور قوم پرستی سے بستر تھا اس زمرہ میں صرف کسی نگار اور کسی حکیم کے ارباب ترب و تدوین ہی نہیں جو اہل دہریہ ہو چکے ہیں بلکہ بڑے بڑے جید مسلمانوں کی بھی یہی کیفیت ہو چکی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ میں آیت ومن ینبغ غیر الاسلام دینا لن یقبل منه۔۔۔ کا ترجمہ لکھتے تھے۔

آج سے جو انسان احکام اسلامی کی جگہ دوسری تعلیم تلاش کر لگا تو یقین کرو کہ اس کی تلاش کبھی مقبول نہ ہوگی..... (الہلال) باب ۲۴، ستمبر ۱۹۷۶ء

اور وہی مولانا مسلمانہ میں اسی آیت کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں۔

اور جو کوئی اسلام کے سوا دعوے لگے سچائی اور تصدیق کی راہ ہے) کوئی دوسرا دین چاہے گا۔ تو یاد رکھو اس کی راہ کبھی مقبول نہ کی جائیگی (ترجمان القرآن، جلد اول صفحہ ۱۵) اور اس "دعا لگیر سچائی" کی تفسیر یہ فرماتے ہیں۔

"دین حق کی اس اصل عظیم کا اعلان کہ سعادت و نجات کی راہ یہ ہے کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا کھانے پینے کی کوئی خاص پابندی یا اسی طرح کی کوئی دوسری بات اختیار نہ کی جائے۔ بلکہ وہ سچی خدا پرستی اور نیک عمل کی زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔" (ترجمان، ص ۲۲۹)

یعنی ۱۹۱۳ء میں اسلام کے معنی "احکام اسلامی" تھے۔ جو انالہ عبادت کی مخصوص شکل دکھانے میں کمی چیزوں کی

خاص پابندیوں کا نام تھا لیکن وہی اسلام ۱۹۵۷ء میں ان تمام پابندیوں سے آزادی کا نام ہو گیا اور دین نام رہ گیا۔ خدا پرستی اور نیک عمل کی زندگی کا۔ یعنی وہی چیز کہ مذہب خدا اور بندے کے درمیان انفرادی تعلق کا نام ہے۔ احکام میں کسی خاص اسلامی قانون کی ضرورت نہیں۔ یہ قانون ملکی بھی ہو جائے تو بھی کوئی بات نہیں۔ مسلمان مسلمان ہی رہیگا۔ وہی مولنا آزاد جو ۱۹۵۷ء میں لکھتے تھے کہ۔

”بس جاہلیت کا دوسرا نام تفرقہ ہوا اور اسلام کا دوسرا نام جماعت۔

اور التزام جماعت۔ یہی وجہ ہے کہ تمام احادیث میں حقیقت واضح کی گئی ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ جو شخص جماعت اور طاعت امام سے الگ ہو گیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کی قوت جاہلیت کی موت ہو گئی اگرچہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو چاہے آپ کو مسلمان سمجھا ہو دوسلہ خلافت جزیۃ العرب

اپنی مولنا آزاد کے سلسلے پنڈت جواہر لال نہرو بیانگ دہل کہتے ہیں کہ میں ہندوستان میں صرف دو جماعتوں کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں۔ گورنمنٹ اور کانگریس۔ مسلمانوں کی الگ جماعت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور وہی مولانا جو کبھی تحریر و تقریر کے بادشاہ تھے اپنے بے پناہ سکوت سے عملاً اس کا اعلان کرتے ہیں کہ پنڈت جی نے کتنی بڑی حقیقت ثانیہ کا انکشاف فرمایا ہے۔

سیٹھ یعقوب حسن صاحب جینہوں نے کشف الہدیٰ تفسیر قرآن کا غالباً مقدمہ اس غرض سے لکھا کہ قرآنی تعلیم کو دنیا کے تمام ادیان کی تعلیم سے بہتر بنایا جائے۔ کانگریس کی وزارت کے بعد مدراس کے جینیوں کے ایک جلسہ کی صدارتی تقریر فرماتے ہیں کہ کسی مذہب کو یوں چھل نہیں کہ کسی دوسرے مذہب پر اپنی برتری اور فوقیت کا اظہار کرے (بجوالہ ٹریڈ میگزین ۱۹۵۷ء)

یہ بھی ظاہر ہے کہ آزادی کے نظام حکومت میں قوانین کی تدوین و ترویج اسی طریقہ جمہوریت ہوگی جو آج عام طور پر جاری و ساری ہے۔ اور جس میں مسائل کا فیصلہ آراء کے شمار پر منحصر ہوگا۔ یعنی آج اگر کسی مجلس میں یہ سوال پیش ہو جائے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ اور عدم وجود کے دعویٰ ایک رائے سے جیت جائیں۔ تو اقلیت کو ماننا پڑے گا کہ حقیقت وہی ہے جو اکثریت نے فیصلہ کیا ہے۔ اور خدا کے وجود کا اقرار جرم قرار دیا جائے گا۔ لیکن مسلمان جن اسلام کی آزادی چاہتا

اس کے حقائق اپنی صداقت کے لئے کثرتِ آثار کے محتاج ہیں۔ وہ ازی اور بادی حقائق ہیں کہ اگر دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہ رہے جو ان کے موافق راے دے سکے تو بھی وہ حقیقتِ حقیقت رہے گی یعنی جیسے اگر دنیا میں کوئی بھی آنکھوں والا نہ رہے تو بھی سورج ایسی ہی روشنی دے گا۔ جیسی آج مثلاً قرآن کریم نے تقسیمِ دراشت کا ایک مکمل قانونِ مسلمانوں کو دیا ہے۔ اگر کسی محبسِ وضع قوانین میں فیصدی آزاد سے بھی کوئی قانون اس قانون کے خلاف منظور ہو جاتا ہے۔ اور نافذ العمل قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان اسے حق تسلیم کرنے پر بھی تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سے ایسا قانون بھر منوایا جائے گا تو یہی اس کی غلامی ہوگی۔

مسلمان کانگریس سے بوجھتا ہے۔ اور بار بار بوجھتا ہے کہ ایسے معاملات میں آزادی ملنے کے بعد اس کی پولیشن کیا ہوگی۔ لیکن کانگریس کبھی اس کو ضمانت نہیں دینی کہ آزادی ملنے کے بعد اس کا قرآن آزاد ہوگا سب سے قوی دلیل کانگریس کی شرکت کے جواز میں یہ دی جاتی ہے کہ اگر ہندوستان سے انگریز کی گرفت و پھیلی ہوئی تھی تو اس کا اثر اسلامی سلطنتوں اور مسلمانوں کے اماکن مقدسہ پر پڑے گا۔ اور وہاں بھی انگریز کی گرفت و پھیلی ہو جائے گی۔ لہذا ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کی خاطر اس جنگ میں شریک ہونا چاہیئے۔

یہ دلیل بظاہر خوش آئند ہے اور مسلمانوں کے اس مقدس جذبہ کو پھیل کرتی ہے جس کی خاطر وہ بہت کچھ قربان کر دینے پر آمادہ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن آپ اس دلیل کی سطحی نظر فرمائیے ذرا گہرے اُترئیے اور دیکھئے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ عِ قَین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، تو قوم پرست طبقہ اس کے پیچھے اس طرح چڑھتا ہے گویا وہ ”اشدھ“ ہو گیا۔ اور اگر وہ کہیں اس جذبہ کو ظاہر کر دے کہ ”آرزدوارم کہ میرم در حجاز“ تو پھر تو وہ گویا لنگہ جانے پر بھی بوتر نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے خلاف سب سے بڑا جرم یہی عا کیا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی اپنے دلی رشتہ کو۔ افغانستان۔ ایران۔ ترکی حجاز سے وابستہ کیے رہتا ہے اور اس کی اس اخوتِ اسلامی کو دورِ رجالت کی یادگار اور سنگین قسم کی ”فرقہ پرستی“ قرار دیا جاتا ہے۔ اور وہ بھارت ماتا کے مندر میں داخل ہونے کے قابل نہیں سمجھا جاتا جب تک وہ اپنی جبینِ نیاز سے اس داغِ سجدہ کو نہ مٹا دالے۔

اب ظاہر ہے کہ جب دیگر اسلامی ممالک سے کوئی قلبی واسطہ رکھنا شریعتِ توہیت پرستی میں

اس درجہ گناہ عظیم ہے تو پھر ایک ہندی مسلمان کو اس سے کیا کہ ان ممالک پر انگریز کی گرفت سخت ہے یا ڈھیلی۔ اس صورت میں اس مسلمان کے لئے۔ ایران اور جاپان میں کیا فرق ہو جائیگا اس کی بلا سے کس کی گرفت کس پر ہے۔ دور حاضرہ کے مسلمان تو پھر بھی حجاز اور ندر کی سے کچھ نہ کچھ تعلق محسوس کرتے ہیں لیکن ذرا تصور میں لائیے اس وقت کو جبکہ ایک قوم پیدائشی قومیت پرست ہو۔ یعنی موجودہ مسلمانوں کی آئندہ نسل۔ اور ممالک اسلامی سے رابطہ اتحاد ان کے نزدیک ٹھہرے جذبہ وطنیت کے خلاف اور انتہائی تنگ نظری تو رفتہ رفتہ اس بات کا تو احساس ہی مٹ جائیگا کہ مسلمان کہیں اور بھی بستے ہیں اور اگر یہ سچ ہے کہ آزادی حاصل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ انگریز کی گرفت ممالک اسلامی سے ڈھیلی پڑ جائے تو پھر اس کے معنی کچھ سمجھ میں نہیں آتے کہ مہاتما جواہر لال نہرو کے ہندوستان سے چلے جانے کو ایسا حادثہ **مصلحتاً** کیوں مثال کرتے ہیں کہ بے شک کے لئے وہ پرانے دینے کو تیار رہا۔ دجوار ٹروٹھ موجدہ ۲۶ (اکتوبر ۱۹۳۷ء) اس سے تو ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے مین نظریہ آزادی سے مفہوم محض درجہ تو آبادیات ہے جس میں خارجی امور کے متعلق ہندوستان بدیشی سلطنت کی پالیسی کے ہی ماتحت رہیگا۔ اب یہ کون نہیں سمجھ سکتا کہ اس وقت انگریز کا اثر ممالک اسلامی پر سے کتنا کم ہو جائیگا مسلمان کانگریس سے اتنا ہی تو پوچھتا ہے کہ اگر ایسا وقت آجائے کہ انگریز کے تعلقات کسی اسلامی ملک سے کشیدہ ہو جائیں تو اس آئو بریشن میں ہندوستان کی حکومت کی کیا روش ہوگی۔ لیکن کانگریس کبھی مسلمان کو اس باب میں مطمئن کرانے کی سعی نہیں کرتی اور کرے بھی کس طرح۔ کیا کانگریس یا آزاد ہندوستان کی حکومت پر اسے شگون کی خاطر اپنی ناک کٹوالے گی، امور خارجی میں انگریز سے بگاڑنا یا ہندو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے اماکن مقدسہ سے ہمدردی بھی کیا ہو سکتی ہے! برعکس اس کے مسلمان ان ممالک اسلامی کے مسلمانوں سے قطعی تعلقات قائم کرنے پر مجبور ہے کہ جب اس کے قرآن نے کہا ہے کہ **اعمالوا منون اخوة** تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ایسے بھائی تو یا تمام ایک جسم واحد کے مختلف اعضاء ہیں تو اس سے مقصود محض ہندوستان کی چار دیواری کے مسلمان ہی نہیں ہیں، ہندو اس وسعت کو صحیح معنوں میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کی کل کائنات اسی ہندوستان کے اندر محدود ہے۔ اس کی اہمیت پوچھئے انگریز سے کہ اگر مغربی افریقہ میں ایک گور سے پر صیبت آجلے تو لندن میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔

مسلمان اگر آج اپنی غلامی کو محسوس کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس اخوت اسلامی کے معاملہ میں آزادیوں اور اگر اس آزادی کے بعد بھی اس مسئلہ میں ایسا ہی رہتا ہے تو اس کی غلامی اور آزادی میں چندان فرق نہیں!

تھکات بالا سے ظاہر ہے کہ قطع نظر دیگر امور کے۔ خالص ہندی سیاست کے مسائل میں بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے مطابحہ نگاہ ایک دوسرے سے الگ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ایک قوم نہیں بن سکتے۔ مختلف افراد کی ایک قوم بننے کے لیے جینیات مختلف معیار قائم کیے ہیں نسلی اشتراک۔ لسانی اشتراک۔ جغرافیائی اشتراک۔ لونی (رنگ کا) اشتراک وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن کریم کی رو سے مسلمانوں کی قومیت ان معیاروں سے ایک بالکل جداگانہ معیار پر قائم کی گئی ہے اور وہ بنیاد وحدت تخیل ہے جسے ایمان کہتے ہیں اور یہی عناصر تخیلی ہیں جو اسے دوسری اقوام عالم سے متبیز کرتے ہیں اور انہی عناصر کی آزادی کا نام مسلمان کے نزدیک آزادی ہے اور مسلمان چاہتے بھی یہی ہیں کہ بیشتر اسکے کہ وہ اس جنگ آزادی میں سر بکف شریک ہو جائیں۔ وہ اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آزادی مل جائے کے بعد ان کے ان عناصر تخیلی کا تحفظ ضرور ہوگا۔ یعنی انکا قرآن آزاد ہوگا۔ برعکس اس کے دوسری جماعت جسے قوم پرستوں کی جماعت کہا جاتا ہے۔ انکا یہ مسلک ہے کہ مسلمانوں کو حصول آزادی کے لیے رجوان کے نظریہ کے مطابق ہندوؤں اور مسلمانوں کا مشترک نصب العین ہے اور جو تھکات بالا کہہ مطابق دراصل ایسا نہیں ہے) ہندوؤں پر کینہ اعتماد کر کے بلا کسی شرائط و قیود کے انکے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے اتحاد فی العمل کے لیے جو شرائط و قیود کی سطح سے بلند ہو۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا قلبی تعلق۔ دلی دنداری غزوی ہے۔ قرآن کریم نے اس قسم کے قلبی تعلقات کا نام تولی رکھا ہے اور اس قسم کے دوست کو ولی کہا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے کسی مومن کا کسی غیر مومن کے ساتھ جسے قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے۔ اور جس میں کسی منافرت یا دشمنی کا جذبہ پنہاں نہیں، اس قسم کے تعلقات پیدا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ قرآن کریم میں تولی کیسے آیا ہے کہ۔

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی دوست۔ ولی ہیں۔

نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ جبرائی سے روکتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ۱۱۹
دوسری جگہ ہے۔

مہتارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول۔ اور ایماندار لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان میں خشوع ہوتا ہے۔ ۱۲۰
اس کے برعکس غیر مسلموں کے متعلق فرمایا۔

اے ایمان والو! اپنے سوا کسی اور کو دوست (ولی) مت بناؤ۔ وہ لوگ تمہاری تخریب میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ وہ تمہاری ضرر رسانی کی تمنا میں رکھتے ہیں۔ بعض (منصوبے) تو ان کے منہ سے ظاہر ہوتے ہیں لیکن جعفران کے دل میں چھپا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔

ہم آیات مہتارے سامنے ظاہر کر چکے ہیں اگر تم سمجھنے والے ہو تو۔ تم ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو۔ مگر وہ کبھی تم سے محبت نہیں رکھتے۔ حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ان باتوں کو مانتے ہیں اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ جاؤ۔ اور اپنے غصے میں مر مٹو۔ اللہ دلوں کے حالات سے باخبر ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھی بات پہنچ جائے تو اچھے لئے موجب غم ہوتی ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آجائے تو اس سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم استقلال سے رہو اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور ان سے بچتے رہو، تو ان لوگوں کی تدابیر تم کو ذرا بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں گی۔ اللہ انکے اعمال کو محیط ہے۔ ۱۲۱

یہ حقائق کسی تبصرہ یا تشریح کے محتاج نہیں واقعات ان کی تائید کے لئے کافی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ڈاکٹر موبجے اور مالوی جی کیا چاہتے ہیں۔ کون نہیں سمجھتا کہ مہاتما جی کا سچے چھوڑ چھاڑ۔ اچھوتوں کے سدھار۔ اور ہندی ہندوستانی "کو ہندوستان کی مشترکہ زبان بنانے میں کیوں مصروف ہیں۔ کس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو

جب لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا تمدن ایک خاص وضع کے لوٹے اور کھڑے با جامہ سے زیادہ ہے کیا! تو انکا منہ اکیسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ واقعات سامنے نہ بھی ہوں تو بھی ایک مسلمان کے لئے جو قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہے ان میں کسی شک اور تردید کی گنجائش نہیں اس لئے کہ آیات الہی تائیدات زمانہ کی محتاج نہیں۔ تائیدی دلائل غیر مسلموں کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم صرف مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں۔ جنہیں یقین ہونا چاہئے کہ جب انکا خدا غیر مسلموں کی قلبی کیفیات کو یوں بیان کر رہا ہو تو اس میں کسی شبہ کی گنجائش سمجھنا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ۔

جو لوگ تم اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم کبھی نہ دیکھو گے کہ وہ ایسے

لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہوں۔ گو وہ

انکے باپ۔ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں..... ۵۹

مسلمان ملت ابراہیمی کا پیرو ہے اور قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جناب براہیم علیہ السلام کے اعمال حیات میں مسلمانوں کے لئے اسوۂ حسنہ ہے۔ یہ کس مقام پر فرمایا ہو قابل غور ہو

اے ایمان والو! تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ کہ انہ

دوستی کا نظارہ کر لے لگ جاؤ۔ حالانکہ تمہارے پاس جو کچھ حق کے ساتھ

آچکا ہے وہ اس کے منکر ہیں..... اگر انکو تم پر دسترس ہو جائے تو وہ فوراً

تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اور تمہارے زبان اور ہاتھ سے مضرت رسانی پر آمادہ ہوں گے

..... تمہارے لئے ابراہیم اور انکے ساتھیوں (کی زندگی میں) ایک اسوۂ حسنہ ہے

جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جو کچھ تم خدا کے سوا پوجتے ہو

ان سے بیزار ہیں۔ ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے عداوت

اور بغض نظر ہے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ..... ۶۰

فطرۃ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے توہنی سے اتنی شدت سے

کیوں روکا ہے۔ اگر یہ غیر مسلموں پر اعتماد اور بھروسہ کریں گے تو انکا کیا بچکرے گا۔ اس کی وجہ بھی

قرآن کریم میں موجود ہے اور کتنی واضح طور پر موجود ہے۔ قرآن کریم کے لفظ الفاظ میں کچھ نہ

وَدَّ اُولٰٓئِكَ وَلَا يَمْلِكُ اُولٰٓئِكَ لَكُمْ اَنْتُمْ اُولٰٓئِكَ سَوَاءٌ فَلَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ..... ۶۱

وہ لوگ اس تمنائیں ہیں کہ جیسے خود کافر ہیں۔ اسی طرح تمہیں بھی کافر بنالیں تاکہ تم اور وہ سب برابر ہو جاؤ۔ بس ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا۔ اس میں یہ ٹکڑا ”فَتَكُونُونَ خَوَارِقًا لِلْغُورِبَةِ“ یعنی غیر مُسْلِموں کی اور مُسْلِموں کی کہ یہاں منافقوں کا ذکر چلا آ رہا ہے اور قرآن کریم کی رو سے منافقت اور کفر ایک ہی چیز ہے۔) ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تم کو اپنے جیسا کر لیں۔ اور تم سب اس طرح برابر ہو جاؤ۔ ایک جیسے ہو جاؤ کیا کانگریس کا یہی نصب العین نہیں کہ ہندوستان کی اقلیتیں اپنے مخصوص امتیازی شعائر کو چھوڑ کر جن کی وجہ سے وہ الگ اقلیتیں کہلاتی ہیں۔ ایک قوم بن جائیں یعنی قوم غالب میں مدغم ہو جائیں اور کیا قومیت پرست، حضرات کا یہی وعظ نہیں کہ مسلمانوں کو تنگ نظری چھوڑ کر کشادہ نظری اختیار کرنی چاہئے۔ اور انہیں پہلے ہندی اور بعد میں مسلمان بننا چاہئے۔ اور پھر پختہ جواہر لال نہرو کا ملک کے نو جوانوں کو مذہب سے بیگانہ۔ بلکہ متفقہ بنانا اسی غرض کے لئے نہیں کہ ہندو مسلمان سب قومیت کو اپنا بنالیں۔ اور مسلمان جس چیز کو اپنا مخصوص تمدن بنائے بیٹھا ہے۔ اسے ان کو نظر کے مطابق اعلیٰ مفاد کی خاطر قومیت کے سمندر میں ڈبو دے۔ حالانکہ مسلمان کا امتیازی نشان ہی اسی میں ہے کہ وہ صرف خدا کے رنگ میں رنگا ہو صِبْغَةَ اللَّهِ مِنْ حَسَنِ اللَّهِ (اللہ کا رنگ۔ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون رنگ ہو سکتا ہے) یعنی اس کے لئے امتیازی نشان اس کے خدا کے مفکر کردہ شعائر ہوں۔ جسے قرآنی تمدن کہا جائے گا۔ اور یہی وہ امتیازی زندگی ہے جو ایمان و عمل صالح سے ملتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اَنْتَقُوا لِلّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُنَّ
اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ایک امتیازی زندگی عطا کریگا
یعنی مسلمان اس وقت تک ہی مسلمان ہے جب تک وہ اپنا الگ امتیازی نشان رکھتا ہو۔
اس کی زندگی ہی امتیازی ہو۔ پھر پھر میں نہیں آتا کہ جب دوسروں کے اندر جذب ہو جانا ہی قابلِ فخر ہے۔ جب برابر اور یکساں ہو جانا ہی اصل غایت ہے۔ تو پھر یہ ”فرقان“ یہ امتیازی رنگ کہاں رہے گا!۔

البتہ مسلمان کو غیر مسلموں سے مودت کی اجازت ہے جو تو اپنی سے بالکل الگ نئے ہے لیکن وہ بھی ان حالات میں جبکہ مسلمان احسان اور مدد کرنے کی قوت رکھتے ہوں

یعنی بالا و ست ہیں فرمایا۔

اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور جنہوں نے تمکو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کا بڑا نوکر ہے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پتہ
ان تمام آیات کو اور اسی قبیل کی متعدد آیات کو جو قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہیں ساتھ ملا کر دیکھنے سے یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کے لئے کسی غیر مسلم سے توئی دلی دوستی، بلا ضمانت و شرائط، اعتماد اور بھروسہ کے تعلقات کسی طرح بھی جائز نہیں نہ صرف یہ کہ جائز ہی نہیں بلکہ اس کی بڑی شدت سے مخالفت کی گئی ہے۔ بڑی تاکید سے روکا گیا ہے۔ اب جو حضرات ہندوؤں کے ساتھ بلا شرائط و ضمانت اعتماد اور بھروسہ کے ساتھ تولی کے قابل ہیں عملاً اسپر کار فرما ہیں۔ اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں وہ دُوسو رتوں سے خالی نہیں۔

دراگرو ووقی ہندوؤں کے ساتھ قلبی رابطہ اتحاد تولی کو قائم کیے ہوئے ہیں تو یہ چیز قرآن کریم کی کھلی ہوئی تعلیم کے خلاف ہے جسکی کوئی تاویل نہیں کیجا سکتی۔ اور
(۱۱) اگر وہ ہندوؤں کے ساتھ دلی دوستی نہیں رکھتے بلکہ اسوۂ ابراہیمی کے ماتحت ان کی ہندوؤں سے ابدی عداوت اور بغض ہے۔ تو ہندوؤں کو خود بھی لینا چاہیئے کہ وہ ان کو اور اپنی قوم کو کس قدر فریب دے رہے ہیں۔ ہندوؤں کو چاہیئے۔ اور مسلمانوں کو سب سے پہلے چاہیئے کہ وہ قومیت پرست حضرات سے واضح طور پر پوچھیں کہ ان کے تعلقات ہندوؤں کے ساتھ کس قسم کے ہیں۔ دلی تعلقات ہیں یا محض ظاہر داری کے۔ معاملہ صاف ہو جائے گا یا انھیں ہندوؤں سے الگ ہونا پڑیگا یا مسلمانوں سے۔ یہ بین بین کا راستہ کہ

گانا دھنی جی بھی خوش رہیں۔ راضی رہے قرآن بھی
چلے بیسے سلیکے گا۔ آج تک کتنی قومیت پرست مسلمان نے اس مسلک کو واضح نہیں کیا اور نبی کی سخت ضرورت ہے۔ یا وہ غیر مسلموں کے ساتھ تولی کو جائز ثابت کریں۔ لیکن قرآن سے تو یہ جائز ثابت ہونے سے رہا۔ فَأَوْبِرُهَا نَكَرًا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اب ایک آخری دلیل باقی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان کو حکم ہے تعاؤنوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ (یعنی نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں معاونت کرو) تو مسلمانوں کو
 موجودہ جنگ آزادی میں ہندوؤں کی معاونت ضرور کرنی چاہیے کہ یہ بڑا اور تقویٰ
 کا کام ہے۔ سو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ فی الحقیقت بڑا اور تقویٰ کا کام ہے بھی یا نہیں
 یہ ظاہر ہے کہ جس قسم کی آزادی کا تصور ہندو کے دھیان میں ہے وہ مسلمان کے
 نزدیک آزادی ہی نہیں۔ صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ جب معاشی آزادی بلجائیگی
 تو مسلمان کا اس میں کچھ توجہ ضرور ہوگا سو اول تو یہ بات بھی محل نظر ہے کہ مسلمان کا
 اس میں کچھ حصہ ہوگا بھی یا اس کی حالت ایسی ہی رہے گی لیکن اگر یہ مان بھی لیا جاکا
 کہ اس وقت مسلمان کی معاشی حالت کچھ سترھواں صدی کی تو دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت مسلمان
 ہندوستان میں کہیں موجود بھی ہوگا۔ جس روس پر مذہب کے خلاف تحریک بٹھائی
 جا رہی ہے جس پنج پر مسلمان نوجوانوں کو مذہب سے متنفر کیا جا رہا ہے اس سے تو ظاہر
 ہے کہ اگر کوئی مدافعتی قوت بروئے کار نہ لائی جائے تو بیس سال کے اندر راندر
 ہندوستان میں مسلمان مسلمان کی حیثیت سے باقی ہی نہیں رہے گا۔ ہندی کی حیثیت
 سے باقی رہے گا۔ تو اس وقت اگر معاشی حالت کچھ بہتر بھی ہوگی تو ایک ہندی کی
 ہوگی۔ ایک مسلمان کی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک مسلمان نے اپنی امتیازی خصوصیتیں
 کھو کر معاشی۔ فلاح حاصل بھی کر لی تو ”مسلمانوں“ کو اس سے کیا خوشی۔ آج لفظ
 ”ٹوڈی“ اسی لئے اس قدر گھناؤنا نظر آتا ہے کہ ایسا شخص گویا اپنی معاشی خوش بختی
 کی خاطر اپنی اسلامی خصوصیت کو مٹا ڈالتا ہے۔ اگر یہی چیز آزادی کے بعد بھی رہی
 را اور آج تو انفرادی حیثیت سے ہے اس وقت اجتماعی رنگ میں ہوگی تو مسلمان
 اس آزادی سے کیا مسرت! مسلمان معاشی نجات سے اس لئے نالاں ہے کہ
 اس کی وجہ سے اس کی قوم اسلام پیچ ڈالتی ہے اور معاشی خوشحالی اس لئے چاہتا ہے کہ
 اس کا اسلام منڈی میں آنے سے بچ جائے۔ لیکن اگر معاشی خوش بختی حاصل ہی ہو اسلام کی
 فروخت سے تو اس خوش بختی کو ایک سچا مسلمان لیکر کیا کرے! مسلمان کی زندگی کا مقصد
 ہی یہ ہے کہ

ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترانام رہے۔

اگر اس کا نام مٹا کر یہ ابھی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس زندگی سے تو موت بہتر۔ اس قسم کی آزاد حکومت کا قیام جس میں قرآن مجوس رہے مسلمان اپنی ملی خصوصیات کو مٹا ڈالے مسلم و غیر مسلم برابر ہو جائیں۔ یقیناً ایسا ہی اٹم و عدوان ہے۔ جیسا کسی اسلام کی مخالفت حکومت کے استحکام میں کچھ امداد کرنا۔ اور اگر تعادلوں اعلیٰ البر والتقویٰ کے ساتھ ساتھ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بھی خدا ہی کا حکم ہے تو

اس نئی آزاد حکومت کے حصول میں معاونت کیسے جائز ہو جائے گی۔ لہذا مسلمان قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق تحریک آزادی یغاون اسی صورت میں کر سکتا ہے (ا) کانگریس جو اکثریت کے اعتبار سے ہندوؤں کی ہی جماعت ہے اور اپنی ہی جماعت رہے گی واضح الفاظ میں بیان کر دے کہ آزادی سے ان کا مفہوم اسی مکمل آزادی ہے جو مسلمان کے لئے معاشی آزادی کے ساتھ ساتھ مذہبی آزادی کا بھی حکم رکھتی ہو۔ یعنی (۲) حصول آزادی کے بعد مسلمان کا قرآن آزاد ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کے تمام معاملات قرآنی قوانین کی رو سے فیصلہ ہو سکیں گے۔

(۳) ممالک اسلامیہ کے ساتھ ہندوستان کی حکومت کی وہ روش ہوگی جو خود مسلمان طے کیا کریں گے۔

ان اصولوں کا جزئی تصفیہ مسلمانوں کی جماعت سے کر لیا جائے۔ نہ یہ کہ مسلمانوں کو فرداً فرداً شمولیت کانگریس کی دعوت دی جائے۔ ہمارے مخاطب اس وقت مسلمان ہی ہیں۔ انھیں چاہیے کہ من حیث الجماعت ان امور کا کانگریس کی اکثریت سے فیصلہ کر کے پھر کانگریس کی تحریک آزادی سے تعاون کریں۔ فرداً فرداً اکثریت میں جا کر گم ہونے جانا تو خود کشی ہے۔

یاد رہے کہ اسلام اور محکومیت دو متضاد چیزیں ہیں۔ جو مسلمان محکومیت پر قانع ہو جاتا ہے اسے اسلام سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس لئے مسلمان کو تو مسلمان بننے کے لئے حصول آزادی کی ضرورت ہے۔ یہ آزادی کی جنگ میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہے۔ اس نے تو دنیا کو سکھایا ہے کہ آزادی کے لئے جنگ کیے

کی جاتی ہے۔ لیکن آج ہندوستان کے مسلمان ایک وسیع و بڑھتی ہوئی امت کے ذریعوں کی طرف بکھرے پڑے ہیں۔ دریا کی ایک موج آتی ہے اور ان میں سے کچھ ذرات اپنے ساتھ بہا کرے جاتی ہے۔ دو سکند کے لئے دریا کا پانی خاک آلودہ سا ہو جاتا ہے۔ یہ ذرے سمجھتے ہیں کہ ہم دریا پر اثر کرتے ہو گئے۔ لیکن چارہی قدم پر جا کر یہ ذرے یا تو اس میں جذب ہو جاتے ہیں یا سطح کے نیچے بہہ جاتے ہیں اور پھر ان کا وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ اگر یہی ذرے اپنی تنظیم و مرکزیت سے ایک جگہ سمٹ کر اکٹھے ہو جائیں تو ایک حکم چٹان بن سکتے ہیں کہ بڑی سے بڑی موج بھی آئے تو اپنا سر ٹکرا کر لوٹ جائے۔ پہلی حالت جوشست و انتشار کی حالت ہے۔ لا مرکزیت کی حالت ہے وہ شرک کی حالت ہے جس کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

اور جو اللہ سے شرک کرتا ہے اس کی حالت یوں سمجھئے کہ وہ گویا آسمان کی بلند یوں سے زمین کی پتھریوں پر اگرا۔ یا اسے کوئی پرندہ چمک کر لے گیا یا ہوا کا طوفان اسے کسی دور دراز مقام پر اڑا کر لے گیا یعنی وہ ادھر سے ادھر مارا مارا

پھرتا رہا۔

اسی لئے کہ قرآن کریم میں بھارت موجود ہے کہ انتشار و افراق۔ تشیع و غریب۔ دراصل شرک کی حالت ہے۔ اور دوسری حالت ایمان کی ہے جس کے متعلق ارشاد ہے کہ۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے دوسرے لوگوں نے کہا کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف بہت سارے ساز و سامان جمع کر رکھا ہے۔ ان سے ڈرو۔ تو اس سے ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا۔ اور کہنے لگے کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے۔ اور وہی بہترین

کار ساز ہے۔

مسلمانوں کی زندگی کا راز بشرطیکہ انھوں نے مسلمانوں کی سی زندگی بسر کرنی ہو۔ آج ان کی مرکزیت کے اندر ہے۔ آج اسلام کا سچا خیر خواہ وہی ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کے اندر مرکزیت پیدا کر دے اور ان ریت کے ذریعوں کو دریا کے اندر ملنے کی دعوت دینا۔ ان کو زہر دینے کے مرادف ہے۔ یاد رہے کہ ایک دھیلہ جب پانی میں پھینکا جائے تو وہ ذرا سی آواز بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے پانی کے کچھ جھپٹے بھی اڑتے ہیں۔ دو چار لہریں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد اس دھیلے کی موت ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ کے لئے موت!! موجودہ قوم پرست حضرات میں سے ممکن ہے بعض

اس فریب میں بھی ہوں کہ ان کی وجہ سے دریا میں کچھ بلکور سے پیدا ہو رہے ہیں لیکن یہ سب عارضی ہیں۔ اپنی کماندراون کی موت کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر مسلمان زندگی چاہتے ہیں تو انکے لئے ایک ہی پیغام ہے کہ

بخود خزیدہ و محکم چوں کوہ ساراں زی

مزی چون خس کہ ہوا تند و شعلہ بیک است

جو اندکابندہ آج مسلمانوں کے بکھرے ہوئے ذہنوں کو ایک محکم چٹان میں بدلے اور اس طرح انھیں اس آئندہ لے ہوئے سیلاب سے بچالے۔ وہی اسلام کا سچا خدمت گزار ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو پھر دوسری جماعتیں خود بخود ان کے جذبات کا احترام کریں گی۔ ان سے مشاق و وفاق کی ضرورت سمجھیں گی انھیں ایک جماعت تسلیم کریں گی۔ ان سے معاہدے کر کے اشتراک عمل حاصل کریں گی۔ اور پھر ان ہیں وہ قوت بھی موجود ہوگی کہ یہ ان معاہدوں کو پورا ہوتا بھی دیکھ لیں اس راستہ کے علاوہ کوئی اور راستہ ”صراطِ مستقیم“ نظر نہیں آتا۔
ان کلمہ تعقلون۔

باب المرسلت

اکل حلال !

(جناب سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی مدیر ترجمان القرآن)

ذیل میں ایک خط ادراک کا جواب لکھا گیا جاتا ہے، یہ خط میرے نام سے ایک صاحب نے بھیجا میں جانتا ہوں کہ اس زمانہ میں اکثر حضرات کو اس قسم کی دقتیں پیش آتی ہیں اور ان دقتوں کا میری دانست میں یہی ایک حل ہے جو میں نے اپنے اس نوجوان ستفسر کو سمجھایا ہے۔ لہذا اس خط اور اس کے جواب کی اشاعت انشاء اللہ خالی از فائدہ ثابت نہ ہوگی۔

جناب سید صاحب السلام علیکم

دارالاسلام کے پراسپیکٹس کے لئے تو مجھے آپ کے منجر صاحب کو لکھنا چاہئے تھا لیکن مجھے آپ سے بھی کچھ پوچھنا تھا۔ اس لئے آپ کو یہ مزید تکلیف دیتا ہوں کہ آپ انہیں ایک کاپی پراسپیکٹس کی میری نظر بھیجئے کو بھی کہہ دیں بہت مہربانی ہوگی۔

مئی ۱۹۳۵ء میں میں نے ایل ایل بی کیا تھا۔ آج کل پراسپیکٹس کے لئے لازمی ہے کہ چھ ماہ پہلے کسی تجرب کار وکیل کے ساتھ رہ کر کام سیکھا جائے پھر اس کے سارٹیفکیٹ پر مبنی کورٹ اسے انڈی پیڈنٹ کام کی اجازت دیتی ہے۔ وہ اجازت بھی میں نے لے لی۔ اس دوران (ہم جمعہ سے جمعہ صبح ۷ بجے) اور زمانہ مابعد میں موجودہ پراسپیکٹس کے طرق اور ذرائع کا میں خود مطالعہ کرتا رہا۔ اور جس نتیجہ پر اس غریب بچہ ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ احکام قرآنی کے عین مطابق یا اس کے قریب اپنی زندگی کے دن گزاریے اس کے لئے مشکل کیا ناممکن ہے کہ ایک دن بھی ان عدالتوں میں جا کر اپنی روزی کا سامان پیدا کر سکے۔ مقدمہ کی ہر سٹیج پر جھوٹ کی اتنی آمیزش کرنا لازم ہو جاتی ہے جتنی وکیل صاحب کو اپنی روزی کی فکر دامن گیر ہوتی ہے۔ خواہ وہ مستنیت کی طرف سے ہو یا ملزم کی طرف سے، حقیقت مشبہہ کی طرح واضح ہے کہ مقدمہ کی کامیابی راستی پر نہیں۔ بلکہ کذب، افتراء پر مبنی ہو تو *To be successful* کا مرض تو ایک عام مرض ہے لیکن میں فی الحال اسے چھوڑتا ہوں میرا لئے سخن صرف مقدمہ کے مختلف حل کی طرف ہے۔ جن پر وکیل صاحبان کو بے اختیار ہو کر مقدمہ کی کامیابی کی خاطر جھوٹ سکھانا بھروسہ

بلانا اور جھوٹ بولنا چاہئے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ محض تیس مقدمہ کی خاطر اتنا گناہ عظیم اپنے سر لینا کسی صورت میں قابل معافی ہو سکتا ہے۔ جب وکیل صاحب کے لڑے اور کوئی چارہ کار بھی نہ ہو۔ میرا (Moral Conviction) ہے کہ کافی زمانہ وکلاء سند یافتہ ڈاکو ہیں۔ وہ پچانوے فیصدی ہونام کرتے ہیں جنکی تعریفوں اور سرائوں سے تعزیرات ہند پر مٹی پڑی ہے۔ اور میں خود اسی کام کے لیے تعلیم لیکر جہاں آیا ہوں یہ آج کل ناممکن ہے کہ کوئی وکیل اپنا دامن بچائے بھی رکھے اور کالت کا کام بھی کرتا رہے ہاں پندرہ ٹینا بریک اپنی شیطانی حرکت کے بعد کام چل نکلا اور (original work) چھوڑ کر محض ایسی ہی لینا شروع کر دے تو اس وقت وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مقابلہ حلال کی روزی کار باہوں لیکن اپنی پریکٹس کے پہلے پندرہ بیس برس اس کی عاقبت سوزی کے لیے کچھ کم نہیں۔

میرے تمام اقربا مجھے ہی مشورہ دیتے ہیں کہ ابل تنازہ نہ کر کے جو تعلیم ملی ہے اس سے استفادہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اُنکے مشورے مجھے نہیں بھائے۔ اس سال حج بیت اللہ کا بھی موقع نصیب ہو گیا۔ وہاں منی کے مقام پر ایک صاحب سی موضوع پر ایک آیت شریفی مجھے سنانے لگے جب کا مفہوم جتنا مجھے یاد رہا ایسا ہی تھا کہ اُن لوگوں کی روزی حرام ہے جو دفعہ کو قاضیوں یا منصوبوں کے پاس لیجاتے ہیں اور حقیقت کا اخفا اور جھوٹ کا اظہار کرتے ہیں لیکن چونکہ عربی زبان سے نا بلد ہوں۔ اس آیت شریفی کے الفاظ ذہن میں محفوظ نہ رکھ سکا میں نے ان سے پوچھا کہ کس پارہ میں آئی ہے۔ انھوں نے کہا کہ غالباً تیسرے پارہ میں۔ لیکن اس میں تو مجھے کہیں نہیں ملی۔ آپ کو یاد ہو تو لکھ دیں وہ بھی ایک مزید سی دلیل ہو جائے گی۔

لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب حالات کے موجود ہوتے ہوئے جس کا میں نے ایک نہایت سرسری الفاظ اور مختصر سے پر ایہ میں نقش کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ جو فی الحقیقت ان گھناؤنے حقائق کا ایک پہلو بھی پوری طرح ظاہر نہیں کیے میرے لئے اپنے آپ کو ایک ایسے کام پر لگانا دنیا کہاں تک مناسب ہے۔ جس وقت اور وہیں بھی نظر مسودہ ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ آپ میرا یہ سوال دیکھا جو اگرچہ چنداں وضاحت کے ساتھ مایل طور پر تو نہیں لکھا جاسکا مجھے جواب سے فخر بخش گئے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کا یہ جواب ہی میرے اس indecision کی ایک حل پیش کرے۔ والسلام۔



جواب

محترمی السلام علیکم عنایت نامہ مورخہ ۲۸ مارچ وصول ہوا۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کسب معیشت کے طریقوں میں حرام اور حلال کی تیز کرنا چاہتے ہیں درنہادہ پرستی جس طرح ذہنیوں پر چھائی ہوئی ہے اُس کا اثر تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا جدید تعلیم یافتہ اور کیا قدیم تعلیم یافتہ سبکے پیش نظر جلبِ منفعت اور کسبِ زر ہے اور جو طریقہ زیادہ پر منفعت نظر آتا ہے۔ اُس میں حرام و حلال کی تیز کرنے کو حماقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

وکالت کے متعلق جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ حقیقت سے کچھ کم ہی ہے۔ زیادہ نہیں ہے وکیل اگر اس نیت سے اور اس شرط کے ساتھ کام کرے کہ حقدار کو اس کا حق دلوانے میں قانونی مدد کرے گا تو لکھا پیشہ جائز ہے اور اگر اس نیت سے بیٹھے کہ جو شخص اُس کو پیسہ دے گا۔ خواہ وہ برسرِ حق ہو یا برسرِ ظلم، حال یہ اُس کی مقصد برآری میں مدد دے گا تو یہ اُسکے پیشہ کو اصولاً حرام کر دے گا لیکن ”تعاوناً علی البر والتقویٰ ولا تغنا ولا تغنی ولا تعاضوا علی الاثم والعدوان“ وہ اصل الاصول ہے جو تمام دنیادی معاملات میں قرآن نے پیش کیا ہے۔ اور اسکی خلاف ورزی بہر حال ایک مصیبت ہے اب اس مصیبت کی راہ اختیار کر کے آدمی جس جس درجہ کے مرتکبین حرام کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اسی درجہ کے حرام کا گویا وہ خود مرتکب ہو گا۔ اگر آپ نے سود خوار کو سود دلایا تو گویا خود سود خوار کے مجرم ہوئے اگر زانی کو سزا سے بچایا تو خود زانی میں معین ہوئے۔ اگر غاصب کو کسی جائز ملکیت پر قبضہ دلایا تو خود غصب میں شریک ہوئے و قس علی ہذا۔

آپ کی فرج مجھے سعید معلوم ہوئی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اس بہ آپ غور کریں گے تو آپ کو اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ انسان کے لیے دنیا میں دو راستے ہیں۔ اگر وہ آخرت پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ اور خدا کے سامنے حاضر ہوئے اور اپنی دُنیوی زندگی کے اعمال کی جواب دہی کرنے کا اُس کو کوئی خیال نہیں اور کلامی اور ناکامی کا معیار اُن کی نگاہ میں صرف اس دُنیا کی خوش حالی و بد حالی ہے تو اُس کو حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی اخلاقی و مذہبی قیود کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اور پوری تندہی کے ساتھ دولت و دنیا لہ نگی اور بہرِ مہجاری کے کاموں میں تعاون کر دے اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کر دے

سیٹھ اور اس سے لذت و عیش کے سامان فراہم کرنے میں لگ جانا چاہیے اس کے لیے حرام دہے جو حصول منفعت اور طلب لذات میں مانع ہو اور حلال وہ ہے جو اس میں معاون و معاونہ اور اگر وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے اور اس کے نزدیک مباحی ہے کہ خدا کی آخری عدالت میں وہ کم از کم من حیث المجموع نیکو کا ٹکڑا ہے اور ناکامی یہ ہے کہ آخری عدالت میں اسے اپنے نقطہ نظر میں بنیادی تغیر کرنا پڑے گا۔ اس کو بھراہنی کا مباحی و ناکامی کا اندازہ اس محاذ سے ذکر نا چاہیے کہ اس نے کس قدر خوش حالی حاصل کی۔ کیسے کپڑے پہنے، کیسے مکان میں رہا، کیا کھانا کھایا اور کس قدر اسباب تعیش و تنعم حاصل کیے۔ بلکہ اس محاذ سے اندازہ کرنا چاہیے کہ اپنے واجبات کو ادا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوا لوگوں کے حقوق اور خدا کے حقوق سے کہاں تک سبکدوش ہوا۔ اور افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی بال سے زیادہ باریک راہ پر قائم رہنے میں کہاں تک کامیابی اس نے حاصل کی۔ زندگی کا یہ نقطہ نظر جب وہ اختیار کرے گا تو پونہ لگے ہوئے کپڑوں اور سوکھے ٹکڑوں میں اس کو وہ اہل نمان قلب نصیب ہو گا جو حرام کھانے والوں کو حیرت دیا بیٹھتا اور ایوانِ نعمت کھانے کے بعد بھی نصیب نہیں ہوتا۔

برادرم دنیا میں خدا کا رزق فراہم ہے۔ رزق بجائے خود طیب و طاهر ہی ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی پسند پر موقوف ہے کہ حرام طریقہ سے اس کو حاصل کرے یا حلال طریقہ سے، یہ چور کی اپنی دولہن ہوتی ہے کہ چوپاک روٹی اس کو پاک ذریعہ سے مل سکتی تھی۔ اس نے ناپاک ذریعہ سے اس کو نجس کر کے کھایا۔ دنیا میں پاک ذرائع بھی اس کو کثرت سے موجود ہیں جس کثرت سے ناپاک ذرائع موجود ہیں۔ اگر آپ اپنی نیت کو پاک کر لیں اور اتنا عزم اپنے اندر پیدا کر لیں کہ اپنے ضمیر کے خلاف کوئی دستخط نہ کریں، آپ کے قدم لغزش پیدا نہ کر سکتا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ناپاک ذرائع زیادہ مشکل اور پاک ذرائع زیادہ آسان ہیں۔ اور اگر نیت میں ناپاکی موجود ہو یا عزم موجود نہ ہو تو بھراہنی پاک ذریعہ آسان اور ہر پاک ذریعہ مشکل نظر آئے گا، نیک نیت اور سچے عزم والے آدمی کے لیے شرمگ پر مہیچہ کہ جوتی گٹھنا آسان اور لوگوں کے حقوق مار کر ڈروٹی بنا دینا دشوار ہے۔ بخلاف اس کے بد نیت آدمی کو رزق حرام کے دریا بہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور رزق حلال تلاش کرنا اُسے جوئے شیر سے زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔

یہ ہے اصلی صورتِ حالات۔ اب آپ لوگوں سے مشورہ کرتے اور اگلی مختلف آوازوں پر کان

دہرنے کے بجائے صرف اپنے دل کی طرف نگاہ کیجئے اور اس کو ٹٹول کر دیکھئے کہ اس کامیاب کس شخص
ادھر اگر وہ اسلامی نقطہ نظر کی طرف مائل ہو تو یہ دیکھئے کہ آیا اس میں ابتداء میں بھی موجود ہے۔ کہ رُ
رزق حلال کی ایک تان جو اس کو رزق حرام کے خزانوں سے زیادہ قیمتی سمجھے گا۔ اس امتحان میں
اگر آپ کا قلب پورا اترے تو مسلمان کی زندگی اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی زندگی میں برکت
عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس امتحان میں آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کا قلب بوجہ تو بے پیر ٹھیکر مادہ
پرست بن جائے۔ اور خدا و آخرت کا خیال دل سے قطعی نکال دیجئے۔ تاکہ کم از کم دوسرے ہی راستے
میں آپ انتہا کو پہنچ سکیں۔ بیچ کے مقام پر ٹھہرنے کا میں آپ کو کبھی مشورہ نہ دوں گا۔ کیونکہ جو شخص
آدھا آدھا اور آدھا آدھا ہوتا ہے وہ دہرے نقصان میں ہے نہ مسلمان ہی کی حیثیت سے کامیاب
نہ مادہ پرست ہی کی حیثیت سے کامیاب !

دارالاسلام کا پراسپیکٹس آپ نے طلب فرمایا ہے۔ اگر شوال ۱۳۵۷ھ کا ترجمان القرآن آپ
دیکھ چکے ہیں یا پانچ سو ۳۸۸ کا پیغام حق ملاحظہ سے گزرا ہے۔ تو اسی کو پراسپیکٹس سمجھیے۔ اور اگر ان
میں سے کوئی پرچہ آپ کو نہیں ملا ہے۔ تو لکھیے تاکہ یہاں سے بھیج دیا جائے +
دارالاسلام نزد چٹھان کوٹ
پنجاب
خاکسار
ابوالاعلیٰ

دہارے بھائی نے صرف دکالت کے پیشہ کا ہی فکر کیا ہے کہ یہی چیز ان کی اپنی ذات سے متعلق
ہی لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت ہے نقاب ہو جائے گی کہ جب رزق کی تقسیم خدا کے مقرر کردہ
نظام کے بجائے انسانی ہاتھوں میں چلی جائے تو موجودہ ماحول میں مشکل کوئی شعبہ ایسا ملے گا جس میں
کوئی نہ کوئی ایسی خرابی نہ نکل آئے جس کا ذکر استفسار میں کیا گیا ہے۔ لہذا صحیح احساس رکھنے کا
مسلمان کا توفیق اللہ تعالیٰ ہی ہو نا چاہیے کہ اس ماحول کو بدل کر دنیا میں پھر سے وہی خدائی نظام
ایم کی جگہ جس کا مکمل دستور اساسی خدا کی آخری کتاب ہے۔ لیکن اس کے لیے اس سے پہلے اس
زم نامہ دالے قلب میں کی ضرورت ہے جس کی طرف مودودی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے۔
دیکھتا ہے کہ ایک ایسا قلب آج اس تمام ماحول کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکے لیکن جو اس
بدو جہد میں فنا ہو گیا۔ اسی کو درحقیقت بقا ہو گئی۔ ہلاکت تو اس کے لیے ہے جو اس ماحول کے ساتھ چلنے

میں ہاں راز زندگی سمجھنے کے لیے میں گرجاؤں اور گھر کے اطمینان سے بیٹھ رہنے میں ہارن ہے اس کے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ظہور اسلام

تکلف برطرف

از رازی

”نئے جال لائے پرانے شکاری“ جب سے ہندوستان میں اشتراکیت کی دبا بھوٹی ہے ہر ادیب اپنے مضمون میں ہر انداز نگار اپنے انسانہ میں اور ہر شاعر اپنی نظمیں میں سرمایہ داری کی لعنت اور مزدور کی حمایت میں چشم پر نم اور آہ برب دکھائی دیتا ہے اور چونکہ اس نظریہ کی ابتداء موجودہ تحریک آزادی کے ایک قاید سے ہوئی ہے اس لئے ہمارے قلم پرست شاعر حضرت تو اس دل سوزی اور جگر گدازی سے خرد در کی پتا بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچاکہ دن بھر کچھ تھا ہے ایک ایک بھوکے۔ ایک ایک نادار۔ ایک ایک مصیبت زدہ کی دکھ بھری کہانی میں سن کر خون کے آنسو بہاتے ہوئے اور مزدور کی ستم رسیدگی کا تصور راتوں کو انکی نیند حرام کر دیتا ہوگا۔ مرزا سداک ساغر دیکھ کر کسی کی کیفیت چشم بآداتی تھی۔ حافظ بیالہ میں ”عکسِ بریاد“ دیکھتا تھا لیکن ان حضرات کو چائے کے پیالہ اور روٹی کے ٹکڑے میں کسی مخلوک الحال بیمار مزدور کی حسرت بھری نگاہیں اور کسی ”پتھر کٹنے والی“ کا مہر جھایا ہوا زور و زدن خشک چہرہ نظر آتا ہوگا۔ کوئی دوبرس ادھر کا ذکر ہے کہ میں شملہ کی چوٹیوں پر ایک مشاعرہ میں اسی قسم کے ایک اشتراکی انقلاب پسند شاعر کا کلام سوز التیام سننے کا اتفاق ہوا۔ یہ صاحب نہایت درود انور ہیں ڈبلی ہوئی اپنی ایک نظم سن رہے تھے موضوع یہ تھا کہ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں ایک شیشین پردو گاڈیاں آئے سائے اگر تکیں۔ اور اتفاق سے ایک سیکنڈ کلاس کا ڈبہ دوسری گاڈی کے تھرڈ کلاس کے ڈبے کے مقابل آکر ٹھہر گیا۔ اب انہوں نے سیکنڈ کلاس کے سرمایہ داروں کے عیش و نعم کا موازنہ سائے کے تھرڈ کلاس کے مزدوروں اور غریبوں سے اس انداز سے کر کے دکھایا کہ ہل میں سستا چھایا لڈ سٹنے والوں کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ سرد آہوں سے محض مشاعرہ بنیم ماتم بن گئی۔ اس دردناک منظر کا سامعین پر دن بھر انور ہا۔ شام کی گاڈی سے شاعر حضرت واپس آئے تھے لوگ ان کو الوداع کہنے کے لئے شیشین پر گئے۔ اشتراکی حضرت لوگوں کے توجہات کے خصوصیات کے ساتھ مرکز بن رہے تھے۔ مزدور۔ سرمایہ دار۔ سیکنڈ کلاس۔ ظلم۔ ستم۔ انقلاب۔ اس قسم کے الفاظ ادھر ادھر سے کان میں پڑ رہے تھے کہ ریل نے سیٹی دی۔ اور وہ اشتراکی حضرت منکراتے ہوئے ایک سیکنڈ کلاس کے ڈبہ میں سوار ہو گئے جب سمجھیں کیا کہ انہوں نے تھرڈ کلاس کے مزدوروں کا منظر کہاں سے دیکھا تھا۔

اور اس پر بھی مزدوروں کو شکایت ہے کہ دنیا میں ان کا کوئی غمخوار نہیں۔ پتہ نہیں ان کو اور کس قسم کے غمخوار مطلوب ہیں۔ اسے کاش کوئی ان احسان ناشناس جاہلوں کو سمجھائے کہ چونکہ غمخواری بھی ایک فن ہے

جسے اب سائنٹفک طریقوں سے حائل کیا جاتا ہے اس لئے پڑانے دفتروں کے نازری غمخواروں کے مقابلہ میں یہ لائنس یافتہ حضرات بہر حال انسانیت کے دور ترقی کی پیداوار ہیں۔ لہذا ستمی شکر یہ۔ نہ مستوجب شکایت۔ اگر ان کی ماسخی حیلہ کے باوجود مزدور کی حالت بہتر نہ ہو تو اسے اپنے مقدر سے لگہ کرنا چاہئے نہ کہ معالج کی فنی قابلیت میں مشغول رہے۔
 پہنچ کہا ہے کسی نے کو سر پائے داری تو لعنت تھی ہی لیکن اس قسم کی اشتراکیت بھی کچھ کم لعنت نہیں!!

حسابِ بیابان

مقابلِ کُفر کے تھی وہ نمودِ اسلام کی اکبر
 مگر اب انقلابِ ہر سے باقی کہاں کافر
 نصاریٰ قبلہ مقصود ہیں ہند و برادر ہیں
 زمینِ شعر میں بس رہ گئی زلفِ بتاں کافر

پیدائشی اچھوت

پچھلے دنوں مسٹر سادکر صدر ہند و مہاسبھانے اپنے خطبہ صدارت کے دوران میں فرمایا :-
 ”ہم ہندوان لوگوں کو دوٹ دے کر خود کسی کے ترکب ہوتے ہیں جو علانیہ طور پر کہتے ہیں کہ وہ
 نہ ہندو ہیں نہ مسلمان۔ اور ساتھ ہی وہ مسلم جماعتوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان سے راہ در ہم بھی
 رکھتے ہیں اور ہندوؤں کے نام پر ہندوؤں کے مفاد کے خلاف ان سے سمجھوتے بھی کرتے ہیں“
 پتہ نہیں پوچھ رہا ان جی کو اس بات میں کونسی خطرے کی ٹو آئی۔ اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ مسلمان
 نہیں ہے تو یہ اعلان تو ایک ہندو کے لئے خوشی کا موجب ہونا چاہئے۔ اور اگر ایک ہندو یہ کہتا ہے کہ میں ہندو
 نہیں ہوں۔ تو اس میں گھبرائے کی کوئی بات نہیں۔ ایک ہندو ایک بار چھوڑ لکھ بار کے کہ میں ہندو نہیں ہوں۔
 وہ ہندو ہی رہے گا۔ ہندومت اس کا چھپا نہیں چھوڑے گا۔ سند ملاحظہ ہو۔
 پنڈت جواہر لال نہرو اپنی خود نوشت سولہ عمری کی جلد اول صفحہ ۷۷ پر ارشاد فرماتے ہیں :-
 ”ہندومت کے دائرے میں عید مختلف اور متضاد خیالات اور رسوم داخل ہیں۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے
 کہ ہندومت پر صحیح معنی میں لفظ مذہب کا اطلاق نہیں ہوتا۔۔۔ ممکن ہے کہ ایک شخص کھلم کھلا خدا
 کا منکر ہو دھیسے قدیم فلسفی چاروک تھے لیکن کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ یہ شخص ہندو نہیں رہا۔ جو لوگ
 ہندو گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ چاہے کتنی ہی کوشش کریں۔ ہندومت ان کا چھپا نہیں چھوڑتا
 میں برہمن پیدا ہوا تھا اور برہمن ہی سمجھا جاتا ہوں چاہے مذہبی اور سماجی رسموں سے متعلق میرے خیالات
 اور اعمال کچھ ہی ہوں۔“

تو معلوم ہوا کہ مسٹر سادکر کے لئے اہل خطرہ کی وجہ یہ نہیں۔ کہ یہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ میں ہندو نہیں ہوں۔
 مسلمان نہیں ہوں۔ بلکہ حقیقی خطرہ جو ان کو یوں راتوں کو سونے نہیں دیتا یہ ہے کہ یہ لوگ مسلم جماعتوں کو تسلیم
 کیوں کرتے ہیں اور ان سے راہ در ہم کیوں رکھتے ہیں۔
 سچ ہے۔ براہین تہذیب کی ڈوسے ملیکیش ملیکیش ہی رہتا ہے۔ خواہ لاکھ قوم پرست رہے۔
 اور اس پر بھی وہ نہ سمجھے تو اس بُت سے خدا بچھے

فستازمانہ

مصر میں انتخابات آجکل مصر میں جدید انتخابات کی چیل پیل ہے اور یہ انتخابی دور مصر کی سیاست کا مرکزی نقطہ بنا ہوا ہے۔ گزشتہ انتخابی مئی ۱۹۳۵ء میں ہوا تھا جسکے تحت مصری پارلیمنٹ نے زمام حکومت سنبھالی اور وفد پارٹی نے اپنی اکثریت کی بنا پر دستور کو ترتیب دیکر چلایا اور واؤٹی نیل میں ایک جمہوری حکومت قائم کر کے مصری سیاست کو مضبوط بنیادوں پر تعمیر کر دیا۔

چونکہ مصر میں وفد پارٹی کی بدولت جمہوری طرز کی حکومت قائم ہو چکی تھی اس لئے اسکو مزید تقویت پہونچانیکے لئے وفد یوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور مصطفیٰ نحاس پاشا وزیر اعظم نے گزشتہ تجربوں کی بنا پر پارلیمنٹ میں ایک مسودہ قانون پیش کیا جسکا مفاد یہ تھا کہ مصر کے دستور اساسی کا احترام حکومت کیلئے ضروری ہے اگر کوئی شخص دستور اساسی کے خلاف وزارت مرتب کر دے تو اس پر عدالت میں مقدمہ چلایا جائے وزیر اعظم کا یہ طرز عمل گزشتہ تجربات اور آئندہ کے خطرات پر مبنی تھا کیونکہ شاہ نواد مرحوم کے زمانہ میں جمہوری روح کو کئی بار کچلا جا چکا تھا اور شاہ مرحوم نے تین بار دستور اساسی کو بالائے طاق ٹھاکر اور وزیر اعظم کو برطرف کر کے شخصی حکومت قائم کی تھی ۱۹۳۷ء کے اور آخر میں مصطفیٰ نحاس کو پہر ہی خطرو پیدا ہوا اور انہوں نے مندرجہ بالا مسودہ قانون پارلیمنٹ میں پیش کرنے کیلئے پیشقدمی کی لیکن اقلیت ڈالی جماعت نے شاہ فاروق سے تبادلہ خیال کر کے اس مسودہ قانون کو پارلیمنٹ میں پیش نہ ہونے دیا اور شاہ نے وزیر اعظم کو برطرف کر کے پارلیمنٹ کو توڑ دیا۔ مصر کا دستور اساسی بغیر پارلیمنٹ کے تین ماہ تک چلتا رہا اور آئندہ انتخابات کیلئے مصر کی سیاسی جماعتوں نے میدان تیار کرنا شروع کر دیا۔

مصر کی تاریخ میں ۲ اپریل ایک تاریخی دن ہو گا کیونکہ اس روز مصر میں عام انتخابات کے نتائج منظر عام پر آ جائینگے۔ چنانچہ انتخابات کی تیاریاں زور شور سے شروع ہو گئی ہیں۔

مصری پارلیمنٹ کی ۲۶۴ نشستوں کیلئے ۶۰۸ امیدواروں میں زبردست مقابلہ ہو رہا ہے سابق وزیر اعظم مصطفیٰ نحاس پاشا نے وفد پارٹی کی طرف سے ۱۳۵ امیدوار کھڑے کئے ہیں اور ۱۱۶ امیدوار موجودہ مشترک حکومت نے کھڑے کئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ انتخاب میں وفد پارٹی کو شکست ہو رہی ہے اور مخالف پارٹی کے امیدوار کامیاب ہو رہے ہیں معرکہ ذہنی

تمام سیاسی پارٹیوں پر ہمیشہ غالب رہی ہے مگر اس انتخاب میں معاملہ بالعکس نظر آتا ہے۔ اسکی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مصر کا مشہور ترین روزنامہ "البلاغ" جو فد پارٹی کا ترجمان خصوصی اور نحاس پاشا کا زیرِ دست حامی تھا وفدِ جماعت کا مخالف ہو گیا ہے۔ اس نے اس مخالفت کی ابتداء برطانیہ-مصری معاہدہ سے کی تھی اور مصطفیٰ نحاس پاشا پر انگریزوں کے ہاتوں مصر کو فروخت کرنے کا الزام لگایا تھا۔ چونکہ یہ اخبار گھر کا بے بی بی تھا اس لئے اس نے نہایت شدت کے ساتھ وفد پارٹی کی مخالفت کی اور اسکے خفیہ رازوں سے ملک کو آگاہ کیا جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے وفدِ جماعت کا اثر بہت کچھ زائل کر دیا اور لوگوں کی ہمدردیاں جو اسکے ساتھ قائم تھیں وہ سب ختم ہو گئیں یہی وجہ ہے کہ موجودہ انتخاب میں مصطفیٰ نحاس پاشا کو سخت مشکلات پیش آرہی ہیں اور باوجود کوشش کے کامیابی کے آثار انکو بہت کم نظر آرہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وفدِ جماعت میں چھوٹ پرنگی ہے۔ کچھ وفدِ مصطفیٰ نحاس پاشا کے ساتھ ہیں اور کچھ احمد ہاہر پاشا کے ساتھ اگر احمد ہاہر پاشا کے حامیوں اور محمد محمود پاشا (موجودہ وزیرِ اعظم) کے ساتھیوں کی اتنی تعداد منتخب ہو گئی کہ دونوں ملک نحاس پاشا کے حامیوں سے بڑھ گئے تو وہ دونوں مل جائیں گے۔ اور نحاس پاشا کے ہاتھ سے انتخاب ثانی تک حکومت نکل جائے گی۔

فرض کرو کہ وفد پارٹی کامیاب ہو گئی تو شاہ مصر کو دستوری حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو تخت سے دستبردار ہونا پڑے گا اگر وہ ہار گئی تو شاہ مصر کے راستہ سے کاٹھا ہٹ جائے گا۔ اور دستوری حکومت صحیح بنیادوں پر قائم نہ ہو سکے گی۔

انتخابات کے سلسلے میں اس وقت تک (یعنی ۵ اپریل تک) جو اطلاعات موصول ہو چکی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتخابی دور خونریزی کے بغیر ختم نہ ہو گا۔ چنانچہ نحاس پاشا کے وطن طنطا میں فساد ہو گیا اور قبول ریوٹر مصطفیٰ نحاس پاشا کے سات سو آدمیوں نے بہت سی دوکانوں کو لوٹ لیا اور برطانیہ قونصل خانہ پر حملہ کر دیا پولیس نے بہت سی گرفتاریاں بھی کی ہیں اور منظرِ عام میں کسی شخص نے پولیس چیف پر فائر بھی کر دیا اور چاقو سے ہی اسکو زخمی کرنے کی کوشش کی۔ زیریں مصر سے بالائی مصر کو فروغ اور پولیس کے جتنے روانہ ہو گئے ہیں۔ ابھی تک پچاس اشخاص گرفتار کئے جا چکے ہیں۔ قاہرہ کا تازہ ترین تار مظہر ہے کہ شمالی مصر کے انتخاب میں حکومت کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ اور خساد کے باعث ۴ اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ مانیہ میں ایک میکسی لومبریا مارا گیا۔ اور طنطا میں بہت سے آدمی زخمی ہوتے ہیں جن میں ۲۵ پولیس کے سپاہی بھی شامل ہیں

طلبا مصر میں حدیث اسلامی

قاہرہ کی ایک اطلاع ہے جمعہ شبان المسلمین کی عمارت میں مسلم طلبا کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں جامعہ ازہر - جامعہ مصریہ اور دیگر مدارس کے طلبائے شرکت کی اور طلباء و علمائے اپنی تقریروں میں یہ حقیقت واضح کی کہ اسلامی اصول جزائیاً حدود سے منزرہ ہیں گناہات کا سرگوشہ مسلمان کا وطن ہے اور ہر وطن ہمدردی اور حمایت کا مستحق ہے جامعہ مصریہ کے نمائندے نے اتنا اور اضافہ کیا کہ اسلام نے ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرۃ حسنة کے پیش نظر دین اور دنیا کی سرحدیں جدا قرار نہیں دیں بلکہ یہ فرمایا کہ مسلمان کا ہر قدم اسلام کی سرپرستی اور رفعت کے لئے ہونا چاہیئے۔ آج دنیا نظام سیاست کی کمزوریوں سے نالاں ہے اور بیثباتی کے ساتھ ایک نظری قانون کی تلاش میں ہے۔ اس لئے علماء کوان کی دستگیری کے لئے کوئی اہم قدم اٹھانا چاہیئے۔ اس کانفرنس میں ذیل کی قراردادیں منظور ہوئیں۔

- (۱) ملک کی جماعت بندیوں کو ختم کر کے اہل نظام حکومت کی ہدایت پر ایک جماعت کی تشکیل کی جائے۔
- (۲) بلاد عربیہ میں ملکی مصنوعات کو فروغ دینے کیلئے کوشش کی جائے اور مغربی صنعتوں سے اجتناب کیا جائے
- (۳) ممالک اسلامیہ سے روابط قائم کر کے وحدت اسلامی کی روح زندہ کی جائے۔

ترکی ترکی حکومت اپنے اقتصادی نظام سے مطمئن ہو کر اپنا جنگی نظام مستحکم کر رہی ہے اور ایک نئے پروگرام کے تحت بری - بحری اور فضائی قوتوں میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایک امریکن کمپنی سے معاملہ طے کر کے حکومت ترکی نے اسلحہ کی خریداری کا انتظام کیا ہے۔ چند ہفتے پہلے امریکہ سے ہوائی جہاز بھی خریدے تھے۔ مگر جدید اسلحہ کی خریداری میں آمیزش کشتیوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ یہ بھی خبر ہے کہ ترکی حکومت کا ایک امریکن ایجنٹ ترکی کے لئے فولاد اور ضروری سامان جنگ خریدنے میں لگا ہوا ہے۔ ترکی حکومت نے اپنے ہوائی بیڑے کو زبردستی تقویت پہنچائی ہے اور ہوائی جہازوں کی تعداد ایک ہزار تک پہنچا دی ہے۔ اس سال کے لئے حکومت نے صرف ہوائی جہازوں پر خرچ کرنے کے لئے ساڑھے تین کروڑ ڈالر منظور کئے ہیں اس کے علاوہ جرمنی کا کارخانہ کوہ رور زکیر سلاوا کیہ کا کارخانہ سکوڈا اس وقت دروانیال کے فوجی قلعوں کے لئے سامان جنگ بنانے میں مشغول ہیں اور خود ترکی بھی اپنے یہاں فولاد کے کارخانہ قائم کر رہا ہے۔ استنبول میں آبدوز کشتیوں کے کارخانہ رات دن چل رہے ہیں۔ اور اس نے حال ہی میں حکومت کو دو آبدوز بنا کر دیئے ہیں

چند روز پہلے انگورہ میں غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی صدارت میں ریاستہائے بلقان کی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں حبش پر اٹلی کا اقتدار تسلیم کر لیا گیا۔ اور اس کے جواب میں اٹلی نے در وانیال پر ترکی کا حق تسلیم کر لیا۔ کانفرنس مذکور میں غازی کمال پاشا نے ایک تقریر بھی کی جس میں بلقانی اتحاد کو امن و سلامتی کیلئے ضروری قرار دیتے ہوئے اپنے فوجی نظام کی اہمیت بتائی اور فرمایا کہ ہم موجودہ سیاسیات سے علیحدہ رہ کر ہر حکومت سے تعاون کرنا چاہتے ہیں اور اپنی داخلی آزادی کو برقرار رکھنے کی ضرورت سے غافل نہیں ہیں اگر دنیا کی کوئی حکومت ہم سے چھٹڑ چھا ڈ کر لگی تو ترکی کا بچہ بچہ اس کا مقابلہ کرنے کیلئے میدان میں نکل آئیگا۔ اگر ہم اقدام کو پسند نہیں کرتے تو مدافعت سے بھی گریز نہیں کریں گے۔

ترکی کے مندرجہ بالا حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی حکومت یورپ کی سیاسیات سے بے خبر نہیں ہے اور نہ اسکو معاہدوں پر کسی قسم کا اطمینان ہے وہ خود اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر مکرر اس کا انصرام کرنا چاہتی ہے اور جنگ عظیم کے بعد اسکو سب سے بڑا سبب یہی ملا ہے کہ اپنی قوت کے بعد دوسروں سے تعاون کرنا چاہئے۔

فلسطین و ارض مقدس فلسطین میں ابھی تک شورش برپا ہے اور روزانہ مسلح عربوں اور برطانی فوج میں ٹھہر پھڑ ہو رہی ہے۔ یہودی عربوں کی جان لے رہے ہیں اور عرب ظالموں کو باہر نکالنے کیلئے ہاتھ پیر مار رہے ہیں، فوجی عدالتوں سے عربوں کو پھانسی کی سزا مل رہی ہے حملہ آوروں پر تیاروں سے بم برسائے جا رہے ہیں۔ قصابات و دیہات پر تعزیری ٹینکس لگا دیئے گئے ہیں اور عرب بچوں اور قاضیوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عرب بھی برطانی فوج اور یہودی آبادیوں پر حملے اور بستی تار اور ٹیلیفون کے سلسلے منقطع کر رہے ہیں غرض ایک سال پہلے جو حالات تھے وہ اب بھی باقی ہے اور ارض انبیاء سے امن و امان مفقود ہو گیا ہے۔ اس سلسلہ میں عرب جو کچھ کر رہے ہیں وہ بدرجہ مجبوری ہے کیونکہ وہ اپنے وطن پر یہودیوں کے تسلط کو برداشت نہیں کر سکتے اور جب فلسطین کو تقسیم کرنے کی اسکیم تیار ہوئی ہے وہ یوں ہو کر کھلم کھلا مقابلہ پر آئے ہیں۔

خیر یہ تو سب کچھ ہو رہا تھا مگر حکومت برطانیہ نے حال ہی میں عربوں کے خلاف جو قدم اٹھایا ہے وہ فلسطین کی مجلس اسلامی الاعلیٰ کا قتل ہے۔ حکومت کو معلوم تھا کہ یہ مجلس عرب اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اسلامی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس نے گذشتہ سات سال میں عالم اسلامی کو فلسطین کی طرف متوجہ کرنے کا زبردست فرض انجام دیا ہے۔ اور جب تک اسکا وجود باقی ہے اور آزاد مسلمان اسکے نگراں ہیں اسوقت تک فلسطین سے مسلمانان عالم کا رشتہ منقطع نہیں ہو سکتا چنانچہ

اس نے بطور آخری تدبیر کے اس سلسلہ میں جو کچھ کیا اسکا خلاصہ حسب ذیل ہے۔
 گزشتہ اکتوبر ۱۹۷۷ء میں سید امین حسینی مفتی اعظم فلسطین کو دینی قیادت سے محروم کرنے کی غرض سے صدارت سے معزول کر دیا گیا اور مجلس اسلامی کو جسکے تحت لاکھوں روپیہ سالانہ کے اوقاف ہیں اور جنگی آمدنی سے واعظین و مصلحین اور محاکم شرعیہ کے قضاة کا تقرر عمل میں آتا تھا، ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا جسکے ارکان میں سے دو رکن انگریز ہیں۔ اس کمیٹی نے سب سے پہلے جو کام انجام دیا وہ اسلامی اوقاف پر تسلط تھا چنانچہ اوقاف پر قبضہ کیا گیا۔ اس کے مخصوص معاملات پر سرکاری نگرانی قائم کر دی گئی اور اس کے عہدہ داروں کو برطرف کر کے اس میں سرکاری افسر متعین کر دیے گئے۔

اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ محاکم شرعیہ اور محکمہ اوقاف سے دس عہدیداروں کو برطرف کر دیا گیا ہو۔ بلکہ ان کی جگہ اپنی گوں کے عہدیدار رکھے گئے۔ اور اوقاف کے میزانیہ میں جاہلانہ دراندازی کی گئی اور ان سب سے زیادہ خطرناک اقدام یہ ہے کہ محاکم شرعیہ کو مجلس الاسلامی الاعلیٰ سے ہمیشہ کے لئے جدا کر کے برطانی عدالتوں سے ملحق کر دیا گیا۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اسلام کی قوت، تشریح مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر مستعربین کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اور مسلمان قاضی حکومت انتداب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے۔ کہ ان کو حکومت جس طرح چاہے استعمال کرے۔ محاکم شرعیہ کے جو قاضی برطرف کئے گئے تھے انکو حکومت نے الزام لگا کر عسکری جیل میں بند کر دیا ہے اب اسکے بعد فلسطین کا اسلامی اور مذہبی شعبہ حکومت کے قبضہ آگیا ہے اور یہ ثبوت ہے حکومت کے اس دعویٰ کا کہ وہ مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی!۔

اس کے بعد حکومت کی ستم ظریفی ملاحظہ ہو۔ کہ اس نے مجلس الاسلامی الاعلیٰ کا دفتر مسجد اقصیٰ کے پہلو سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے۔ تاکہ جو مسلمان اس میں آنا چاہے۔ وہ سرکار سے اجازت لیکر آئے اور مسجد اقصیٰ سے اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہے
میں اسرائیلی حکومت یں اسرائیلی کی طرف زبردست خطرہ ہے اور نمر سوز برائلی کے نئے مطالبہ نے یہ اندیشہ اور قوی کر دیا ہے چنانچہ یمن کے ساحل پر جنگی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اور ایسی خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔ جن میں بیک وقت بیس ہزار سپاہی قیام کر سکیں۔ ان خندقوں کو ضروری سامان سے لبریز کر دیا گیا ہے۔ بالائے عرب سے پندرہ ہزار بے قاعدہ بدو یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اور ان سے دو فوجی دستے تیار کر لئے گئے ہیں۔

باب المذنب کے اطراف کی پہاڑیوں کو مستحکم کر لیا گیا ہے اور اس وقت ہزاروں مزدور شبانہ روز باؤلیاں کھودنے اور سڑکیں بنانے میں مصروف ہیں یہ سڑکیں دارحکومت ضعاہ کو کمین کی عظیم الشان بندرگاہ حدیدہ سے ملاؤنگی مساجید میں واعظین کرام لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں کہ اگر اٹلی ساحل طشیر یا سے مین پر حملہ کر دے تو وہ زہر پٹی گیس سے محفوظ رہیں

اس کے ساتھ دلی عہد کمین نے ایک برطانی کارخانہ کو بارود اور گولیوں کے لئے آرڈر دیا ہے۔ اس میں دس گولہ باری کرنے والی بڑی توپیں بھی شامل ہیں۔

امام مین نے حکومت عراق سے فوج طلب کی ہے۔ تاکہ وہ وقت ضرورت ساحل مین کی حفاظت کر سکے مین کے معاملہ میں اٹلی کی بدلتی کا حال اس مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ کہ عدیس (ابابا) حبش سے اطالوی حکام نے مین کے چند عربوں کو نکل جانے کا حکم دیدیا ہے اور باقی مینوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پیشہ اور نام درج رجسٹر کرائیں! اس کے جواب میں مین میں بھی اطالوی باشندوں کو اپنے پاسپورٹ دکھانے کا حکم دیدیا گیا ہے۔ اور پولیس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جس اطالوی باشندہ کو چاہیں مین سے نکال دیں۔

جہا پاپ

کانگریس صوبوں میں ہندو مسلم فسادات سے متاثر ہو کر ہاتھ پاؤں گاندھی نے لکھا ہے، کانگریس حکومت۔ بلانزی حکومت کچھ اچھا بدل ثابت نہیں ہوئی کیونکہ فسادات کو روکنے کے لئے انھیں تشدد کا استعمال کرنا پڑا ہے۔ جہا پاپ ہے۔ غالباً گاندھی جی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فوج کا تشبہ حکومت برطانیہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ پولیس کا تشبہ بھی اسی طرح اپنے ہی پاس رکھتی تو اچھا تھا تاکہ ایسے فسادات کو روکنے کے لئے جبریت کا استعمال کرنا پڑتا تو اس کا پاپ انگریزوں کے سر ہوتا۔ کانگریس وزراء کے سر نہ ہوتا۔ ہندی سیاست کی لغت میں ابستا (عدم تشدد) کی تعریف یہ لکھی ہے کہ گائے کے سینگ تو انگریز پکڑے رہیں اور اس کا دودھ ہندو دھوتے رہیں تاکہ پاپ کے ذمہ دار دوسرے لوگ ٹھہریں اور اس کا منافع یہ حضرات اٹھاتے رہیں۔ جس طرح گنوہتیا کے مجرم تو پکارے چارہوتے ہیں اور چڑھے کی تجارت کے مالک تمام بھلے اور آرجے کرن کے آمرے گنو رکشت سچائی ملی ہیں۔



کشتِ خیال

”مفکر“

صد جہاں می روید از کشتِ خیال با چو گل

اسلام چونکہ بنی نوع انسان کے لئے مکمل ترین اور آخری دستورِ حیات پیش کرتا ہے۔ یہ نظر نا اُن تمام تحریکوں کو اپنے اندر احاطہ کئے ہوئے ہے جو انسان کی حقیقی بھلائی کے لئے آج تک جاری ہوئیں یا آئندہ ہونگی یہی وجہ ہے کہ دُنیا میں پورے دُعا کی جو بھی نئی تحریک اُٹھتی ہے اُس کے کچھ نہ کچھ اصول اسلام سے ضرور مطابقت رکھتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسلمان اسی قسم کی ذرا سی بھی تائید پا کر اُس تمام تحریک کو اسلام کے ہم آہنگ تصور کر لیتے ہیں اور نئی تحریک کے تازہ جوش کی رُو میں یہ جانتے ہیں۔ یہ نہیں خیال کرتے کہ ایسی تحریکوں کے بانیوں کی محدود نظر انسانی زندگی کے بعض مخصوص پہلوؤں ہی پر رہتی ہے اس لئے اُن کے پیش کردہ اصول بالعموم انہی پہلوؤں کے متعلق سبالتوا آمیز ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام کے خلدِ مذہبی نظام کے اندر ایک ایسا تناسب توازن قائم کر دیا گیا ہے جس کا ذرا بھی درجہ برم کرنا افراط و تفریط کے خطرات سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نئی تحریک کا جائزہ لیتے وقت مسلمان نظامِ قرآنی کے اس استدلال و توازن کا لحاظ رکھ لیا کریں تو بہت سے فتنوں کی راہ بند ہو سکتی ہے۔

ہندوستان کی مشترکہ قومی زبان کے سلسلے میں ایک جماعت کی طرف سے یہ کوشش جاری ہے کہ اُردو یا ہندوستانی زبان سے غیر ملکی زبانوں بالخصوص عربی اور فارسی کے الفاظ خارج کر کے ملک کی قدیم زبان سنسکرت کے الفاظ بھرے جائیں اور اس طرح اُردو یا ہندوستانی کو شدہ کر کے ہندی بنالیا جائے لیکن شاید یہ خیال کسی کو نہیں آیا کہ خود ہندی کبھی تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ اس لئے اس ادبی شے کی تحریک کا سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہئے کہ لفظ ”ہندی“ کا استعمال بالکل ترک کر دیا جائے!

عیسائی مشنریوں جو بظاہر اپنی عمریں اسلامی علوم کے لئے وقف کر دیتے ہیں علمِ طور پر اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح قرآن کی تعلیمات کا تجزیہ کر کے انکی ایسی نفسیاتی عینیں پیدا کریں جن سے یہ وحیِ الہام کے بلند مقام سے آوازِ علمِ سطح پر لائی جا سکیں۔ اس سلسلہ میں ان کی کوششیں بعض اوقات مضحکہ انگیز صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ مثلاً ایک بلندہ پایہ مشرق نے اسلام کے اصولِ توحید کی ترجمہ اس طرح فرمائی ہے کہ عوب

کی منظری یکسانی اور صحرائی یک رنگی دلوں میں ایک خدا کا خیال پیدا کرنے کا باعث ہوئی۔ اگر یہ بات تھی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ توحید کی آواز عرب کی طرح آسٹریلیا کے ریگستانوں اور افریقہ کے صحراؤں خصوصاً صحرائے انظم سے کیوں نہ بلند ہوئی اور خود عرب میں بھی اسلام سے پیشتر اس کا چرچا کیوں نہ ہوا۔ کیا یہ صحرائی یک رنگی اور منظری یکسانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ یکساں پیدا ہو گئی تھی؟ کیونکہ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ اس سے پیشتر خود کعبہ کے اندر اتنے بت موجود تھے۔ جتنے کہ ایک سال کے دن ہوتے ہیں۔

کیا انسان کے لئے اپنے طبعی رجحانات کو اعتدال سے فطرت سمجھ کر رہبر حیات بنالینا چاہئے۔ یا ان کو کسی اور معیار سے جانچ لینا ضروری ہے؟ اس بارے میں اسلام کا فیصلہ تو صاف ہے۔ لیکن تعجب یہ کہ اس قد تعلیم و ترقی کے باوجود مغرب کی مادی تہذیب ابھی تک کسی خاص نتیجہ تک نہیں پہنچ سکی۔ کیونکہ دیکھا ہی گیا ہے کہ بعض امور میں تو انسانیت کا خاص تصور پیش کر کے فطرت کا مقابلہ کرنے کا درس دیا جاتا ہے۔ مثلاً ضبط تولید اور بعض باتوں میں حیوانوں کی پیروی کرنے کو عین اتباع فطرت ٹھہرا جا رہا ہے۔ مثلاً تھوڑے بچے

ہندوستان میں دیہات کی مسلمان عورتیں باجموع پر دھنسیں کرتیں۔ اور کام کاج میں مردوں کا ہاتھ بٹانے کے لئے آزادانہ باہر بھرتی ہیں۔ لیکن ان کی بے پردگی کے متعلق کبھی آواز بلند نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس مغرب میں عورتوں کی آزادی اور بے پردگی ہمیشہ بد فطرت بنی رہتی ہے۔ اس امتیازی سلوک کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ دیہاتی عورتیں کسی عذر و علت کے احساس کے بغیر ضرورتاً پردہ نہیں کرتیں اور شہری عورتوں میں مغربی تہذیب کے زیر اثر بے پردگی اختیار کی جاتی ہے اور پھر اس کی ضرورت ثابت کرنے کی کوشش میں اخلاقی نفسیات اور حفظانِ صحت کی بے سرو پا دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ جتنی کہ مذہب کی آڑ لینے سے بھی دینے نہیں کیا جاتا۔

حسن تدبیر ہندوستان میں متحد قومیت بنانے کی اہم ترین وجہ یہ قرار دی جاتی ہے کہ اس سے لہذا انگریز ہندوستان سے بھاگ نکلیں گے۔ خدا بخشنے مرزا غالب نے بھی ایک اسی قسم کی تجویز سوچی تھی۔ فرماتے ہیں:
ظاہر ہے کہ گھبرائے نہ بھاگیں گے کیرن
ہاں منہ سے گر بادہ دوشینہ کی بر آئے
مقصود تو انگریز کو بھاگانے سے ہے۔ اس کے لئے جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے جہاد کہلائے گا۔ میکاؤلی نے ایسے ہی مقامات کے لئے تو یہ نظریہ وضع کیا تھا کہ تحصیل مقاصد کے لئے جو ذرائع بھی اختیار کئے جائیں مباح ہوتے ہیں۔ (Means are justified by the ends achieved)
مشرق اور مغرب اس طرح آپس میں ملتے ہیں!!!



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز ملت { کمالہ اکا لہ } مرکز ملت
 { مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰہِ }
 مرکز ملت

مَرْكَزِ فِیضِلُوْنَ كِی اطاعت ہی ایمان ہے
 بِرِوَرِیْكَ لَا یُؤْمِنُ بِكَ حَتّٰی یُحْمِلَ فِی مَا تُحْمِلُ یَتَّبِعُ لَمَّا رَآكَ اَبْنٰی الشُّعْبِ حُرَّاجًا لِّمَا قَضٰیكَ وَكَرَّ اَبْنٰی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
 اِسْتَقْبِلُوا اللَّهَ وَلِرَسُولِهِ اِذَا دَعَاكُمْ لِأَمْرِ بِالسَّلَامَةِ
 اللہ کی رسی کو سب ملکر مضبوطی سے تھام لو اور اس سے علیحدہ نہ ہو
 اپنے اللہ و اس کی جہت میں سب ایک طریقہ پر چلیں نہ کسی عداوتی ہو



مرکز ملت کی اطاعت اور جماعت پیدا کرو

اس لیے کہ

جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں گیا جماعت کے بغیر اسلام کچھ نہیں

عَلَيْكُمْ يَا جَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ بَيْنَ النَّارِ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ

(قول حضرت علیؓ)

(مسند ابن ماجہ)

(اقبال)

چیت ملت ایکہ گوئی لا الہ باہزاران چشم بودن یک نگاہ

بگذر از بے مرکز می پائندہ شو 33475

14676



طلوع اسلام کا

مسئلہ۔ جیسا کہ پہلے پرچہ میں بالوضاحت بتایا جا چکا ہے طلوع اسلام کا مقصد حضرت علامہ قبائل کے پیام حیات بخش کی اشاعت ہو گا جبکہ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہدایت و تہذیب سے متعلق یہ مسئلہ کا حل قرآن کریم کی روشنی میں پیش کیا جائے مفکرین عالم کے سامنے اس حقیقت کو بے نقاب کیا جائے کہ عالمگیر امن و فلاح کی صورت ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ دُنیا کا نظام زندگی وہ ہو جو خدا کے اس آخری ضابطہ حیات میں مرتب کر کے دیا گیا ہے۔ اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کے دلوں میں یہ یقین راسخ کیا جائے کہ دُنیا علم و بصیرت کی جن بنیادوں تک پہنچ جائے۔ قرآن کریم اس سے بھی کہیں آگے نظر آئیگا۔

نظام اسلام کے طلوع اسلام کے متعلق بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ یہ پرچہ کسی فرد کی ملکیت نہیں بلکہ تمام ملت اسلامیہ کا مشترکہ پرچہ ہے اس کا نظم و نسق ایک ایسی جماعت سے متعلق ہے جس کے اراکین نے انھیں اللہ کے لئے اس فریضہ کو اپنا فرض لیا ہے انھوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس پرچہ کے خزانہ کو پورا کرتے جائیں گے لیکن اسکے منافع میں سے کوئی شخص ایک پائی بھی انہیں لے جائے نہیں سمجھنا گزشتہ سال انھیں مخلص احباب نے یہ تحریک پیش کی تھی کہ طلوع اسلام کو پانچ بنیادوں پر قائم کرنے کیلئے ایسے اہل تہذیب و تمدن پیدا کئے جائیں جو عقل و کثرت ادا کر کے اس کی سرپرستی فرماتے رہیں اور رسالہ کو مستقبل کے فطرت سے نجات دلاویں۔ دائرہ طلوع اسلام نے اس مقدس تحریک کا خیر مقدم کرتے ہوئے یہ تجویز کیا ہے کہ اس طرح جب تین ہزار و پیر جمع ہو جائے تو اس کو محفوظ سرمایہ قرار دیکر اطمینان کے ساتھ رسالہ کی ترقی کے وسائل اختیار کئے جائیں تاکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ خدا کا شکریہ کہ اس سلسلہ میں اب تک یہ سورد پے کے وعدے ہو چکے ہیں جن میں سے چھ سورد پیر وصول بھی ہو چکے ہیں۔ انشاء اللہ دائرہ طلوع اسلام کی کوششیں برابر جاری رہیں گی یہاں تک کہ تین ہزار کا محفوظ سرمایہ جمع ہو جائے۔ لہذا

جو حضرات

اس جماعت کی کمیت پسند فرمائیں وہ بھی ہیں پتہ بکشت بابا اقساط ادا فرما کر ان خدمت گزاروں کو حلقہ میں شامل ہو جائیں رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (دائرہ طلوع اسلام)

سرودِ رفت

حضرت علامہ تھاکر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کے دس منٹ پہلے حبیبی قلعہ پڑھ کر اپنے سفرِ آخرت کی اطلاع منبرِ مادی کی

سرودِ رفتہ باز آید کہ ناید

نہی سے از حجاز آید کہ ناید

سر آمد روزگار این فقیرے

دگر دانائے راز آید کہ ناید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اسلامی حیات اجتماعیکہ نامہ وار مجلہ

طلوع اسلام دہلی

(دوہرہ جدید)
مؤید جگم دکی احمد خان
معاون محمد عثمان
بدل اشترک
پانچروپیالانہ
فی پرچہ
۸
جلد
شمارہ
بابت ماہ جون ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

۳	علامہ اقبال کی آخری رباعی	۱ - سہ روزہ
۱۱ - ۵	مدیر	۲ - لغات
۲۰ - ۱۲	مولانا محمد اسلم صاحب جیراچوری	۳ - اصول قرآن
۲۶ - ۲۱	جناب احمد صاحب ملتان	۴ - مرثیہ اقبال
۵۱ - ۲۷	جناب بیہ رازی	۵ - سوانحی اسلام
۶۱ - ۵۲	جناب بشیر الدین صاحب بی اے	۶ - حیات
۶۴ - ۶۲	ادارہ	۷ - حقائق
۶۷ - ۶۵	دوہرہ	۸ - بصائر
۶۳ - ۶۸	رازی	۹ - تکلف برطرف
۷۹ - ۷۳	ادارہ	۱۰ - رفتار زمانہ
۸۰ - ۷۹	جناب عبداللہ جان صاحب شملہ	۱۱ - کانگریس مسلم لیگ اور ملتان
	جناب چوہدری غلام احمد صاحب پرتویر بی اے	۱۲ - معارف القرآن

لمعت

کیا خبر تھی کہ ”طلوع اسلام“ جس اسلامی مفکر کے فلسفہ حیات کا صورت پھونکنے والا اور مسلمانوں کو صحیح اسلام سے روشناس کرانے کے لیے میدان میں نکلنے والا ہے، وہ علم و عرفان کی دنیا کو یتیم اور غمزدہ چھوڑ کر خدائے کون و مہکاں کی تقار کے لیے بے تاب بیٹھا ہے اور مادی قبا کو تن زورانی سے اُٹا رکھینے پر تیار ہوا ہے! سچ یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال مرحوم و مغفور کو فان اجل اللہ کائنات کی لئے اتنی پیاری لگی کہ پیاسی دنیا کو سیراب کرنے کا خیال ہی نہ رہا اور شیفنگی اور دارگی کے عالم میں اتنے تیز قدم اٹھائے کہ علم و فکر کی آبادی اس نقیب زندگی کو دیکھتی کی دیکھتی ہی رہ گئی مرحوم کو خیال ہی نہ رہا کہ فطرت کی غنائیں کن امور کی منتظر ہیں اور علم و حکمت کو ابھی ان کی کس قدر ضرورت ہے حقیقت میں یہ عاشق رسول، حکیم اسلام۔ یہ علم و معرفت کا بحر قلزم اور اسلام کا یہ بے مثال فلسفی من کان ربہم القادر اللہ فان اجل اللہ کی صبر شکن صدا کو مستحکم کب تک صبر کرتا؟ اُسے غیب سے یہ صدائی، لیک کہا اور علم و حکمت کو روتا ہوا اور خود مسکراتا ہوا اپنے محبوب کے پاس چلایا!

مرحوم نے اپنے غریب خانہ پر ۲ اپریل ۱۹۳۷ء کی صبح کو ۵ بجے انتقال فرمایا اور جس خوف سے ساری عمر مسلمانوں کو بے خوف کرتے رہے اُس سے یہ کہہ کر۔

”میں مسلمان ہوں اس لیے خوشی سے موت کا استقبال کرتا ہوں“

تغلیہ ہو گئے اور اپنے آخری وقت میں ہی دنیا کو اسلام کی تغیر بتا دی!

آپ کی وفات سے نہ صرف مشرق کی تانبندہ و پابندہ شاعری کو نقصان پہنچا ہے۔ نہ صرف علم و حکمت کی دنیا یتیم ہو گئی ہے نہ صرف اجتماعی زندگی کی شمع گل ہوئی ہے بلکہ انسانی ضمیر کا

وہ احساس گم ہو گیا ہے جو وحدۃ الہی کی بنیادِ جاہلیت و عمل کی اساس اور فکریات کا مشرب تھا، مرحوم و مغفور اقبال نہیں نہیں عزائم و خود داری کے پیکر نورانی اور دشاعری کے باعث ہندوستان میں اور فارسی کلام کے باعث دنیا کے گوشہ گوشہ میں متعارف ہیں اور ہر شخص اپنے خیالات و نظریات سے اُنکے کمالات علمی کا اندازہ لگا سکتا ہے اور گواہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ لاہور میں گزارا اور ہندوستان میں رہ کر ہندوستانی کہلائے مگر حقیقت میں وہ کسی ایک ملک کسی ایک قوم اور کسی ایک دور کی شخصیت اور ملکیت نہ تھے بلکہ وہ دورِ حاضرہ کی انسانیت کے امانت تھے وہ مجسم تھے اُن کی تشخیص درست تھی اور بیاری کے اسباب کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور انہوں نے انسان کی مصیبتوں کا جو علاج تجویز کیا تھا اُس کی بنیاد بھی انسانیت اور انسانی آواز تھی۔



اقبال کا خزانہ علم و حکمت عام ہے۔ دنیا میں سال سے اُنکے موتیوں سے اپنے دامن بھرتی رہی ہے اور خدا بڑے کتنی سعید و رحیم ہیں جنہوں نے اقبال کے پیام کو سنا اور اُنکے نظریاتِ اسلام کے اس سانچے میں ڈھل گئے جس سے بہتر فطرت نے کوئی دوسرا سانچہ تیار نہیں کیا ہے گوشاعری کا اعلیٰ سے اعلیٰ تصور اور بہتر سے بہتر تخیل بھی مرحوم کے مخصوص علم کلام کا آئینہ دار نہیں ہو سکتا تاہم بے مثال شاعری نے جس طرح اسلامی ضمیر کی تشکیل کی ہے اور موجودہ مذہبی اور سیاسی ماحول پر اسلام کے فلسفہ کو جس بلندی پر پہنچایا ہے اس کی مثال موجودہ صدی میں ملنی محال ہے۔

اقبال، ہمیشہ مذہبی بنیادوں پر مسلمانوں کے حقوق کے علمبردار رہے۔ انکا ایمان تھا کہ یہ ایک مُکمان دور اول کی زندگی کو اختیار نہیں کریں گے اور کتاب و سنت کو اپنے عمل و فکر کی بنیاد نہیں دینگے۔ اسوقت تک انکو نہ مغرب پرستی تباہی سے بچا سکتی ہے اور نہ یورپ زدگی اُن کی دوا ہو سکتی ہے۔ جتنا سچہ وہ ساری عمر اسی فلسفہ حیات کا درس دیتے رہے اور یہ سرچشمہ اسلام کی زندگی میں نظر آتا رہا۔ اسی لئے وہ مسلم بنکر جیے۔ مسلم بن کر میدان میں آئے اور مسلم بر

واصل بحق ہوئے اُنکے نزدیک زندگی کا راز، فلسفہ حیات کا نکتہ، عظمت و کمالات کا جوہر کتاب الہی کے صرف اُس محلوہ میں پوشیدہ تھا

سب توفی مسلماً و احقنی بالصالحین

اے پروردگار! مجھے مسلم بنا کر اٹھا اور صالحین کی معیت نصیب کر!



مرحوم کا دائرہ خدمت سب سے زیادہ وسیع اور ہمہ گیر تھا۔ انھوں نے دنیا کو اجتماعی زندگی کا درس عمل دیا۔ رجائیت اور خودداری پر اپنے فلسفہ کی بنیاد رکھی، زندگی کے جذبات میں تلامہ پیدا کیا، دماغوں کو رفعت اور بلندی بخشی، قوم کی ذہنیت اور مزاج میں ایسا انقلاب پیدا کیا جو آئندہ ایک عرصہ تک ہر اصلاحی تحریک میں بنیادی عنصر کا کام دیتا رہے گا،

اقبال کا عقیدہ تھا اور کون اسلام کا عارف اور حکیم ہے جو اس کا قائل نہ ہو کہ اسلام میں اتنی وسعت، انہی ہمہ گیری اور اتنی صلاحیت موجود ہے کہ جو قوم اپنے نظام حیات کو قرآن حکیم کے سپرد کر دے گی قرآن زندگی کے قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرے گا اور قوم کا مزاج عقلی اس سے تقویم پاتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مرحوم زندگی کے کسی نظام سے مطمئن نہ تھے اور دنیا کی کوئی غلط تحریک اُن کے دماغ کو متاثر نہ کر سکی۔ اُنکے نزدیک زندگی کا مکمل نظام اور ضابطہ حیات صرف اسلام ہے اور بلاشبہ جو شخص بھی مرحوم کی سی گہری نظر رکھے گا وہ ہزار ٹھوکریں کھانے کے بعد اسی نتیجہ پر پہنچے گا۔



مثلاً مشہور ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی قدر ہوتی ہے مگر مرحوم اس کلیہ سے مستثنیٰ ہیں آپ کو اپنی زندگی میں رفعت و عظمت کا وہ بلند مقام حاصل ہوا جو صرف آپ ہی کے لیے مقدر تھا آپ کا کلام نہ صرف انگریزی میں بلکہ یورپ کی دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا اور اس سے مغرب کے دانش فروشوں نے اُفانیت، عزم، خودداری اور رجائیت کے سبق سیکھے۔ اگرچہ مغرب کو معلوم تھا کہ

اقبال مغرب کے مادی رجحانات کے سخت مخالف ہیں اور وہ اسلام کے عملی نظریہ کے مطابق اور مادیت کا صحیح امتزاج چاہتے ہیں تاہم ان کے فلسفہ حیات کی تشریح نے مغربی مفکرین کے فکر کو جلا بخشی اور ان کو کلام اقبال کے صدقہ میں زندگی کا راز معلوم ہوا۔

اقبال کہیں اپنی زندگی میں کسی سے مرعوب نہیں ہوئے، پان اسلامزم کے خلاف فرانس کا پروپیگنڈہ آپ کے اسلامی جسم میں وحدۃ اسلامی کی نئی اور تازہ روح پھونک دیتا ہے دین اور قومیت کا وہ فرنگی تصور جسے اسلامی ممالک کے بڑے بڑے اسلامی مفکرین تک کو اپنے جھگڑ میں پھنسا لیا ہے وہ اس سے ذرہ برابر بھی متاثر نہ ہوئے بلکہ ساری غمراہیوں کو توڑتے ہیں گزرازی یہاں تک کہ پیر و سلم یورپ کا سفر کرتا ہے اور وہاں سے اسلامی حرارت لے کر واپس لوٹتا ہے حالانکہ یورپ ہی وہ مقام ہے جہاں جا کر بڑے سے بڑے متقی کا قلب دماغ کمزور ہو جایا کرتا ہے، مگر اقبال اس امتحان میں بھی ثابت قدم رہتا ہے اور یورپ کے طواف سے اس کا اسلامی دماغ اور پختہ ہو جاتا ہے۔



غرض علامہ اقبال مرحوم و مغفور اقوام مشرق کے لیے اپنے کلام میں فکر و حیات کی وہ آگ شعلہ بکھیر چھوڑ گئے ہیں جس سے قومیں زندگی اور قوت کی حرارت حاصل کرتی رہیں گی۔ کیونکہ وہ ایک معلم و مفکر ہی نہ تھے، بلکہ انسانی ضمیر کے محک بھی تھے اور ہمارا ایمان ہے کہ جب تک علم و حکمت باقی رہے گا جب تک انسانیت کے احترام کا جذبہ سینوں سے اُبت نہ رہے گا جب تک ملکیت اور حکمرانی کی اصلاحی تحریکیں جاری رہیں گی اس وقت تک اس حکیم اسلام اور مصلح اعظم کی یاد تازہ رہے گی!

بقول اخبار ”اسٹیم“ اقبال کے فقدان سے ہم فقیر ہو گئے ہیں مگر ان کے زندہ کلام نے ہم کو اس قدر غنی کر دیا ہے کہ ہم ہمیشہ دارائی اور سکندری کرتے رہیں گے۔

اے خدا مرحوم کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور اپنے بندوں کے اس محبوب بندہ کو اپنی رحمت

اور مغفرت کی چادر میں ڈھانک لے اور جملہ منتبین کے قلبِ حنین پر صبرِ حیل کا القا فرما آئین سے
 مثل ایوانِ سحر مرث و فروزاں ہو ترا
 نور سے معمور یہ خاکی مشبہتاں ہو ترا
 آسمان تری لحد پر شبنم افشائی کرے
 سبزہ نور سے اس گہر کی نگہبانی کرے
 راقبالم

مئی کا طلوعِ اسلام انتظامی سہولتوں کے خیال سے اپریل کے وسط میں ہی شائع ہو چکا
 تھا کچھ پیچے باہر جا چکے تھے اور کچھ باقی تھے کہ مرحوم کے انتقال کی خبر پہنچی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ
 اس خبر سے قلوب پر کیا گزری اور کیا خیالات پیدا ہوئے مگر دل کو نظامِ کربلا "تہمیں" کے عنوان سے
 مرحوم کے انتقال کی خبر علیحدہ چھپوانی گئی اور مئی کے جو پیچے دفتر میں موجود تھے اُنکے ساتھ
 لگا دی گئی۔

اس سلسلہ میں بعض احباب کا خیال تھا کہ طلوعِ اسلام کا آئندہ پرچہ دینیے جون کو موجود رہے،
 اقبال نمبر ہونا چاہیے مگر چونکہ طلوعِ اسلام آپ ہی کی یادگار ہے، ایسے اسکا ہر پرچہ گویا اقبال نمبر ہے
 اور اسوقت کسی خاص نمبر کی ضرورت نہیں ہے گو حضرت علامہؒ کے متعلق ساری عمر لکھا جائیگا مگر پورے
 انتظام کے ساتھ کچھ خاص نمبر نکالیں گے وہ ان شاء اللہ اقبال نمبر ہی ہوگا۔

اگر مسلمانوں نے علامہؒ کی مستقل اور پائدار یادگار قائم کرنے میں غفلت نہ کی اور اُن کی شایان
 شان کوئی نشانی آئندہ نسلوں کے لیے نہ چھوڑی تو طلوعِ اسلام کے اقبال نمبر سے کچھ نہ بنے گا
 اور مسلمانوں کی نہیں علم و حکمت کی سب سے بڑی قیمتی ہوگی۔ اگر اسلام کے اس حکیمِ بچہ نہ کی کوئی یادگار
 بنائے ہوئی۔

اقبالؒ کی یادگار کے سلسلہ میں..... جو کمیٹی لاہور میں قائم کی گئی ہے اس میں نہ صرف
 مسلمان بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی، انگریز سب ہی شامل ہیں جس سے مرحوم کی مقبولیت اور محبوبیت

کا پتہ چلتا ہے۔ اس کام کا آغاز پنجاب سے ہونا چاہیے اگر صوبہ کے وزیر غلٹسم سرسکند راجات خاں اور پنجاب کے دیگر علم دوست اس کام کو انجام تک پہنچانے کا تہیہ کر لیں تو یقیناً ہندوستان میں مرحوم کی ایک بے مثل یادگار قائم ہو سکتی ہے ہم ان شاء اللہ اس سلسلہ میں آئندہ مفصل گفتگو کریں گے



فرا تصور میں لاپے اس کیفیت کو کہ آپ کسی بیابان صحرا میں راہ گم کردہ کھڑے ہوں منزل کا کہیں نشان نہ ملے چاروں طرف کو سوں تک کسی ذی روح کا پتہ نہ چلے۔ شام کا سستا آبیوالی شب تیرہ مارکی بھینا ناک سیاہی کو دامن صحرا پر پھیلا رہا ہو۔ داعیہ کے غفرتی پھلاٹے ہر طرف سے ڈار رہے ہوں ایسے میں کہیں دور سے کسی انسان کی ایک مبہم سی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہو۔ چو کیفیت آپ کے قلب کی اس وقت ہوگی کچھ اسی قسم کی اضطرابی کیفیت کے آئینہ دار وہ خطوط اور پتیا مائیں ہیں۔ جہیں قارئین کرام کی طرف سے طلوع اسلام کے پہلے ہی پیچھے کے مطالعہ کے بعد موصول ہو رہے ہیں کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ ملت اسلامیہ کا یہ راہ گم کردہ۔ مایوس قافلہ ہر اس آواز کے لئے ہمہ تن گوش ہونے کے لئے بیتاب ہے جس میں کچھ سی امید کی جھلک نظر آئے۔ یہ علامات بڑی جرات کا قربا ہیں۔ اس سے پیشتر تو یہ حالت تھی کہ متاع کا رواں لٹ جلنے کے بعد کارواں کے دل سے احساس زبانی بھی جاتا رہا تھا لیکن اب اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ احساس زبیاں پھر سے پیدا ہو رہا ہے اور یہی احساس ہے جو ایک قوم کے اجزائے پریشاں کو ایک مرکز پر لانے کا اولین ذریعہ ہوتا ہے اس اضطرابی کیفیت کا اس سے اندازہ فرمائیے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ صاحب اسب باتوں کو چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ ہمارے لئے راہِ صلاح کونسی ہے کسی نے دریافت کیا ہے کہ یہ کہنے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی اقلیت ایک اتنی بڑی غیر مسلم اکثریت میں گھیری ہوئی ہے مسلمانوں کا طرز عمل دوسروں کے ساتھ کس قسم کا ہونا چاہیے کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا توتی جائیز نہیں تو پھر باہمی تعاون و اتحاد کی کونسی شکل ہے کسی کا استفسار ہے کہ جب دین فطرت یوں بھی انسانوں کی دجسے ایک چیتا بن چکا ہے تو حقیقی اسلام کا اب کیسے پتہ چلے گا

غرضیکہ اسی قسم کے گونا گوں سوالات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم کے دل میں صحیح راستہ کی تلاش کے لیے کتنی بڑی سڑپ اور غلش موجود ہے۔ ہمیں ان متفسرین حضرات کی بیانیہ تمنا کا پورا پورا احساس ہے۔ لیکن ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنے دوفرشوق کو تھوڑی سی زحمت انتظار اور دیں۔ طلوع اسلام کا نصب العین ان تمام سوالات کا حل کتاب سنت کی روشنی میں پیش کرنا ہے۔ آپ اگر ایسے مشرب نظر سمجھتے ہیں تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے وہ تمام شکوک شبہات جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے ابھرتے بھی انہیں میں۔ خود بخود رفع ہوتے جائیں گے اور آپ کا یہ تمام اضطراب تردد جو آپ کے سینے میں تنش خاموش کی طرح سنگین رہا ہے تبدیل بہ سکون و طمانیت ہو جائیگا۔ عجبوہ تعالیٰ سب کچھ ہوگا۔ لیکن آہستہ آہستہ کہ کانٹوں میں اُبھے ہوئے دامن کو جھٹکے چھڑانا دانش مند ہی نہیں ہوتی۔



موجودہ اشاعت میں کتاب ”معارف القرآن“ کا دیباچہ شائع ہو رہا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کے ذریعہ مسلمان حقائق قرآن تک کس طرح رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور نتائج کے لحاظ سے کتاب کی قدر قیمت کیا ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کا اعلان منی کے طلوع اسلام میں کیا گیا تھا اور جو اس رسالہ میں مسلسل شائع ہوتی رہے گی۔ کتاب معارف القرآن رسالہ کے آخری جزو سے شروع ہوگی اور اس کے صفحات مسلسل اور علحدہ ہوں گے تاکہ قارئین کو ام ہر ماہ اس جزو کو علحدہ کر کے کتاب کی شکل میں ملے آئیں اور ان کو رسالہ کے ساتھ ایک مستقل کتاب مل جائے۔

معارف القرآن کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا دیباچہ غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ یہ دیباچہ اسی اشاعت میں شائع ہو رہا ہے اور آئندہ نمبروں کے تسلسل کے ساتھ اصل کتاب بھی برابر شائع ہوتی رہے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ

اُصولِ قرآن

حضرت مولانا حافظ محمد اعظم جیلانی (جوہری مدظلہ)

قرآن کریم دینی کتاب ہے جس کی تفسیر علی رہنمائی ہے نہ کہ محض تعلیم۔
 کِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ فَرَجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
 کامل سمجھنا ہے جو پہنچنے تیری طرف ہماری ہے تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی

طرف نکال لائے !

اس کا مقصد انسان کی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے جو اسکے لیے دیئے گئے ہیں

۱۰۔ انہی میں سعادت و فلاح کا موجب ہیں اور اسی کا نام دینِ فطرت ہے :

میں کوشش نمبر میں لکھ چکا ہوں کہ قرآن کی تفہیم کی بناء پر ہے اور قرآن اور صحیفہ
 فطرت دونوں متحد ہیں جس قدر فطرتی حقائق کے متعلق انسان کا علم زیادہ ہوگا اسی قدر زیادہ
 و قرآن سمجھنے کے قابل ہوگا۔ اسی تفسیر قرآنی کی سورت یہ ہے کہ جس طرح حقائق فطرت
 سے منکرین اپنی علمی تحقیق کے لیے ایک خاص شعبہ کو جس میں انکو مہارت ہوتی ہے،
 مفہوم کر لیتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو علوم سچو میں سے کسی علم کے ماہر ہوں قرآن کی
 ان مخصوص آیات کی تفصیل اپنے ذمہ لیں اور ان میں اپنی عمریں صرف کریں جو انکے علم سے
 متعلق کتنی ہیں۔ یعنی عقائد، اخلاق، قانون، سیاسیات، معاشیات، نفسیات اور طبائیات
 وغیرہ وغیرہ کے اہل فن اپنے اپنے متعلق آیات جمع کر کے اُن پر علمی بصیرت کے ساتھ غور
 کریں اس طرح قرآن کی تفصیل ہوتی جائے گی اور عالم فطرت کی طرح اُس کے حقائق بھی

آشکارا ہوتے جائیگے لیکن علم کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے کہ اس کے غیر قرآن سمجھ میں نہیں آسکتا اب شک قرآن سے نصیحت حاصل کرنا اور اسپر عمل کرنا عوام کے لئے بھی سہل ہے جس طرح کہ عالم فطرت کی نعمتوں سے متمتع ہونا جانوروں کے لئے بھی آسان ہے مگر عالم فطرت پر غور کرنے والوں نے جو ہزار ہا چیزیں ایجاد کی ہیں وہ ان کی فہم سے بالاتر ہیں اسی طرح قرآنی حکمتوں تک رسانی علوم صحیحہ ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے بجز جس طرح فطرتی حقائق کی توضیح خود فطرتی اشیاء ہی سے ہوتی ہے اسی طرح قرآن بھی اپنا شائع آپ ہی ہے، وہ مفصل کتاب ہے اور اس کی محکم آیات کی تفصیل اسکے اندر ہیں جیسا کہ قرآنی دلائل کے ساتھ میں پہلے نمبر میں لکھ چکا ہوں ۔

اسی لئے فہم قرآن کا اصل الاصول یہ ہے کہ اس کی آیات ایسی تفصیل سے سمجھی جائیں ۔ اور جس حد تک الفاظ لے چلیں اس سے آگے مطلق قدم نہ بڑھایا جائے ۔ کیونکہ قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پر اپنے معنی کے لحاظ سے کامل اور مقصود کے مطابق ہے ۔

وَكَلَّمَ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَدَعَا ۝۱۶۶

اور تیرے رب کے کلمات سچائی اور عدل کی روپوش میں ۔

ان کلمات سے لگے بڑھنے میں قرآنی حدود سے تجاوز لازمی ہے جو بڑی غلطیوں کا موجب

ہو سکتا ہے ۔ مثلاً

وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَقْبَدَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُسْتَخَرِينَ دَانَ رَبِّكَ هُوَ يَخْتَرُ ۝۱۶۷

ہم کو تم سے آگے جاننا لوں گا بھی علم ہے اور پیچھے آنے والوں کا بھی علم ہے حقیقت

یہ ہے کہ تیسرا رب انکو حشر میں لائے گا !

مستقدم اور تاخر کے الفاظ قرآن میں کسی جگہ پہلے اور پیچھے کرنے والوں کے لئے

مستعمل ہوئے ہیں ۔

يَكُنْ أَمْرًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَكَانَ يَسْتَقْبَدُ مِنْ ۝۱۶۸

ہر امت کا وقت مقرر ہے جب اُنکا وقت آگیا تو ایک گھڑی نہ وہ پیچھے رہیں گے،
نہ آگے بڑھیں گے۔

یعنی اپنی اجل معینہ پر اُنکی ہلاکت واقع ہو جاتی ہے اسلئے قرآن کی تفصیل کے مطابق **وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْمُوسَىٰ مِثْنَ الْآيَاتِ** کے معنی یہ ہوئے کہ تم میں سے جو لوگ پہلے گزر گئے اور جو لوگ بعد میں مر چکے اُن سب کا ہم علم رکھتے ہیں اور حشر کے دن ان سب کو جمع کرینگے لیکن بعضوں نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ ایک حسین عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ کچھ لوگ آگے کی صف میں بڑھ جاتے تھے تاکہ اُسکو نہ دیکھیں اور کچھ لوگ پیچھے کی صف میں رہ جاتے تھے اور رکوع کجالات میں بغل میں سے اسکی طرف جھانکتے تھے انہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی +

یہ معنی نکالنے کے لیے آیت میں پہلی صف اور پہلی صف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے اور ہم سچا بہ کرام کی ایک جماعت پر ایسا مکروہ الزام عائد ہوتا ہے جس کو کوئی شخص جو اُنکے سے واقف ہے تسلیم نہیں کر سکتا اگرچہ یہ روایت صحاح ستہ کی تین کتابوں، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں درج ہو گئی ہے لیکن خود قرآنی تفصیل کے مخالف ہونے کی وجہ قابل قبول نہیں +

یہ ایک مثال نہیں بلکہ تفسیر سے ایسی سینکڑوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ اس پر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تفسیر بالروایت خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ چونکہ میں اس کے اوپر جدا جدا مقالہ لکھ چکا ہوں جو رسالہ بلاغ امر کے اپریل ۱۹۵۷ء نمبر میں شائع ہو چکا اسلئے یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں سمجھتا +

تفسیر بالروایت ہی کی ایک شاخ اختلاف قراءۃ بھی ہے یعنی مفسر آیات کے الفاظ دوسری شاخ قراءتوں کی روایات سے اضافہ کرتے ہیں۔ مثلاً :-

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْتَىٰ اَوْ اِمْرَاَةٌ وَّلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتُ فَلْيُكَلِّمْ وَاحِدًا

مِنْهُمْ السُّب

یہاں اَخ وَاخْت کے الفاظ کو جو قرآن میں بلا قید بیان کیے گئے ہیں انہی میں بہائی بہن کے لیے مخصوص کیا گیا اس روایت کی بنیاد پر کہ بعض صحابہ لائم پڑھا کرتے تھے اس لائم کے بڑا دینے سے وراثت کے اصول میں بدیہی غلطیاں واقع ہو گئی ہیں جن کو میں نے اپنی عربی کتاب الوراثۃ فی الاسلام میں شرح طور پر بیان کیا ہے اس لیے اختلاف قرأت کی جتنی روایتیں ہیں ان سے تفسیر میں کام لینا روا نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن میں اضافہ ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔

اِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُو الَّذِیْنَ كَسَرُوْا نَا۟لَکَ لِحَافِظُوْنَ ۝۹

ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔

ایک ایک لفظ کی حفاظت کا وعدہ ہے۔

اَمْثَلُ مَا اُوْحِيَ الْاِلَیْكَ مِنْ کِتَابٍ رَّبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِحَکَیْمَاتِہٖ ۝۱۰

تیرے رب کی جو کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کر،

کوئی اس کے لفظوں کو بدلنے والا نہیں۔

لہذا یہ روایتی اضافے خود قرآن کے وعدہ الہی کے خلاف ہیں قرآن ہی قدر جو ہر مقلدین

محفوظ ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے قرآن کی عربی آسان اور واضح ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔

بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِیْنٍ ۝۱۱

واضح عربی زبان میں۔

قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا غَیْرِ ذِی عَوْجٍ ۝۱۲

عربی قرآن جس میں کوئی کجی نہیں ہے

فَاتِمَا يَسِّرْنَا ۛ يَلِسَانُكَ ۞

یعنی بس اس کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے

بہذا قرآنی الفاظ کے وہی معانی لیے جائینگے جو عربی زبان کے مطابق صحیح ہوں
ایسے معانی نہیں لیے جاسکتے جنکو اہل زبان نہ سمجھتے ہوں۔ مثلاً :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُتْلِيَ لَهَا هُتً ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُتْلِيَ لَهَا هُتً ۚ
اور بعض آدمی ہیں جو دل بہلانے والی باتوں کے خریدار ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو
بلا یقینی علم کے گمراہ کریں۔ ۱۔ واللہ کی راہ کو مذاق بنالیں ۛ

یہاں لمبوا سی بیٹ کا ترجمہ غنا کیا گیا ہے یعنی راگ لیکن عرب کبھی لمبوا سی بیٹ سے غنا
نہیں سمجھ سکتا۔ نہ عربی زبان میں کہیں اس معنی میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ خود آیت
اس مفہوم کو قبول کرنے سے انکاری ہے کیونکہ آئیں لمبوا سی بیٹ کی تین صفیں بیان کی گئی ہیں
ایک کہ ہر گمراہ کہ بہت کام لیا جاتا ہے دوسری یہ کہ وہ یقین کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ تیسری
اللہ کی راہ اس سے مذاق بن جاتی ہے۔ یہ تینوں صفیں راگ میں کہاں ہیں راگ سے تو
خاص نشاط و طرب ہے نہ کہ گمراہ کرنا یا دین کو مذاق بنانا۔ اور پھر اس کو یقینی یا غیر یقینی
ہونے سے کیا واسطہ۔ یہ توصیف روایات اور افسانے ہیں جن میں یہ اوصاف پائے
جاتے ہیں ۛ

الفاظ کے جو معنی لغت میں بیان کیے گئے ہیں انکی بنیاد سماع پر ہے اور کتب لغت کے
جامع تہا مترجمی تھے جنہوں نے چوتھی صدی سے انکی تدوین شروع کی اسوقت تک الفاظ کے
جو معانی عام طور پر یا تفسیر و حدیث و فقہ میں رائج ہو چکے تھے انہوں نے درج کر لیے ہر چند
تخلیق و جستجو میں کمی نہیں کی لیکن پھر بھی ان کی کوشش ہے۔ ایسے لغت کو فی حتمی دلیل
نہیں ہے، الفاظ کے معانی اختلاف کی صورت میں خود مشرآن سے متبعین کیے
جاسکتے ہیں ۛ

اُصول و قواعد لسانی کی ترتیب بھی نزولِ قرآن کے بعد ہوئی ہے بلکہ انکا بڑا حصہ انہی فن نے خود قرآن ہی سے استنباط کیا ہے لہذا ان اُصولوں کا جو سرا سرقیاسی اور ظنی ہیں۔ اسی حد تک لحاظ رکھا جائے گا۔ جب تک کہ کوئی قوی سبب اختلاف کا موجود نہ ہو

ایک اہم اُصول فہمِ قرآن کا یہ ہے کہ اسکی تعلیمات میں اختلاف نہیں ہے +

ذَلُوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوْ جَدُوْا فِيْهِ اَحْلَافًا كَثِيْرًا ۝۱۱

اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا تو اس میں لگ بھگ اختلاف پاتے

اس لیے کسی آیت کی ایسی تفسیر نہیں کیا سکتی جو دوسری آیت کے خلاف پڑتی ہو۔ مثلاً :-

وَيَعْبُدْ ذُنْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا كَلَّا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ لَا يَشْفَعَاؤُنَا

عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَسْتَشِيْرُ اللّٰهَ بَعَلًا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ۝۱۲

اور پوچھتے ہیں اللہ سے پیچھے جو چیز نہ بڑا کرے نہ اُٹھا بھلا کرے اور کہتے ہیں کہ یہ

ہمارے سفارشی میں اللہ کے پاس۔ تو کہہ کہ تم اللہ کو جانتے ہو جو اسکو معلوم نہیں

کہیں اسمانون میں نہ زمینوں میں -

یہ ترجمہ شاہ عبدالقادر مرحوم کا ہے۔ میں نے اپنی کتاب تعلیمات قرآن میں لکھا کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں

ہے کیونکہ اس میں لا یعلم کا فاعل اللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ دوسری آیت میں اللہ نے

فرمایا ہے +

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ ۝۱۳

جس شخص کو بھی وہ اللہ کے ماسوا پکار رہے ہیں اللہ اسکو جانتا ہے۔

اسیے شاہ صاحب کا ترجمہ براہِ راست قرآنی تصریح کے خلاف ہے، علاوہ بریں شکرین

اللہ کو اپنے معبودانِ باطل کی خبر نہیں دیتے تھے بلکہ اُنکے توسط سے خود اپنی خبر اللہ تک پہنچاتا

چاہتے تھے۔ اور یہی معنی سفارشی بنانے کے ہیں۔ ورنہ اگر وہ خود اللہ کو اپنے معبودوں کی

خبر دیتے تو اپنا حال بھی اُس سے کہہ سکتے تھے۔ بیچ میں سفارشی کی کیا ضرورت تھی۔ اس

آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے :-

اور وہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہیں جو انکو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع،
اوپکتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں کہہ دے کہ کیا تم اللہ کو
انکے ذریعہ سے خبر پہنچاتے ہو۔ جنکو آسمان اور زمین کی کسی شے کا علم نہیں ہے

بعض قدامت پرست مولویوں نے نہایت سخت ہلچے میں میری مخالفت کی۔ اور دس
یہ لائے کہ قرآن میں ہر جگہ ”نبا“ کے بعد ”وب آئی“ ہے، وہ قد یہ کی ہے استعانت کی نہیں
حالانکہ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ قرآن میں ایک ایک لفظ کئی کئی معنوں میں متعل ہو ہے
ب اگر چند آیتوں میں قد یہ کے لئے ہے تو استعانت کے معنی اس سے کیسے سلب ہو گئے
اور کیوں اس معنی میں نہیں آسکتی حقیقت یہ ہے کہ ان کی مخالفت کی وجہ یہ نہ تھی بلکہ
شخصیت پرستی تھی۔ انکے نزدیک اللہ لا ٰعلم ہو تو ہو مگر شاہ عبدالقادر کے علم پر حروف نہ
آنے پائے۔ انکا خیال یہ ہے کہ مشرکین کے معبود چونکہ باطل ہیں اور حقیقتاً وجود نہیں رکھتے
اس لئے اللہ انکو جانتا ہی نہیں مگر کیا مشرکوں کے عقیدوں میں انکا وجود نہیں ہے اور
اللہ تعالیٰ موجودات ذہنی کا علم نہیں رکھتا۔ ؟

قرآن کی تفسیر میں نسخ کے عقیدہ نے بھی بہت خرابیاں پیدا کی ہیں حالانکہ قرآن
میں جو کچھ تغیر و تبدل ہونا تھا وہ اس کے نزول ہی کے زمانہ میں ہو چکا۔

مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ
ہم جو آیت منسوخ کرتے یا بٹھادیتے ہیں اُس سے بہتر یا اسی جیسی لادیتے ہیں
دوبی صورتیں ہتیں۔ منسوخ کر دینا یا بغیر علیہ السلام کے دل سے بھلا دینا ان ہر دو صورتوں
میں اس کے بجائے دوسری آیت نازل کر دی جاتی تھی +

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ
اور ہم جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے

جو کچھ اتارتا ہے تو لُفّار کہنے لگتے ہیں کہ تو اپنے دل سے بناتا ہو۔
 آیت کے بدلے میں آیت اُتار دینے سے واضح ہو گیا کہ جو آیت منسوخ کی گئی یا جلا دی گئی
 اُس کی جگہ دوسری آیت آگئی۔ اس لیے قرآن میں جو آیتیں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی
 منسوخ نہیں اور جن لوگوں نے بعض آیات کو باہم متعارض سمجھ کر ایک کو ناسخ اور دوسری
 کو منسوخ قرار دیا ہے وہ خود انکی فہم کا قصور ہے۔ قرآنی تعلیمات میں مطلق تعارض
 نہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے قرآن میں کسی لفظ کی تبدیلی کا
 حق نہ تھا۔

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ
 کہہ دے کہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل سکوں
 جب رسول اللہ کو قرآن کے کسی لفظ بدلنے کا اختیار نہیں تھا تو اُس کی کسی آیت کو منسوخ
 کر نیا اختیار کیا کیونکر سکتا ہے جن لوگوں نے روایات کی بناء پر آیات کو منسوخ قرار دیا ہے
 انھوں نے قرآن پر بڑا ظلم کیا ہے۔ مثلاً۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْضَرَكُمْ الْمَوْتَ أَنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدِ
 وَالْأَقْرَبِينَ بِأَمْرٍ دُونَ حَقِّهِ عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ

تمہارے اوپر فرض کیا گیا کہ تمہیں سے جب کسی کی موت کا وقت آئے اگر کچھ
 مال چھوڑے تو والدین اور اقرباء کے لیے وصیت کر جائے۔ یہ اللہ سے
 ڈرنے والوں پر ایک حق ہے !

صریح الفاظ میں اللہ نے الداروں پر ورثہ کے لیے وصیت فرض کی اور تقویٰ پر اس کو
 لازمی قرار دے کر موکد فرمایا۔ پھر آیت وراثت میں بھی تین جگہ ”مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ“ فرما کر وضع
 کر دی کہ تو ریثہ کا اجراء وصیت کے بعد ہو گا۔ مگر لوگوں نے ”الاولا وصیۃ لوارث“ دیا اور کہو
 وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، کی روایت سے وصیت کی اس موکد آیت کو منسوخ

کر ڈالا۔ اور یہ سمجھ سکے کہ وصیت وراثہ کی شخصی مصلحتوں کے لئے ہے جو توریث میں ممکن نہیں کیونکہ وارثوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ فرض کرو ایک شخص کے دو بیٹے ہیں جن میں سے ایک پر اُسے ہزاروں روپیہ خرچ کیا ہے اور اُس کو تعلیم دلا کر اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ خوب کماتا ہے اور باپ کی دولت سے مستغنی ہے اور دوسرا بیٹا آج پیدا ہوا ہے وراثت کا قانون کُل ہے وہ شخصی مصالح کا کاغذ نہیں کرے گا اور دونوں کو برابر حصے دیدے گا۔ لیکن مصالح عائلی کا تقاضا اُسکے خلاف ہے اسی قسم کے حالات کے لئے وصیت فیض کی گئی ہے تاکہ مورت اپنے وراثہ کی مناسب ضرورتوں کا لحاظ رکھ سکے جس کو فقہانے ایک خبر، ماہ کی بنا پر منسوخ کر ڈالا۔

لہذا قرآن جو بین الدفتین ہے اس کی کوئی آیت یا کوئی حرف منسوخ نہیں ہے، اس عنوان پر مفصل بحث ہماری کتاب تاریخ المسترآن میں ہے۔ یہ چند موٹے موٹے اصول ہیں باقی ہر قسم کے جزئی قواعد بھی قرآن سے نکالے جاسکتے ہیں۔



مرثیہ اقبال علیہ رحمۃ

(جناب اسد ملتانی)

حضرت علامہؒ نے جو فلسفہٴ غم کے متعلق فرمایا ہے کہ سازِ حیات کے بہت سے خوابیدہ نعمات مضرابِ غم سے بیدار ہوتے ہیں۔ اُس کی تصدیق جناب اسدؒ کے اس مرثیے سے ہوتی ہے، جناب اسدؒ کی شاعری میں جوش و اُمید اور بصیرت و ایقان کی وہ تمام خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو ایک حقیقی اسلامی شاعر کے کلام میں ہونی چاہئیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نظر سے آنے پر ربطِ ہستی کے تاروں میں اثر و رد و ادراکِ گداز کے یہ لمبے نغمات شاید کبھی حادثہٴ جانکاہ کے لیے چھپا رکھتے تھے یا نیمہ بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے خود اُردو شاعر نے ان نواہے غم کو کچھ ایسا پردہ ہائے ساز میں چھپایا ہے کہ مرثیہ بجائے اظہارِ غم کے پردہ دارِ غم ہو گیا ہے، آنکھ میں ڈبڈبائے ہوئے آنسوؤں کو آنکھ کیٹہ دل کی طرف لوٹا دینا اور یوں آبروئے ضبط کو قائم رکھ لینا کچھ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ پھر یہ امر قابلِ غور ہے کہ عجمِ غم نے جناب اسدؒ کی خصوصیاتِ شاعری کو اس مرثیہ میں بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا اور اس طرح ساپ شہک میں سے گزری ہوئی شعلہٴ اُمید نے جو اثر و جذب میں ڈوبی ہوئی قوتِ قریح پیدا کی ہے وہ اُردو زبان کے مرثیوں میں پہلی مثال ہے۔

کس قدر مبارک ہیں وہ آنکھیں کہ جھے ڈھلکتے ہوئے آنسوؤں کو فرشتوں کے

دامن پونجہ لیں اور کس قدر بلند مقام ہیں وہ ہستیاں جن کی یاد میں
 کسی کی خوفناکی کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے۔ طلوع اسلام،
 الہی کیسی قیامت کی یہ سحر آئی جو آج رحلت اقبال کی خبر آئی
 وفات شاعر مشرق کی اطلاع سنی کہ روح و قلب میں برقِ بلا اتر آئی
 زمانہ ہو گیا آنکھوں میں ایسا تیرہ و تا کہ زندگی میں جھلکتے کی نظر آئی
 خدا کرے غلط ہو یہی سچی خواہشِ دل خبر اگرچہ نہایت ہی محسوس آئی
 ہمارا گنج گرانمایہ اسکے ہاتھ لگا، کٹے جو ہم تو قصف کی مراد بر آئی
 ہزار حیف و دو کوئی کارگر نہ ہوئی دعا فلک پگنی اور بے اثر آئی
 سیاہ روز ہوئی آج ملت ہنسیا کہ شام غم سے بھی اک تیرہ تر سحر آئی

امام فلسفہ و شاعری کا ماتم ہے

مہ صفر بھی ہمارے لیے محترم ہے

جو کائنات مسخر بھی ہو تو کیا حاصل نہیں ہے موت پلنسا کی اختیارِ افسوس
 نہیں ہے ہستی سوہوم کا بغیر کچھ بھی نہیں جو عمر دور و روزہ کا اعت یا افسوس
 روانہ ہو گیا ملت کے باغ ویراں سے خزان کے دور کا پیپر پہاڑ افسوس
 بھڑکنے پائی نہ انکی نواسے آتش گل کہ جل کے رہ گئی خود عندلیب کا افسوس
 چین میں ایک نئے دور کا کیا آغاز اور آپ جلد یا بعد ہزار افسوس
 ابھی نہ آیا تھا ان گھنٹوں پہ رنگِ بیاں جنہیں وہ کرتا تھا اشوک ابیا افسوس
 خود اپنی آنکھوں کے وہ فس گل نہ دیکھا تمام عمر کیا جس کا انتظار افسوس

جو بعد مرگ ملا عیش کا پیام تو کیا

پس فنا ہو محصل کا اہتمام تو کیا

کی نہیں ہے زمانے میں رہنا تو کی مگر وہ راہنماؤں کا رہنا نہ رہا

زمانہ کا نپتا تھا جسکی بے نیازی سے وہ مرد مومن و درویش بے نوا رہا
 کھٹے نہ اُسکے مقامات اہل ظاہر پر کہ انجمن میں وہ عارف و متلذذ رہا
 کریگا اہل بزدان بھی یہ کمی محسوس کہ ایک بندہ گستاخ لب کُشا نہ رہا
 تھا جسکا زمزمہ غالب نوائے فطرت پہ جہاں میں آج وہ شاعر غزل سر نہ رہا
 جہاں کو شعر دلا ویز کے بہانے سے سنار رہا تھا جو پیغام آشنائے رہا
 بجھا دل ایسا کہ قبائل کی وفات کے بعد اسد مے لیے جینے میں کچھ مرا نہ رہا

ذرا سہی جی نہیں لگتا جہان فانی میں

خلا سا ہوتا ہے محسوس زندگی میں

تجھے خدا نے جو واپس بلایا اقبال تیرے پیام کی تکمیل ہو گئی ہوگی
 اب آسمان تری آمد کے منتظر ہونگے زمیں پہ تیری ضرورت نہیں ہوگی
 جہاں اور جو آگے ہیں ان ستاروں سے وہاں طلب ترے فکر بلند کی ہوگی
 جو پڑ گئی ہے ضرورت تری نواؤں کی، فضا نے غلغلہ کے نغموں میں کچھ کمی ہوگی
 ہم ایسی باتوں سے دل کو ہزار بہلائیں مگر نہ دو طبیعت کی سبکی ہوگی
 سنے گا داغ نہ دل سے تری جدائی کا خاشاک نہ کم ترے درد و فراق کی ہوگی
 میں تجھ سے چند مہینے تھے کہ مل آیا خبر نہ تھی یہ ملاقات آج نہ ہوگی

کہاں کراہیگی جاوید منزل "اتے ہی دید

کہ تو نے جا کے بالی ہے منزل جاوید

ترا مقام تو ہے شاعری سے بالاتر ہے تیری ذات پالہ شاعری کو ناز
 یہ شاعری ہے کہ شعر و سخن کے پردے میں خودی کی جلوہ نمائی خدا سے راز و نیاز
 دلوں کو دے جوئی زندگی وہ درد و آتش کرے جو روح کی نشو و نما وہ سوز و گداز
 نگاہ جاتی ہوئی کائنات کے دل تک سخن پہنچتا ہوتا ہے سرحد اعجاز

بہت طویل زمانے کے بعد آیا تھا
فضائے ہند میں اک مجھ نسیم حجاز
نسیم بیز دل آویزا اور جنوں نگہیند
ولیک حیف! بہت تیز اور سبک پرواز
جو اس قدر سفر آخرت میں طبعی کی
تہا تیرے واسطے کار جہاں بس اتنا دراز
کسی کو اور کرنا تھا انتظار ابھی

کچھ اور دن اُسے رکھنا تھا بہت سارا ابھی

یہ کیا قضا و قدر کی قسم ظریفی ہے!
اسیر دام اجل شاعر حیات ہوا
نہیں ایک اور جہاں کی تلاش میں
روال وہ طالبِ سارِ کائنات ہوا
جو مطمئن نہ ہوا جلوہ صفائے وہ
تورہ نور دے سب سے حسیم ذات ہوا
حیات کے حرمِ پاک میں وہ اب بھی ہے
فنا کا بنگلہ محسوسِ اتفاقات ہوا
کہاؤں میں سے ڈرتا نہیں سلاخی
بوقتِ نزع بھی ثابتِ ترانہات ہوا
خوشی سے غلہ میں جا کر کھل کے عا
عیشِ تیرے لیے ضامنِ نجات ہوا
ترے تو گوشہ تربت میں روشنی ہوگی
مگر ہمارے لیے آہ! دن بھی رات ہوا

ہوا جہاں میں بیکایک یہ انقلابِ افسوس

غروب ہو گیا مشرق کا آفتابِ افسوس

بہت دنوں سے یہاں عارفانِ صاحبِ دل
نہ مسجدوں میں تھی باقی نہ خانقاہوں میں
جو تھے فقیر تو رہا بیت کے گوشہ نشین
جو تھے امیر تو شاہوں کی بارگاہِ ہونیں
ترے وجود نے اک بار کردیا تازہ
زمانہ رومی و اوزی کا پھر بنگا ہونیں
کبھی جوتھی دلِ رومی سے عقلِ راجسی
دہ روشنی نظر آئی تری نگاہ ہونیں
ترے کلام نے توڑا فرنگِ وہ فصول
سُرخِ زمیت دکھاتا جو نگاہ ہونیں
کلمہ و خانہ فرعون کی مثال ہوئی
وہ تربتِ تری مغرب کی درگاہ ہونیں
صراطِ عشق پہ تپنے لگا دیا اُن کو
بھٹک رہے تھے جو عقلِ مہوس کی راہ ہونیں

یہ رمز ہے شمسِ پرتوی فضیلت کی

دلوں میں ہے تری عظمت بھئی محبت بھی

وہ شعر و فلسفہ کا بحرِ بیکراں اقبال
وہ فلسفے میں خودی کا پیا میرا تباں
وہ شاعری میں حقیقت کا ترہاں تباں
وہ جمِ قوم میں مثلِ دماغ و دیو و دل
وہ میرا مُرشد و استادِ مہرباں تباں
یہ مانتا ہی نہیں ل کہ پا گیا ہے وقت
سپرِ رخاں ہوا جو وہ ہے کہاں تباں
نہیں نہیں کبھی اقبال مرنے سکتا
وہ کر رہا تھا کئی دن سے ہمیں در پیدا
کیا نہ عاقبت آسے آسمان اقبال؟
دلوں میں تابِ قیامت رہی گی یاد مکی
اگرچہ آج لگا ہوں سے ہے نہاں تباں

جناں میں اُس کا قیام اور جہان میں ہکا کلام

دو گونہ ہو گئی حاصل اُسے بقائے دوام

نظر ہے کتنی ہی محدود و نارسا انکی
جنہیں جلا ہے کہ اقبال سخت کوشش نہ تھا
شعاعِ ہمسہ کی صورتِ جیات پر تھا
عجب نہیں جو بظاہر وہ گر جو جوش نہ تھا
نیم صبح کے مانند تھا وہ غنچہ کشا،
تباہ کاری طوفانِ پُر خروش نہ تھا
اُسی کی سے کا اثر تھا یہ سب اگرچہ خود
شریکِ شورشِ زندانِ بادہ کوشش نہ تھا
خریدنا اُسے چاہا جہاں نے بہتیرا
مگر وہ بندہ آزاد و خود فرکش نہ تھا
تمام زندگی اسکی تھی اک جہا عظیم
وہ گرچہ تیغِ بدست و کفنِ بدوش نہ تھا
لگا ہا اہل محبت میں تہا ولی اقبال
کی جوتھی تو ہی تھی کہ خرقہ پوش نہ تھا

اگرچہ آج جہاں سے گزر گیا اقبال

جو کام کرنے کو آیا تھا کر گیا اقبال

وہ خود نہیں مگر اُس کا پیام باقی ہے
وہ چُپ ہوا مگر اُس کا کلام باقی ہے

وہ آسمان کی طرف اڑ گیا، مگر اُسکی
اگرچہ میکہ سے اٹھ کے چل دیا ساقی
جو رہ گئی ہو دگ تاک میں وہی نہ ہی
وہ مرد پاک نظر جس کی طرح ڈال گیا
وہ جس نظام کی دکھتا تھا آرزو دلیں
اگرچہ صدمہ ہے صبرِ ثبات سے بڑھ کر

زمین شعرِ نقشِ دوام باقی ہے
وہ نئے وہ ختم وہ صراحی دوام باقی ہے
کبھی ہوئی توئے لالہ فام باقی ہے
ابھی وہ کام بہت نا تمام باقی ہے
بہت کچھ اُسکا ابھی انتظام باقی ہے
سنبھال ہوش کہ دنیا بیکلام باقی ہے

کہیں نہ جوشِ عملِ اشک میں بہہ جائے

جو بات کہہ گیا اقبال وہ یونہی رہ جائے

اُٹھو مقابلہ گردِ دشمنِ زمانہ کریں
تباہی ہے کہ دلیں نہ ہو یقینِ بستا
عجب نہیں کہ ہی بجلیاں حوادث کی
اسی سے ملت خوابِ جاگ اٹھے شاید
نہ مل سکا طلبِ نیم گرم سے کچھ بھی
جمالِ یار تو بتیاب خود نمائی ہے
اسی لیے ہوا تسدِ رفتِ جہیں کی طلب
کے سجدہ کر کے بلند اُنکا آستانہ کریں

حیات و موت کو پاب نہ قصا نہ کریں
بقا یہی ہے کہ اندیشہِ فنا نہ کریں
ہمارے تو سنِ مہمت کو تا زیا نہ کریں
وطن میں عام پھر اقبال کا ترانہ کریں
اب ایک بار تقاضائے والہا نہ کریں
پراہلِ دل بھی تو پیدا کوئی بہا نہ کریں
کہ سجدہ کر کے بلند اُنکا آستانہ کریں

یہی ہے حضرتِ اقبال کا پیامِ حیات

اسی پیام سے حاصل کریں دوامِ حیات



سوراجی اسلام

رازی

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب کانگریس کے دستور اساسی میں یہ بات موجود ہے کہ سورج
 حائل ہونے کے بعد ہندوستان کی مختلف اقوام کی مذہبی آزادی برقرار رکھی جائیگی تو پھر مسلمان
 اپنے مذہب کے تحفظ کے لئے اور کیا ضمانت چاہتے ہیں یہ دلیل ایسی نظر فریب اور خوش آئند
 ہے کہ اچھے اچھے سمجھدار اسکے دام ترویر میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور عوام جو بالکل سطح میں جوتے
 ہیں انکے پاس تو اسکا جواب ہی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آئیے تو ذرا دیکھیں کہ قرآن سے جو کچھ پتہ
 چلتا ہے اسکی روش سے سورج حائل ہونے کے بعد جس مذہب کی آزادی مسلمانوں کو حاصل
 ہوگی وہ کونسا مذہب ہوگا کیا وہ اسلام ہی ہوگا یا کسی اور چیز کا نام اسلام رکھ دیا جائیگا۔ یہ تو ظاہر
 کہ سورج کے بعد ہندوستان کی متحدہ قومیت کا نظام حکومت جمہوری ہوگا اور اس متحدہ قوم
 کی تقریروں کے مالک مختلف خیالات کے نمائندوں کی جماعت کے افراد ہونگے جنکی کثرت آراء
 تمام معاملات کا فیصلہ ہو کر لینگا اور جو معاملہ اکثریت کی رائے سے طے ہو جائیگا وہ ملک کا
 قانون بن جائیگا۔ جسکی خلاف ورزی جرم ہوگی۔ لہذا ہمیں دیکھنا یہ چاہئے کہ وہ مختلف سیاسی
 معتقدات کی جماعتیں جنکے ہاتھ میں زمام حکومت ہوگی۔ مذہب سے مفہوم کیا لیتی ہیں سبجے
 کہ جب مذہبی آزادی یا مذہبی معاملات میں دخل اندازی کا سوال پیدا ہوگا تو سب سے پہلے تو
 ہی سوال اٹھے گا کہ وہ مذہب جسکی آزادی کا حکومت نے وعدہ دیا ہوا ہے اسکی تعریف کیا
 کون کون سے معاملات مذہب کی حدود کے اندر ہیں اور کون کون سے اسکے باہر۔
 سب سے پہلے قدامت پسند ہندوؤں کی اس جماعت کو لیجئے جسکے نمائندے مہاتما گاندھی ہیں

ہم فرما کر کے تیری ہیں کہ یہ جماعت اپنے اس اعلان میں مخلص ہے کہ سوراخ کے بعد مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اس جماعت کے نزدیک مذہب نام ہی چند رسومات کا اور چند عبادات کا اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ عقائد یا عبادات میں بھی کسی کا اشتراک یا اتحاد ہو ایک فرقہ کرشن بھگت ہے اور دوسرا رام اوپاسک۔ سناتن دھرم والے مورنی پوجا کرتے ہیں لیکن آریہ سماج والے مورنی کھنڈن (دبت شکنی) کے قائل ہیں۔ ویدانت کے قائل مادہ کو مایا (سراب) سمجھتے ہیں۔ اور آریہ سماجی روح مادہ دونوں کو ازلی اور ابدی مانتے ہیں بنگال کے ہندو کالی مائا کی پوجا کرتے ہیں۔ وریستیا تھ پرکاش اس دیوی کو ڈائن قرار دیتی ہے سناتن دھرمی ورتوں کی تقسیم پیدائش کے لحاظ سے کرتے ہیں اس لیے اچھوت ان کے نزدیک پیدائشی اچھوت ہیں لیکن آج خود وہاں تاجی اس بات کے لیے پران تیاگے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ اچھوت کو اچھوت کیوں سمجھا جاتا ہے۔ ان تمام اختلافات کے باوجود سب ہندو ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی ہندو دھرم کے خلاف نہیں ہوتی کہ بدھت جو اہل ہنر و جو ناسک ہیں خدا کے بھی منکر ہیں وہ بھی ہندو ہیں اس لیے اس جماعت کے نزدیک تقیہ مذہب چھن کسی ذہنی نظریہ کا نام ہے جسکی کوئی تعریف ہی نہیں کیجا سکتی۔ باقی رہے معاشرتی معاشی سیاسی معاملات تو وہ مذہب کے احاطہ سے باہر ہیں انکا حل ارباب سیاست کے ذمہ ہے۔ مذہب متعلق ہی نظریہ آج انگریزوں کے سامنے ہے۔ انکے سامنے بھی کلیا اور سلطنت دو الگ الگ شعبے ہیں بلکہ وکٹوریہ کے منشور کی رو سے آج بھی مسلمانوں کو مذہبی معاملات میں کامل آزادی حاصل ہے۔ اور حکومت مذہبی معاملات میں دخل انداز نہیں ہوتی لیکن یہ مذہب ہے کیا جو حکومت کی دخل اندازی سے باہر ہے۔ وہی چند رسومات اور عبادت آپن رات قرآن کریم کا درس دیتے رہنے کوئی مہراحم نہیں ہوگا لیکن اگر آیت کی تفسیر حکومت وقت کے قانون سے ٹکرا جائے تو اس مذہبی آزادی کا جو حشر ہوتا ہے اسکا حال مقدمہ کرچی کے اسیران اور مالٹا کے نظر بندوں سے پوچھیے۔ اس لیے کہ

قرآن کی تلاوت تو مذہب میں داخل ہے لیکن ملکی اور سیاسی معاملات میں تو آپ کو ملک کے قانون کے تحت رہنا ہوگا۔ مذہب ”ثواب“ حاصل کرنے کے لیے ہے نہ کہ زندگی کے معاملات کا عملی حل تلاش کرنے کے لیے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس نظریہ کے ماتحت آپ کو جس قسم کی مذہبی ”آزادی“ حاصل ہوگی وہ آج کی ”غلامی“ سے کتنی بہتر ہوگی؟

قدامت پرستوں کی دوسری جماعت وہ ہے جسکی غائبانہ شرف ہندو مہاسہا کو حاصل ہے اور یہی وہ جماعت ہے جسکی ملک میں اکثریت ہے کچھ وقت ہو کہ انہی اکثریت میں کچھ شبہ ہونے لگا جسکے اچھوتوں نے تقاضا کیا تھا کہ میں جدا گانہ بننا بہت حاصل ہوئی چاہیے۔ اس وقت ان مظلوموں کی جدوجہد کے جذبہ نے جوش کھایا بڑے بڑے مہاتما مشہدوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں ان تباہ برت رکھ گئے بڑے بڑے اوچھوٹے گوت کے ہندوؤں نے اپنے آپ کو ہر جن پہلا نام شروع کر دیا۔

اور اس مظلوم طبقہ کی زبانوں حالی کے احساس نے اس وقت تک چین نہ لینے دیا جب تک یقین نہ ہو گیا کہ ہندو مہاسہا کی اکثریت خطرے میں نہیں ہے جہاں تاجی نے سب کچھ چھوڑ چھاڑا اب زندگی کا مقصد اسی اکثریت کے تحفظ کو قرار دے لیا ہے۔ اس طبقہ کے جو خیالات مسلمانوں کے مذہب سے متعلق ہیں اس کے لیے دو پوتا سروپ بھائی پرمانند، ڈاکٹر موہنجے اور مسٹر سادو رکے سنگھ نام کافی ہیں ظاہر ہے کہ جس حکومت کے نظام میں اکثریت اس جماعت کی ہوگی اس میں اقلیت کے مذہب کا کیا حشر ہوگا۔ اکثریت کی توجہ بھی یہ حالت ہے کہ ساتھی بھارے لاکھ چلا رہے ہیں کہ سادو ایکٹ ہمارے دھرم کے خلاف ہے کوئی ایک نہیں سنا تا وہ جج رہے ہیں کہ اچھوتوں کے لیے مندر بن گئے دروازے کھول دینا کیسے ہندو دھرم کو آواز دے دینا ہے لیکن سیاست کی مصلحت کو تیاں اکثریت کے کان بند کیے ہوئے ہیں جب تک پیسے ہاں یہ حالت ہے کہ مہاسہاؤں کی اکثریت سنا تن دھرموں کے مذہبی احساسات کی کچھ پروا دہ نہیں کرتی تو یہی اکثریت ملیکشن مسلمانوں کے مذہب کا جھگڑا پاس کرے گی ظاہر ہے۔

اب اس جماعت کو۔ بھجور و روشن خیال جدت پسند (ADVANCED)

طبقہ کہلاتا ہے اور جسکی قیادت پنڈت جواہر لال نہرو کو حاصل ہے یہ اشترکیت کے خیالات کے حامی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اشترکیت میں خدا اور آخرت پر ایمان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اس میں سلام نام نہیں بلکہ خود عیسائیت کا جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ جو ان خیالات سے متاثر کیا جا رہا ہے۔ ایمانیات سے اسکا استہزاء خود بتا رہا ہے کہ مذہب کے متعلق الجھاؤ اور نیگاہ کیا ہے۔ پنڈت جی اور ان کے رفقاءے کاری کی یہ کوشش ہے کہ اشترکیت آئیٹولے ہندوستان کا سیاسی مذہب بن جائے اس نظریہ کی عملی اشاعت میں بعض سیاسی مصلح ابھی ان کے راستے میں حائل ہیں لیکن بایں ہمہ جس سرعت کے ساتھ اس کو عام کیا جا رہا ہے اسکا نتیجہ ظاہر ہے اسلام خود سرمایہ داری کا دشمن اور اشترکیت کا حامی ہے لیکن اس اشترکیت کا نہیں جسکی تخلیق اس انقلاب پسند طبقہ کے اس انتقامی جذبہ کی رہن منت ہے جو زار کی حکومت کے خلاف اسکے دل میں موجزن تھا اور جسکا اصول صرف یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو زار کے وقت میں دنیا میں موجود تھی۔ تباہ کر دینے کی لائق ہے۔ یہی وہ اشترکیت ہے جو ہندوستان کے انقلاب پسند طبقہ میں مقبولیت حاصل کر رہی ہے اور جو محض روس کی نقالی ہے۔ غلام نژاد قوم ہمیشہ مقلد ہو کر نچے طواف اندر سرشت برہمن است۔ رسالہ کلیم اس مسلک کی نشر و اشاعت میں بڑا گرم رہتا ہے کہ اس سے نوجوانوں میں مقبولیت بڑھ جاتی ہے چنانچہ اسکا کوئی پرچہ ابا ہوتا ہو گا جس میں خدا اور آخرت پر ایمان کی تفصیح نہ کی جاتی ہو مثلاً مارچ کے پرچہ میں ناظر کے نام سے ایک مضمون چھپا ہے جس میں وہ تحریر فرماتے ہیں۔

خدا کے تصور کی ابتدا انسان کے اس دور سے شروع ہوئی جبکہ ذہن انسانی عالم طفولیت میں تھا وہ فطرت کے عظیم شان مظاہر کی توجہ نہ کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ انکو فوق العادت ہستی سے منسوب کر دے..... مذہب کا تو ہم ہر ہستی کے ساتھ منسوب ثبوت یہ ہے کہ راج تک بھی جہاں جہاں جہالت زیادہ ہے اور علم کی روشنی کم ہے وہاں مذہب کا دور دورہ ہوتا ہے بسا ایک غبی چیز اور غبی چیز جو تو ایسی میں یادہ فروغ ہوتا ہے

اسکے بعد حیات بعد المات کے عقیدہ کی مخالفت کی گئی ہو اخیر میں رقمطراز ہیں کہ ہندوستان چونکہ علوم و فنون اور تہذیب تمدن میں بہت پیچھے ہے اس لیے یہاں فی الحال مذہب کو رہنے دیا جائے لیکن مذہب کہ جماعتی حیثیت نہ دیکھائے اسکو خالص شخصی یا انفرادی چیز سمجھنا چاہیے اس طرح اسکی بے لک حیثیت رفع ہو کر خالص پرائیویٹ یا نجی حیثیت باقی رہے گی۔

یہ تو تھے غیر مسلم حضرات کے مختلف طبقے یا مسلمان کہلانے والوں میں سے وہ طبقہ جسے متذہبن کہا جاسکتا ہے لیکن آنے والے اسلام کے متعلق جو نظریہ عاقل قوم پرست "مسلم حضرات پیش کر رہے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ افسوسناک اور مایوس کن ہے ان حضرات کی تحریروں اور تقریروں سے واقف ہونے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس قسم کا اسلام وہ پیش کر رہے ہیں وہ خود اپنے آپ سے ہی دماغوں کی ساخت ہے کہ کتاب سنت کے اسلام سے اسکو کچھ علاقہ نہیں ہے نہ نزدیک بھی مذہب چند رسومات و عبادات کا ہی نام ہے۔ اس کے بعد عام معاشرتی معاشی سیاسی معاملات سب دنیاوی امور ہیں جسکا مذہب سے کچھ واسطہ نہیں۔ مثال کے طور پر دو ایک مشہور قوم پرست "مسلم حضرات کے خیالات ملاحظہ فرمائیے ڈاکٹر سید محمود سابق سکریٹری آل انڈیا کانگریس کمیٹی اور کانگریسی حکومت عوبہ ہار کے وزیر کا ایک مضمون رسالہ جامعہ بابت اکتوبر ۱۹۳۷ء میں چھپا تھا۔ اس میں انھوں نے اس امر کی تلقین کی تھی کہ ہندوستان جیسے ملک میں مذہب اس قسم کا ہونا چاہیے جس قسم کا دین اکبر نے ایجاد کیا تھا۔ اکبر جیسوں کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ

"بعض نے اپنے ولولہ و جوش سے مجبور ہو کر ہندوستان میں متحد قومیت کی آفرینش کے

میش نظر ایک ایسے جدید مذہبی نظام کی نشوونما کرنی چاہی جو ہندوستان میں

سب کے مناسب حال ہو۔ یہ ان لوگوں کی معمولی خدمات نہیں کہی جاسکتیں۔

آنے والے نظام حکومت کے ماتحت اس نئے دین الہی کے ماننے والوں کا نام کیا ہو گا۔

اس کے متعلق ڈاکٹر صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

لفظ ہندی کو زبان کے لئے نہیں بلکہ اہل ہند کے لئے اختیار کرنا چاہئے۔ دنیا بھر میں

صرف ہمارا ملک ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف لوگ مذاہب کے شناخت میں

آتے ہیں صرف اسکا اظہار ہی ہماری دماغی کیفیت کا آئینہ بن جاتا ہے اور ہم

متعلق یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ہم اس بر اعظم کی علحدہ علیحدہ مذہبی اقوام

ہیں اس پر اثبات آگیا ہے کہ ہم سب ایک مشترک نام اختیار کر لیں۔

کانگریس کے شعبہ اسلامیات کے معتمد ڈاکٹر اشرف صاحب کا ایک مضمون جمعیتہ العلماء ہند

آرگن الجمعیۃ بابت رجب ۱۳۵۷ھ میں شائع ہوا تھا جس میں انھوں نے فرمایا ہے کہ مکمل نو

پہلے کوئی بات میں یکجہت اور وحدت تھی جو وہ اب اپنی الگ وحدت قومی کے

چلار ہے ہیں۔ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ۔

اس اعتبار سے ہم آج ایک نئے اور زندہ تمدن کی تعمیر میں مصروف ہیں

ہماری سیاسی اور سماجی جدوجہد اس نئے تمدن کا پیش خیمہ ہے۔

اسی شعبہ اسلامیات کے ایک رکن جناب منظر رضوی کا ایک مضمون مسٹر جناح کی کھوکھ

قیادت کے عنوان سے اخبار مدینہ بابت یکم نومبر ۱۹۳۷ء میں شائع ہوا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں

مسٹر جناح نے پکار کر کہا ہے ”ہندوستان بھر کے مسلمانوں لجاؤ“ سوال یہ ہے کہ

ہندوستان بھر کا مسلمان آپس میں کیوں ملے اس اتحاد کی ضرورت کیا ہے۔ اسکا

سلسلہ یعنی خدا نے تو فرمایا تھا کہ ہو سقلم المسلمین۔ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور

من احسن قولہ کہ اس سے بہتر بات کرنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔

کہے اور کہے کہیں مسلمان ہوں۔ لیکن مسلمانوں کے یہ نمائندہ حضرات ہیں کہ ان کو اس بات سے شرم محسوس

کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ یہ ہے سورۃ حجی اسلام کی ایک خیفہ سی جھلک۔ آگے آگے د

ہوتا ہے کیا۔ (رازنی)

مقصد کیا ہے جہان تک توحید رسالت مذہبی معتقدات اور مذہبی حرکت و عمل کا تعلق ہو وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں بالکل متحد ہیں انہیں کوئی اختلاف نہیں اور ہم سطر جناح کو یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ بھی کوئی اختلاف نہ ہوگا۔ لیکن دنیا اور اقتصادی اغراض و مفاد کے لئے مسلمانوں کا آپس میں ملنا ناممکن ہے وہ ہرگز متحد نہیں ہو سکتے۔ اور نہ انکو متحد ہونا چاہیے (اقتباسات بحوالہ ترجمان القرآن)

رسالہ کلیم کے مدیر جناب جوش ملیح آبادی دسمبر ۱۹۷۷ء کے پرچہ کے اشارات میں فرماتے ہیں اس کے علاوہ اپنے کو مسلم یا ہندو پہلے اور ہندوستانی بعد کو کہنا جعفری صداقت اور فطری قانون کے بھی خلاف ہے۔ مذہب زیادہ سے زیادہ ایک ذہنی لباس ہے لیکن قومیت اور وطنیت تو ہمارے بدن کی جلد ہے۔ بدن کی جلد کسی قومیت تو ہمارا گوشت پوست اور ہمارا خمیر ہے۔ لباس تو ہر وقت بدلا جاسکتا لیکن پوست اور خمیر کو کون بدل سکتا ہے! ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قومیت و وطنیت ایک ایسی قدرتی چیز ہے جس کا تبدیل کر دینا ناقابل بشری سے باہر ہے ۱۵

ایک اور قوم پرست بہزرگ مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی ہیں وہ حضرت علامہ علیہ الرحمہ کے مشہور نظریہ قومیت سے متعلق بیان کے جواب میں اپنی اخبار ہند "ابنا" ۱۷ مارچ ۱۹۷۷ء میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے مدعیان علم نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ اسلام، اسلامی سوسائٹی کا ایک بسا نظام بنایا ہے جو ہمہ گیر اور اٹل ہے مگر یہ کہتے ہوئے ان لوگوں کو یہ یاد نہیں رہا کہ وہ اپنے اس قول سے اسلام کی عالمگیری کو توڑ رہے ہیں۔

یعنی انسان کے نزدیک اسلام کی عالمگیری یہ ہے کہ اسے چند عقائد کا مجموعہ تصور کر لیا جائے باقی رہا نظام سو وہ تو ایک فنی چیز تھی جو اسلام نے عربوں کے سامنے پیش کی تھی فرماتے ہیں کہ اس حقیقت سے عام طور پر چشم پوشی کی جاتی ہے کہ اسلام عربی دین ہے یہی روح عربی ہے اور عربوں ہی نے سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا۔ میرے کہنے کا مطلب

سہجی ہاں۔ بالکل حافہ بشری سے باہر۔ کل مکمل ہر جہاں "ہندوستانی تھے اور آج سیاسی مدیرین کی ایک نئی فہم ہے۔ "برہمن" ہو گھوڑا (۱۷)

ہیں کبھی قومیں اسلام میں داخل نہیں ہو سکتیں و داخل ہوئیں اور مسلمان نہیں مگر وہ فقہ
ہے کہ اسلام ہے عربی دین ہی جسکی شہادتیں خود قرآن مجید میں موجود ہیں (مثلاً بارگاہ)

یہ چند تصدیقات تھیں نمونہ پیش کی گئی ہیں ورنہ اگر ان حضرات کی تمام و کمال تحریریں آپیک
سلمتے ہوں تو آپ حیران رہ جائیں کہ یہ کس قسم کا اسلام ہے جسے پیش کیا جا رہا ہے۔ حاصل
ان سبکے نظریوں کا یہ ہو کہ مذہب ایک پرائیویٹ عقیدہ کا نام ہے جسکا عملی سیاسیات اور معاشی
اقتصادی۔ عمرانی معاشرتی معاملات سے کوئی واسطہ نہیں وہی چیز جسکا نام مولانا ابوالک
آزاد نے ”فدا پرستی اور نیک عملی“ کی زندگی رکھا ہے اور جس میں اس متحدہ قومیت کا مشترکہ مذہب
بننے کی صلاحیت موجود ہے جسکی بنا یہ قول حضرت مولانا حسین احمد ”وطن“ پر ہے
یہ ہے وہ مذہب جسکی آزادی کا اعلان بھارت ماتا کے مندر کے دروازہ پر لٹکا یا جائے
اب آپ خود فیصلہ فرمائیے کہ اس قسم کے مذہب کی کیا فی الواقعہ آزادی ہوگی۔

یاد رکھیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے جو نظام زندگی کے ہر شعبہ پر
مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی ہئیت پر چھایا ہوا ہے بقول حضرت علامہ علیہ الرحمہ
اسلام ہئیت اجتماعیہ انسانہ کا ایک قانون ہے اور ہئیت
اجتماعیہ انسانہ کے اصول کی حیثیت میں کوئی لچک پناہ نہیں رکھتا اور
ہئیت اجتماعیہ انسانہ کے کسی اور آئین سے کسی قسم کا راضی نامہ یا سمجھوتہ
کرنے کو تیار نہیں بلکہ اعلان کرتا ہے کہ ہر دستور اہل جو غیر اسلام ہو
نامقول و مردود ہے۔

اس اجمال کی تفصیل طلوع اسلام کے مسلسل مطالعہ سے آپ کی نگاہوں کے سامنے
آجائے گی جب تک مسلمانوں کو اس قسم کے مذہب کی آزادی حاصل نہ ہو۔ واپس آئے
مذہبی حیثیت سے آزاد نہیں سمجھ سکتے یہی وہ مذہبی آزادی ہے جسکے تحفظ کے یہ

آج مسلمانوں کا ہر سوچنے والا دماغ غور و فکر کر رہا ہے اور اسی کا نام آج فرقہ پرستی رکھا جاتا ہے اور یا للہجب! کہ خود مسلمانوں کے ایک گروہ کی طرف سے رکھا جاتا ہے!!

از باغبان شداست کہ صیاد آن بخرد

گزشتہ صفحات کے مطالعہ سے یہ حقیقت آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ ہمارا قوم پرست فرقہ اپنی پوری قوت اس نظریہ کے استحکام میں صرف کر رہا ہے کہ مذہب ایک نجی اور ذاتی عقیدہ ہے (PRIVATE AFFAIR) جماعتی زندگی سے اسے کوئی علاقہ نہیں اجتماعی زندگی سے متعلق معاملات سیاسی اور تمدنی مسائل ہیں جن کا حل اور تصفیہ اس نظام حکومت کی رو سے ہونا چاہیے جو ہندوستان کی متحدہ قومیت پر مشتمل ہوگا۔ اس کا نام ہے سوتراج۔ اس کے برعکس ہم نے ابھی ابھی چند سطور میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسلام ایک پرائیویٹ عقیدہ کا نام نہیں بلکہ ایک جماعتی مذہب ہے۔

(ORGANISED RELIGION) جس میں دین اور دنیا مذہب اور سیاست گہرے آمیزش اور سناس آمیزش میں لگے شیعہ نہیں ہیں بلکہ انسانی زندگی سے تعلق کوئی مسئلہ ہو اور دنیا سے اپنی تقسیم کے اعتبار سے کسی ذیل میں آئے اسلام کی رو سے وہ خالص نبی مسئلہ ہوتا ہے۔ اسلام کی رو سے فرد کوئی ہستی نہیں رکھتا اس لئے اسکے انفرادی اور ذاتی اعمال بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے وہ ایک جماعت کا رکن ہے اور اس کی ہستی اس جماعت کے وجود سے ہے لہذا اسکے اعمال بھی وہی صالح ہیں جو اس جماعتی نظام کے اندر رہتے ہوئے کیے جائیں پرائیویٹ مذہب زیادہ سے زیادہ چند اخلاقیات کے مجموعہ کا نام ہوتا ہے اور یہ سطحی مجموعہ اخلاقیات وہ ہے جو قریب قریب دنیا کے ہر مذہب میں مشترک ہے۔ کون سا مذہب ہے جو یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ نہ بولو۔ چوری نہ کرو۔ زنا نہ کرو۔ اگر مذہب اتنی ہی چیز ہے تو پھر اسلام میں وہ کونسی خصوصیت ہے جس کی رو سے اس کا دعویٰ ہے کہ یہ خدا کا آخری دین ہے اور اس سے پیشتر کے تمام ادیان اب

اس لئے ناقابل قبول ہیں کہ وہ اپنی اصل شکل میں دُنیا کے پاس نہیں ہیں جو لوگ اسلام کی رُوح سے کچھ بھی واقف ہیں انھیں اس خصوصیت کا معلوم کر لینا کچھ زیادہ دشوار نہیں جس خصوصیت کی رو سے اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کا پُکا دین ہے آپ اسلام کے سوا کسی مذہب کو دیکھئے وہ ایک پرائیویٹ حیثیت رکھتا ہوگا۔ وہ انفرادیت کی زندگی بسر کرنا سکھائیگا۔ ہندوؤں کے پجاری ہوں یا سنیاسی عیسائیوں کے پادری ہوں یا زرتشتیوں کے دُھیاداروں کے طبقہ سے الگ ہونے دُنیاداروں میں سے جو شخص خدا پرست ہو تا جائیگا وہ ان سے کٹ کر الگ ہو تا جائیگا۔ اسے پھر جماعتی زندگی سے کوئی علاقہ نہیں رہیگا۔ یہاں طبع نگاہ پھر اپنی مکتی حاصل کرنا ہوگا۔ اسلام نے جب ربانیت کو ناجائز قرار دیا تو اس لیے نہیں کہ لوگوں کے گروے رنگ کے کپڑے پہنے اسے پسند نہ تھے ان کپڑوں میں کیا رکھا ہے! اسلام نے ربانیت کی اس لیے مخالفت کی کہ ربانیت اس نظریہ زندگی کا نام ہے جس میں انسان انفرادیت کی زندگی بسر کرتا ہے جس میں اسے صرف اپنی نجات کی فکر و امنگیں رہتی ہیں جس میں دین اور دُنیا دو الگ الگ شعبے بن جاتے ہیں۔ جس میں مذہب ایک ذاتی اور پرائیویٹ عقیدہ کا نام رہ جاتا ہے جس میں خدا پرستوں کے طبقہ کو اجتماعی معاملات سے کچھ علاقہ نہیں رہتا۔ یہ ہے بنیادی فرق اسلام اور دیگر ادیان میں اس خصوصیت کو مٹا ڈالنے۔ اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح رہ جائیگا اور اسی بنیادی فرق کے مٹا ڈالنے کا نتیجہ ہے کہ قوم پرست حضرات کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ دُنیا کے سب مذاہب سچے ہیں البتہ ان مذاہب کے پیروں خرابیاں آگئی ہیں اگر ہر مذہب کے پیرو اپنے اپنے مذہب کی سچائی پر عمل پیرا ہو جائیں تو پھر کسی میں کوئی فرق نہیں رہتا تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ترجمان القرآن جلد اول از مولانا ابوالکلام آزاد) ہم اپنے اس دعوے کو کہ اسلام پرائیویٹ عقیدہ نہیں بلکہ ایک جماعتی مذہب ہی ہوتا ہے الہی کتاب سنت و تارکخ سے پوری طرح ثابت کر سکتے ہیں

طلوع اسلام کا وجود ہی اس غرض کے لئے ہے لیکن اسوقت ہم اس دعوے کے اثبات میں ایک دوسری روش اختیار کریں گے۔ حصہ اول میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا بلکہ قوم پرست طبقہ کے اپنے الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ وہ مذہب کو کیا سمجھتی ہیں اب ہم اس مسلم قوم پرست طبقہ کے امام مولانا آزاد کے الفاظ میں اس بات کو ثابت کریں گے کہ مذہب اسلام پرائیویٹ عقیدہ کا نام نہیں بلکہ وہ ایک منظم مذہب جماعتی مذہب ہے فرق صرف اتنا ہے کہ مولانا آزاد کی یہ تحریریں اسوقت کی ہیں جب انھوں نے ہنوز قوم پرستی کا مسلک اختیار نہیں کیا تھا۔

۱۹۱۷ء کا ذکر ہے کہ انجمن اسلامیہ لاہور نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا کہ شاہی مسجد میں ”سیاسی“ تقریریں کرنے کی اجازت نہیں ہے مولانا آزاد نے اپنے رسالہ اہلال میں چار بسوط اور فصل افتتاحی مقالے تحریر فرمائے جس میں اس جوش اور ولولے کے ساتھ جو زمانہ قومیت پرستی سے پیشتر اپنی نمایاں خصوصیت تھی انہوں نے کتابت سنت سے ثابت کیا کہ مذہب کو سیاست سے الگ سمجھنا کفر ہے شرک ہے جہالت ہے۔ فرماتے ہیں میں اگر انکو کفر پرست کہوں تو تم کہو گے کہ یہ ایمان و کفر کی بحث ہے میں اگر انکو شرک کہوں تو تم پکارو گے کہ یہ بہت ہی بڑی جرات ہے۔ ہاں یہ جرات ہے لیکن جن ظالموں نے اللہ کے گے جرات کی ہے کیوں نہ ہم بھی انکی جرات کریں۔ وہ نہ مومن ہیں نہ مسلم انکا حال یہ ہے جو کہا گیا۔ ذمہ بعض ذکھ بعض ویویدون ان یتخذون ذلک سبیلاً ان لوگوں کی صطلاح میں جس چیز کو سیاست اور پالیٹکس کہتے ہیں اسلام کے نزدیک عین دین مذہب ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ میں داخل..... (اہلال بابت ۲۹، اکتوبر ۱۹۱۷ء)۔

اس لئے کہ۔

حضرت ختم المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام تمام عالم کی ضلالتوں و تاریکیوں کو دور کر چکا

اور اپنی چینی جماعت مقدس کی زندگی اس راہ میں صرف کر دی، یہ شخص صہیہ
اقوام و زمین کا کوئی خاص شعبہ نہ تھا جسکو تم نے پائیس تمدن اخلاق اور مذہب
کے نام سے تقسیم کر دیا ہے بلکہ انکی دعوت عام اور انکی صلاح عالمگیر تھی (ایضاً)۔
اسی زمانہ کے اہللال میں ایک سلسلہ بعنوان الحزب فی الاسلام شروع کیا گیا تھا انکی ہندس تحریر
اسلام خود اپنے بیان کے مطابق زَنَا آتْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآٰخِرَةِ حَسَنَةٌ ۚ وَمِنْ فَتْنٰكِي
اصلاح کیلئے آیا تھا اور اسی لیکر دونوں جہان کی برکات اسکے ساتھ تھیں پھر اگر یہ
فرض کر لیا جاکہ اسلام کے خزانہ میں حنات سیاست دنیاوی کا وجود نہیں تو اس کے
یعنی ہونے کے نصف خدمت انسانی کی سرانجام دہی سے وہ مقصر رہا جسکا
تخیل بھی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا..... (اہلال باب ۲ جولائی ۱۹۷۸ء)

اس زمانہ میں لا نا صاحب نے مسلمانوں کے مصائب کا حل ایک ایسی جماعت کے قیام میں تلاش
جسکا نام تھا حزب اللہ اس جماعت کے اغراض مقاصد کے ضمن میں انھوں نے اہلال کی متعدد اشاعت
مقالات تحریر فرمائے جن میں شروع سے آخر تک صرف ایک چیز کو پوری قوت کیساتھ نمایاں
کہ اسلام ایک جماعتی مذہب ہے اگر مسلمانوں کی الگ جماعتی زندگی مقصود ہے تو اسلام بھی مقصد
یہ مقالات اس قابل ہیں کہ یہاں تمام و کمال نقل کیے جاتے لیکن اس سے یہ مضمون ایا
کتابی شکل اختیار کر لیا اس لیکر انکے جسے اقتباسات پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ فرماتے

”پس میں کہتا ہوں اور از فرق تا بقدم ایک صدارتے ربانی بن کر کہتا ہوں جبکہ یقین کی و
لاذوالطقت میرے ساتھ ہے جسکے لئے بھی قضا نہیں جبکہ وہ بصیرت الہی میرے لئے اندر موجود ہے جس میں بھی
ہندل و قندی نہیں بلکہ وہ شہادت الہی میرے سامنے ہے جسکی رویت میں بھی دھوکا اور تباہی
نہیں۔ کہ زندگیوں اور کامیابیوں کا وہ تخم مقدس کوئی انجمن۔ کوئی اسکیم۔ کوئی بے شمار
خزانہ۔ کوئی عہد حفاظت۔ کوئی اقرار خدمت۔ غرضیکہ دنیا کی کوئی آواز اور ارتقا
کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ صرف ایک ہی تحریک تھی و صداقت جو مسلمانوں کو ان کی حیات

انفرادی و ملی کی ہر شاخ میں مسلمان بننے کی دعوت دے۔ (الہلال، ص ۷)

ہم حضرت مولانا سے باادب اتنا دریافت کر چکی جبارت کرتے ہیں کہ آج قصداً ربانی وہ یقین کی لازوال طاقت و بصیرت الہی۔ وہ شہادت ایفانی کیا ہوئی جو صرف اس ایک تحریک کے حق و صداقت کی تحریک قرار دیتی تھی جو مسلمانوں کی حیات انفرادی و ملی کی ہر شاخ میں انھیں مسلمان بننے کی دعوت دے، کیا وہ تحریک ہی تحریک کی بجائے ہو جو مسلمانوں کا الگ الگ بھی شناخت اور کرتی ہے کہ مسلمان مسلمان کہلاؤ۔ ہندی کہلاؤ جو مسلمانوں کی حیات ملی، کو تسلیم ہی نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ ملک میں دو ہی جماعتیں ہیں ایک حکومت اور دوسری کانگریس۔ لیکن ٹھہریے۔ خود حضرت مولانا کی زبان ہی سنئے کہ وہ تحریک جس کے اندر آج وہ خود شامل ہیں اد جس کی شمولیت مسلمانوں کے لئے ”ذریعہ نہی“ قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کی تحریک کے متعلق اسلام کی کیا شہادت ہے۔ فرماتے ہیں۔

”پھر جب آپ ایک انجمن قائم کرتے ہیں جس کے مقاصد و اعمال کی فہرست میوں دفات پر مشتمل ہے۔ لیکن نہ تو اس میں کہیں ایسا م دعوت اسلامی کی دفعہ ہے نہ کہیں اسلام کے احکام و اوامر پر عمل کرنے کی قید ہے۔ نہ کوئی صورت عمل و طریق کا، یا پیش نظر ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہو اور ان کی مجاہدہ اندر روح عمل کو واپس لانا ہو۔ تو پھر فرمائیے۔ آپ کا مقصد تو ضروری اور آپ کے کام یقیناً اچھے اور حق، اعانت و شہرت کی جستجو، لیکن ہمارے اہل مرض کے لئے آپ نے کیا کیا اور اس کے لئے کہاں جاتیں؟“ (الہلال، بابت ۱۰ جولائی ۱۹۳۷ء ص ۷)

کیا حضرت مولانا فرماتے گئے کہ کانگریس کی دفات میں وہ کون سی دفعہ ہے جس کی رو سے ایسا م دعوت اسلامی ضروری اور اسلام کے احکام و اوامر پر عمل کرنے کی قید ہو۔ کانگریس کے دستور اساسی میں وہ کون سی صورت عمل اور طریق کا پیش نظر ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہو! اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر فرمائیے کہ آپ کا مقصد تو ضروری (یعنی انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا) اور آپ کے کام یقیناً اچھے (یعنی ہندوستان میں ایک

منحدہ قومیت پیدا کرنا) اور متقی اعانت و شرکت جمیع مسلمین (جیسے پنڈت جواہر لال نہرو
 MUSLIM MASS CONTACT سے تہیکر رہتے ہیں) لیکن ہمارے پہلی مرض کے لئے اپنے
 کیا کیا! اور اس کے لئے کہاں جائیں! کیا حق و صداقت کی تحریک یہی ہے جس کا نام کانگریس کا
 شیعہ اسلامیات ہے۔ اور بس کے انچارج ڈاکٹر اشرف اور ایک ذمہ دار رکن جناب منظور علی
 کے خیالات ابھی ابھی پیش کئے جا چکے ہیں! مولانا! خدا کے لئے سوچئے کہ جس قسم کی تحریک کو ۱۹۳۸ء
 میں اس حتمی عقین۔ اس بصیرت و ایقان۔ کے ساتھ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے سامان
 قرار دیتے تھے۔ اُسی تحریک کو آپ آج عین کتابتِ سنت ”اور صراطِ مستقیم“ قرار دے رہے ہیں
 کیا آج قرآن بدل گیا یا مسلمانوں کے کعبہ کی سمت تبدیل ہو گئی! اس کا جواب ابھی مولانا ہی سے سنئے

”اسلام ایک خری دین الہی تھا جس نے نہ صرف احکامِ شریعت ہی میں بلکہ حیاتِ قلمی
 کی ہر شاخ میں ہم کو صحتِ اخلاقیہ اور صحتِ ہر اصول دیدے۔ اور دنیا خواہ کتنی ہی بدل جائے
 لیکن آزمایا جاسکتا ہے کہ ان اصولوں کی صداقت کو بدلنے کی ضرورت نہیں.....
 تکمیلِ دین کے لئے ضروری تھا کہ ہمیشہ کے لئے اس کے پیرو اپنی تمام اصولی ضروریات
 میں مستغنی اور بے پرواہ ہو جائیں اور ان کو کسی نئی تلاش اور نئے اصولوں کی جستجو باقی نہ رہے
 میرا عقیدہ ہے کہ آج حیاتِ ملت و حصولِ عظمت ملی کے لئے مسلمانوں کو
 اپنے اعمال کی کسی شاخ میں بھی ”تاسیس“ کی ضرورت نہیں بلکہ صرف ”تجدید“
 کی ضرورت ہے کہ جن اصولوں کو ہم نے بعلا دیاسے اُن کو دوبارہ زندہ کریں اور جس
 متاع کو حاصل کر کے گم کر دیاسے اس کے سراغ میں پھر نکلیں۔ ہمارا حجب و دامن
 آج کی طرح ہمیشہ خالی نہ تھا۔ اگر آج اوروں کے پاس بعل و جواہر ہیں تو ہمارے پاس
 بھی اس کی کانیں تھیں۔ آج اگر ہم مفلس ہیں تو دوسروں کے بس و جواہر نظرِ حسرت
 و طمع سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو اپنی گم کردہ کانوں کے سراغ میں نکلنا چاہئے
 جن کی دولت لازوال تھی اور ہمیشہ لازوال تھی“ (ایضاً ص ۸)

اس کے بعد انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی جماعتی زندگی کی تنظیم اپنی مساجد سے شروع کرنی چاہئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تقلیدی رنگ کی تحریک مسلمانوں کے لئے مفید نہیں ہو سکتی (ایضاً ص ۹)

کیا ہم حضرت مولانا سے اتنا دریافت کرنے کی جرأت کر سکتے ہیں کہ کانگریس کی تحریک مسلمانوں کے لئے ”تجدید“ ہے یا ”تاسیس“؟ کیا یہ تحریک مسلمانوں کی ”حیات ملت اور حصول عظمت“ کے لئے ہی مل میں لائی گئی ہے؟ کیا وہ عمل و جواہرات کی کانیں وہی تو ہیں جن کا آج اس تحریک کے علم برداران کھلے بندوں تمسخر و استہزاء اڑاتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے اٹل اور غیر تبدیل اصول وہی تو ہیں جن کے مٹانے کی آرزو تحریک آزادی کے قائد اعظم کے دل میں دن رات موجزن ہے! (اس کا ثبوت ابھی آگے آئیگا)۔ کیا کانگریس میں شامل ہونے والے مسلمان ”دوسروں کے عمل و جواہر کو نظر حسرت و طمع سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا اس تحریک آپ کو ”اپنی گم کردہ کانوں کا سراغ“ مل رہا ہے؟ کیا اس سے وہ تنظیم ملی عمل میں آ رہی ہے جس کی ابتدا مساجد سے ہونی تھی!!

اللہ اکبر! انسان بھی ایک تماثل ہے! جب اس کے مصالح اور رجحانات اس کی نگاہ کا ایک زاویہ بدل دیں تو وہ پھر کس قدر تضاد کا مجموعہ بن جاتا ہے اور کس طرح زہر کو آب حیات بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور کتنی جلدی بھول جاتا ہے کہ جب اس کی آنکھوں پر مصلحت کو شے کے نیچے چھپے تھے تو سامنے کی چیزوں کے اصلی رنگ کیا تھے! بخدا عون اللہ والذین آمنوا۔ وما یخذعون ۱۸۱ انفسیم۔ پھر یہی دیکھ لیں کہ جس خیر نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ کیا تھی۔ فرماتے ہیں۔ ”ایک بہت بڑی چیز جس کی ہم میں کمی ہے۔ تنظیمات عمل (آرگنائزیشن) نہ ہوا۔ اس کے لئے تباہی کافی ہے کہ ایک مقصد مشترک سامنے ہو اور سب میں اس کے نام سے ایک رشتہ باہمی قائم ہو جائے“ (ایضاً ص ۷)

آٹن اسی تنظیمات عمل (آرگنائزیشن) کا نام ہے ”فرقہ پرستی“ (COMMUNALISM)

جو حضرت مولانا اور دیگر ”قوم پرست“ حضرات کے نزدیک امتیازِ اجرام ہے کہ جس کی معافی

نہ یہاں مل سکتی ہے نہ خدا کے حضور۔ پھر اس وقت مقصد مشترک ”حیات ملت اور عظمت ملی“ تمنا۔ اور آج وہ مقصد تمام اہل ہند کی ایک متحدہ قومیت، کی تشکیل ہے!

پھر ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اسلام کی رو سے مسلمانوں کے لئے صحیح نظام زندگی یہ ہے کہ ان کی اپنی جماعت اور اس جماعت کا مرکز ان کا اپنا امیر ہو۔ یہی بالکل صحیح نظام مسلمانوں کے تمام ”دینی اور دنیاوی“ مسائل و حیات کا فیصلہ کرے۔ اسلام کسی مخلوط جماعت کا قائل ہی نہیں۔ اس کے نزدیک ایمان اور کفر مستقل بالذات الگ الگ نظریہ زندگی ہیں جن میں باہمی اندراج ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھئے کہ حضرت مولانا کا اس اپنی جماعت کے تعلق کیا خیال تھا۔ ذرا غور سے سنئے۔ فرماتے ہیں:

”اسی بنا پر شارع نے اسلام اور اسلامی زندگی کا دوسرا نام جماعت“

رکھتا ہے اور جماعت سے علیحدگی کو ”جاہلیت“ اور ”حیات جاہلی“ سے تعبیر کیا ہے۔

جیسا کہ آج سے تفصیل آئے گا۔ (مسئلہ خلافت و جزیرۃ العرب از مولانا آزاد)

اس کے بعد حضرت مولانا نے متعدد احادیث سے ثابت کیا ہے کہ جو شخص اپنی جماعت سے ایک بات بھی الگ ہو گیا سیدھا جہنم میں تھا۔ اس کے بعد ارشاد ہے -

”قرآن کے نزدیک فرد اور فرد کی سبکی کوئی شے نہیں ہے۔ سبھی صرف اجتماع اور جماعت

کی ہے۔ اور فرد کا وجود اور اعمال بھی اس لئے نہیں تاکہ ان کے اجتماع و تالیف سے

ہیئت اجتماعیہ میڈامو۔“ (ایضاً)۔

اس سے ذرا آگے ہے۔

”اور پھر یہ حقیقت کس قدر واضح ہو جاتی ہے جب ان تمام مشہور احادیث پر غور

کیا جائے جن میں مسلمانوں کی متحدہ قومیت کی تصویر کھینچی گئی ہے۔۔۔۔۔ سوان تمام

تصریحات میں بھی اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اسلام کی قومیت متفرق ایٹموں کا نام

نہیں ہے۔ دیوار کا نام ہے“ (ایضاً)۔

کیا حضرت مولانا اتنا ارشاد فرمانے کی ترہت گوارا فرمائیں گے کہ مسلمانوں کی اس اجتماعی زندگی کا تصور آج کہاں چلا گیا! ان کی الگ جماعت کے اسلامی نظریہ کو آج کیا ہوا! یہ اسلامی متحدہ قوت“ آج ہندی ” متحدہ قومیت“ سے کس طرح بدل گئی کہ جس کی اساس اسلام پر نہیں بلکہ وطن پر رکھی جا رہی ہے! یہ اجتماع کی بجائے افراد کی الگ الگ زندگی۔ جو کل تک قرآن و سنت کی رو سے ”جاہلیت“ کی زندگی تھی۔ آج کس طرح عین اسلامی زندگی بن گئی! یہ اسلامی ”انٹیں“ کہ جنہیں باہمی اتحاد و اختلاف کے سینٹ سے مل کر ایک ایسی مستحکم دیوار۔ ایک ایسی بنیان مرموص ”بنا تھا جو کفر کی ہر ہڑت متی ہوئی رکھ مقابلہ کر سکے۔ آج ہی انٹیں۔ ایک ایک کیلئے اس دیوار میں کیوں جینی جا رہی ہیں کہ جس کی بنیاد کبھی غیر اسلامی ہے! کیا حضرت مولانا۔ مع اپنے تمام رفقاء کا رے۔ کوئی ایک آیت۔ کوئی ایک حدیث ایسی پیش کر سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ ملت اسلامیہ کی یہ انٹیں کسی دوسری ملت کی انٹوں کے ساتھ ملکر ایک مخلوط دیوار بھی قائم کر سکتی ہیں! اس میں شبہ نہیں کہ ہم حضرت مولانا۔ یا ان کے دوسرے ہم مسلک مسلم قوم پرست حضرات کو کسی طرح بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ان استفسارات کا جواب دیں۔ لیکن اگر انہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ قرآن و سنت کا بھی بالآخر کوئی حق ان پر واجب آتا ہے تو خدا کے لئے اپنی اس بے پناہ خاموشی کی مہر کو توڑیں اور ایک مرتبہ اتنا تو بتا دیں کہ اس تبدیلیی مسلک کی تائید میں کون سی سند ان کے پاس ہے! اس مسلک کی تبدیلی کے جواز میں جس کے متعلق ان کا ارشاد تھا کہ۔

”احادیث صحیحہ سے اس کی فریہ توضیح ہوتی ہے۔ اس بارہ میں اس کثرت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں۔ اور عہد صحابہ سے لیکر عہد مدین کتب تک مختلف طبقہ رواد و حفاظ میں اس قدرا ان کی شہرت رہ چکی ہے کہ اسلام کے عقیدہ توحید و رسالت کے بعد شاید ہی کوئی چیز اس درجہ تواتر و یقین تک پہنچتی ہوگی۔ سب سے پہلے میں مسند امام احمد وغیرہ کی ایک روایت نقل کر دوں گا جس میں بالترتیب اسلام کا نظام عمل بیان کیا گیا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم - انا امير المؤمنين - البجاعة - والسمع - والطاعة -
والهجرة - والجماع في سبيل الله - انه من خرج من الجماعة قيد شعرة فقد خلع ريقه الاسلام
من عنقه الا ان يراجع - ومن دعا بدعى جاهلية فهو من جهم - قالوا يا
رسول الله وان صلح وان صلتى - قال وان صلتى وصالح وانما مسلم -

یعنی فرمایا میں تم کو پانچ باتوں کے لئے حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ نے آج دیا ہے - عجات
- طاعت - ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد - یقین کرو کہ جو مسلمان جماعت سے
ایک بالشت بھر بھی باہر ہوا تو اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال دیا - اور
جس نے اسلام کی جماعتی زندگی کی جگہ جاہلیت کی یقیدی کی طرف بلایا تو اس کا
ٹھکانہ جہنم ہے - لوگوں نے عرض کیا کہ (حضور!) کیا ایسا شخص جہنمی ہو گا خواہ وہ نماز
پڑھتا ہو - اور روزہ رکھتا ہو! فرمایا - ہاں - اگرچہ نماز پڑھتا ہو - اور روزہ رکھتا
اور بزرگ خوش اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ سمجھتا ہو -
اس کی تشریح میں فرماتے ہیں -

”پہلی چیز جماعت ہے - یعنی تمام امت کو ایک خلیفہ و امام پر جمع ہو کر اور اپنے مرکز
قومی سے جڑ کر رہنا چاہئے - الگ الگ نہیں رہنا چاہئے - آگے چل کر شہر کے ساتھ
وہ حدیثیں ملیں گی جن سے معلوم ہو گا کہ جماعت سے الگ ہو کر رہنے کو یا ایسی منشر
زندگی کو جو ایک بندھی مٹی ہوئی جماعت کی شکل نہ رکھتی ہو اور کسی امر کے تابع نہ ہو -
اسلام نے غیر اسلامی اور ایسی راہ قرار دیا ہے - انفرادی زندگی کو وہ زندگی ہی
نہیں مانتا - اسلامی زندگی جماعت ہے“ (ایضاً)

کیا حضرت مولانا کبھی رات کی تنہائیوں میں - داغی صلوٰۃ کوشیوں کو یکسر الگ رکھ کر - اتنا
سوچیں گے کہ آج جس روش پر وہ خود گامزن ہیں اور جس پر چلنے کی وہ مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں
وہ ان کے اپنے ہی الفاظ میں کس قسم کی روش ہے! مسلمانوں کا اپنی جماعت کی تنظیم کرنا - ان کا اپنے

مرکز قومی سے جڑ کر رہنا۔ یہ اسلامی زندگی ہے۔ یا ان کا ایک ایک کر کے ایک ایسی مخلوط جماعت میں جا کر جذبہ ہوتے جانا جس کے عناصر ترکیبی میں کوئی عنصر بھی اسلامی نہیں! کیا یہ مسلمانوں کا دوا اپنا مرکز قومی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ آج پچاری کمزور دنیا تو ان ملت اسلامیہ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ ان حضرات کی ہر سکوت کو توڑ سکے لیکن بالآخر ایک دن ایسا بھی تو آنے والا ہے جبکہ زبانیں خاموش ہونگی لیکن جہم کا ایک ایک حصہ گواہی دیگا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا! یہ قرآن و سنت کی تصریحات ہم اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے۔ یہ تو خود انہی حضرات کی پیش فرمودہ ہیں! کیا آپ سمجھتے ہیں ان سے قطعاً اس چیز کی باز پرس نہ ہوگی کہ ان تمام تصریحات کو خود ہی بیان کرنے کے بعد ہم لوگ کس راستے پر چل پڑے اور دوسرے لوگ اس خیال سے کہ قرآن و سنت کے جاننے والے ہو۔ تمہارے تتبع میں تمہارے پیچھے چھوٹے۔ کیا ان سب کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد نہ ہوگی۔ ذرا قرآن کریم کو کھول کر دیکھئے کہ اس باب میں اس احکم منکم کا کیا فیصلہ ہے! نہیں انہی حضرات کی زبانی سنتے۔ فرماتے ہیں۔

”پس جاہلیت کا دوسرا نام تفرقہ ہوا اور اسلام کا دوسرا نام جماعت اور التزام جماعت یہی وجہ ہے کہ تمام احادیث میں حقیقت واضح کی گئی اور اعلان کیا گیا کہ جو شخص جماعت اور اطاعت امام سے الگ ہو گیا۔ گویا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو۔ اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو“ (ایضاً)

ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ان حضرات کی شان میں سو راوی ہو جائیگی۔ جب خدا اور اس کا رسولؐ یہ کچھ فیصلہ کر رہا ہو تو ہمیں کسی اضافہ کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ مسلمانوں کے لئے راہ عمل کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”مسلمانوں کے لئے راہ عمل ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح اب بھی ایک ہی ہے۔

یعنی ہندوستان کے مسلمان اپنی جماعتی زندگی کی اس معصیت سے باز آجائیں جس پر

ایک عرصہ سے بتلاہیں اور جس کی وجہ سے فوز و فلاح کے تمام دروازے ان پر بند ہو گئے ہیں۔ جماعتی زندگی کی معصیت سے مقصود یہ ہے کہ ان میں ایک "جماعت" بن کر رہنے کا شرعی نظام مفقود ہو گیا ہے۔ وہ بالکل اُس گٹے کی طرح ہیں جس کا انبوه جنگل کی جھاڑیوں میں منتشر ہو کر گرہم ہو گیا ہو" (ایضاً)

ایسی غیر اسلامی زندگی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے۔

"قرآن و سنت نے بتلایا ہے کہ شخصی زندگی کے معاصی کسی قوم کو نیک یا یک بر باد نہیں کر دیتے۔ اشخاص کی معصیت کا زہر آہستہ آہستہ کام کرتا ہے۔ لیکن جماعتی زندگی کی معصیت کا تخم یعنی نظام جماعتی کا نہ ہونا، ایسا تخم ہلاکت ہے جو فوراً بربادی کا پھل لاتا ہے اور پوری قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے" (ایضاً)

ہمیں بالعموم بتایا جاتا ہے کہ صاحبِ اسلامان ہند کے سامنے دو پیریں ہیں۔ ایک تو اپنی جماعتی تہذیب اور دوسرا ہندوستان سے انگریزوں کا نکال دینا۔ چونکہ انگریزوں کی غلامی بہت بڑی لعنت ہے اس لئے مقدم یہ مسئلہ ہے۔ جب یہ حل ہو جائیگا تو پھر مسلمانوں کی جماعتی زندگی کا سوال ہاتھ پیر سے لیا جائیگا۔ آج یہ دلیل دی جاتی ہے اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ دلیل بڑی محکم ہے۔ لیکن۔ جاد وہ جو سر پر چڑھ کے بولے۔ خود حضرت مولانا کو اقرار ہے کہ جماعتی زندگی کی معصیت کا تخم یعنی نظام جماعتی کا نہ ہونا، ایسا تخم ہلاکت ہے جو فوراً بربادی کا پھل لاتا ہے۔ اور پوری قوم کی قوم تباہ ہو جائے اب فرمائیے کہ مقدم جماعتی زندگی کی تنظیم ہونی یا انگریزوں کا ہندوستان سے نکالنا ہم مانے لیتے ہیں کہ کانگریس کے ساتھ مل کر آپ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ آزاد ہونگے تو اس وقت ملت اسلامیہ کہاں ہوگی! وہ تخم ہلاکت جو فوراً بربادی کا پھل لاتا ہے۔ "پورا قوم کی قوم" تباہ نہ کر چکا ہوگا۔ اس وقت کی آزاد دی سے آپ کو خوشی کیا ہوگی! اچھلے دنوں لندن ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے ایک معرکہ انارڈ اپریشن کیا۔ اپریشن بڑا نازک تھا۔ تمام دنیا کے اہل فن جفہ آنکھیں متوجہ کی طرف لگ رہی تھیں۔ وہ اپریشن سے فارغ ہوا تو ساری دنیا میں مسرت کے آئینے

کہ اپریشن بڑا کامیاب رہا۔ نہایت صفائی سے نازک ترین مرحلے طے ہو گئے۔ البتہ صرف اتنا ہوا کہ بعض چل بسا۔ اسی قسم کے اپریشن میں یہ حضرات مصروف ہیں اور پھر تمہنی ہیں کہ قوم ان کی خدمات جلیلہ کی شکر گزار ہو۔ کیا ان حضرات کو اتنا بھی علم نہیں کہ انگریزوں کی غلامی میں مسلمان اسی لئے آگئے تھے کہ ان میں جماعتی زندگی کا فقدان ہو چکا تھا۔ اور اب ”مسلمان“ غلامی سے نکل بھی اُٹھ سکیں گے جب ان میں نظام جماعتی پیدا ہوگا۔ ”ہندوستان کی آزادی“ اور ”مسلمانوں کی زندگی“ مراد الفاظ نہیں ہیں۔ اس لئے کہ تین تہشت وافتراق۔ جس ”جماعتی زندگی کی کمی“ کے دور سے مسلمان آج گزر رہے ہیں۔ اس کا تو لازمی نتیجہ بقول حضرت مولانا۔ پوری کی پوری قوم کی تباہی ہے۔ جب قوم ہی نہ ہوگی تو آزاد کون ہوگا! مسلمانوں کی آزادی کا مفہوم تو یہ ہے جو خود حضرت مولانا نے اپنے مسلک قومیت پرستی سے پشتہ ان الفاظ میں بیان فرمایا تھا۔

”اسلام میں حق امر و حکم کسی کو نہیں۔ وہ دیوی انتظام و حکومت میں جب کسی ایک فرد کے استبداد کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ ”ان احکمہ اللہ“ تو اس کے احکام دینیہ کیونکر تابع آراء و ارشاد شخص و جماعت مخصوصہ ہو سکتے ہیں!

اس نے یہ حق صرف قرآن کو دیا ہے۔ یا پھر دنیوی امور میں اس اجماع کو جو تمام مسلمانوں کی اکثریت رائے سے عبارت ہے“ (الہلال - ۸ اکتوبر ۱۹۱۹ء)

اور اسی کا نام ہے ”اسلامی نظام اجتماعی“

(۳)

یہاں پہنچ کر آپ کے دل میں فطرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب حضرت مولانا کے نزدیک چند سال اُدھر۔ اسلام نام ہی اس چیز کا تھا کہ مسلمانوں کی الگ جماعت ہو۔ ان کی اپنی متحدہ ذمیت ہو۔ ان کا اپنا مرکز ہو۔ ان کے تمام معاملات اس نظام کی رو سے طے پائیں جو خالص ان و سنت کی روشنی میں ان کی اپنی اکثریت کی رو سے وجود میں آئے۔ ان کے لئے کوئی ایسی

تحریک جوان کی اچانک لڑائی کے لئے عمل میں نہ آئی ہو۔ کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی خواہ اس کے متعلق کتنے ہی دلکش کیوں نہ ہوں۔ کوئی ایسی تحریک جو ان کو انفرادی اور ملی حیات کے ہر شعبہ میں ”مسلمان“ بننے کی دعوت نہ دیتی ہو کبھی حق و صداقت کی تحریک نہیں ہو سکتی۔ جب حضرت مولانا کا ایقان اور ایمان یہ تھا۔ تو پھر کج یہ کیا ہوا کہ ان کے نزدیک یہ تمام اصول مردود قرار پائے۔ اور انکی جگہ ایک ایسے مسلک نے لی جس کی روسے ان اصولوں کا نام تک لینا بھی جرم قرار پایا۔ اس کا جواب شاید آپ کو نزل سکے۔ لیکن آئیے ہم آپ کو تھوڑا سا سراغ دیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ کے قائل ہیں۔ سو قرآن کریم کی وہ آیات جنکی روسے وہ پہلے اصول اسلامی ثابت کیا کرتے تھے بعد میں منسوخ ہو گئے۔ لیکن یہاں پھر یہ مشکل آپٹے کی کہ منسوخ آیات کا تو آپ کو پتہ مل جائیگا۔ لیکن یہ پتہ نہیں مل سکیگا کہ: نسخ آیات کون سی ہیں۔ اس لئے کہ جسے حضرت مولانا نے یہ نیا مسلک اختیار فرمایا ہے۔ اس مسلک کی تائید میں آج تک کوئی آیت و حدیث پیش نہیں کی۔ لہذا یہ نسخ آیات آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملیں گی۔ بلکہ ان نسخ احکام کا ماخذ کچھ اور ہے ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے۔

اصولی چیز تو یہی ہے نا کہ مسلمانوں کی الگ جماعت اور اپنی متحدہ قومیت ہونی چاہئے۔ اسکی متعلق ارشاد ہے۔

ہندوستان میں مسلم قومیت پر زور دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے! اس ہی کہ ایک قوم کے اندر ایک دوسری قوم موجود ہے۔ جو یکجا نہیں منتشر ہے۔ بہم ہے اور غیر متیقن ہے۔ اب سیاسی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو تین ٹیل بالکل لغو معلوم ہوتا ہے اور معاشی نقطہ نظر سے یہ بہت دور اتر کا رہے اور بدقت قابل توجہ کہا جاسکتا ہے۔

..... مسلم قومیت کا ذکر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم ہی نہیں جس مذہبی اخوت کا رشتہ ہی ایک چیز ہے اس لئے جدید مفہوم میں کوئی قومیت نشو و

(میری کہانی۔ ان پرنٹ جواہر لعل نہرو۔ جلد دوم ص ۳۷)

نہ پاسکے“

آیا آپکے خیال میں کہ ”مسلم قومیت“ کا نظریہ ہمارے مسلم قوم پرست حضرات کے نزدیک ”لغو“ کیوں قرار پایگا اور آگے بڑھے۔ ارشاد ہے۔

ایسے لوگ ابھی تک زندہ ہیں جو ہندو مسلمانوں کا ذکر اس طور پر کرتے ہیں گویا دو ملتوں اور قوموں کے بارے میں گفتگو ہے۔ جدید دنیا میں اس دقیانوسی خیال کی گنجائش نہیں ہے

در خطبہ صدارت آل انڈیا نیشنل کنونشن منعقدہ مارچ ۱۹۳۵ء۔ (رینڈت جواہر لعل نہرو)
کس قدر حسرت اور کتنا استعجاب ٹپکتا ہے اس فقرہ سے کہ ”ابھی تک ایسے لوگ زندہ ہیں“۔ گویا ان کے نزدیک زندہ رہنے کا حق صرف انہی کو ہونا چاہئے جو اس دقیانوسی خیال سے توبہ کر کے ان کی ہمنوائی میں فتوے صادر کر دیں کہ مسلمان کوئی الگ قوم و ملت نہیں ہے۔ آج قومیت کی بنیاد نذر نہیں بلکہ اعلان پر رکھی جاتی ہے۔

”مسلم قومیت“ کا تصور۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا ہے۔ اس نظریہ کے ماتحت پیدا ہوتا ہے کہ اسلام ایک پرائیویٹ عقیدہ کا نام نہیں۔ بلکہ یہ ایک منظم مذہب (ORGANISED RELIGION) ہے۔ اور یہی خصوصیت ہے جو اسلام کو دیگر ادیان سے متمیز کرتی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے قوم پرست حضرات مذہب کو ایک پرائیویٹ عقیدہ قرار دیتے ہیں اور اسی قسم کے مذہب کی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ ہمارے مسلم قوم پرست حضرات نے یہ نظریہ کہاں سے لیا ہے۔

پنڈت جی ارشاد فرماتے ہیں۔

”دس چیر کو مذہب یا منظم مذہب کہتے ہیں اُسے ہندوستان میں اور دوسری جگہ دیکھ دیکھ کر میرا دل ہیبت زدہ ہو گیا ہے میں نے اکثر مذہب کی مذمت کی ہے اور اسے یکسر شادی کی آرزو تک کی ہے۔ قریب قریب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اندھے یقین۔ اور ترقی دشمن کا۔ بے دلیل عقیدت اور تعصب کا۔ تو ہم پرستی اور“

لوگوں سے بے جا فائدہ اٹھانے کا۔ قائم شدہ حقوق اور مستقل حقوق آئینوں کی بقا کا حمایتی ہے“ (میری کہانی ص ۱۶۱)

غور فرمایا، آپ نے کہ یہ ”منظم مذہب“ کو مٹانے کی آرزو کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ اور چونکہ منظم مذہب، دنیا میں صرف اسلام ہی ہے اس لئے باعاطو دیگہ ”اسلام کو مٹانے“ کی وہ آرزو کہاں سے پیدا ہو رہی ہے جس کی تائید ہمارے مسلم قوم پرست حضرات کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھتے۔ ارشاد ہے۔

”منظم مذہب بلا استثنا مستقل اغراض سے وابستہ ہو جاتا ہے اور یوں لازمی

طور پر ایک ترقی دشمن قوت بن کر تغیر اور ترقی کی مخالفت کرتا ہے“ (ص ۱۶۲)

ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ وہی مقصد اسلامی جسے حضرت مولانا ”ایمان علی“ سے تعبیر فرماتے تھے اب ایک ایسے گھناؤنے جذبے کا نام ہو گیا جسے مستقل اغراض سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور اس نظریہ کو ”ترقی“ کا دشمن کہا جاتا ہے۔ گویا ترقی یہ ہے کہ ”منظم مذہب“ اسلامی جماعتی نظام کا وجود دنیا میں نہ رہے۔

وہی ”مسلم قومیت“ جس کے متعلق حضرت مولانا پورے ایقان و بصیرت سے فرماتے تھے کہ عین اسلام ہے۔ اس کے متعلق ارشاد ہے۔

”مسلم قوم کا تخیل تو صرف چند لوگوں کی سن گھڑت اور محض پرواز خیال ہے۔

اگر اخبارات اس کی اس قدر اشاعت نہ کرتے تو بہت تھوڑے لوگ اس سے واقف

ہوتے۔ اور اگر زیادہ لوگوں کو اس پر اعتقاد ہو تا بھی تو حقیقت سے دوچار ہونے کے

بعد اس کا خاتمہ ہو جاتا“ (ایضاً ص ۱۳۳)

امید ہے کہ حضرت مولانا نے سابق صدر کانگریس سے ضرور معافی مانگ لی ہوگی۔ کیونکہ ہندوؤں کے مسلمانوں میں اس ”مسلم قومیت“ کے تخیل کی اشاعت کے زیادہ تر یہی ذمہ دار تھے۔

مضمون بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس لئے ہم سر دست اتنے ہی اقتباسات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اپنی اپنے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے مسلم قوم پرست حضرات نے جو اپنا رخ ”کعبہ“ سے پھیر کر ”نیل“ کی طرف کر لیا ہے وہ کس قبلہ نما کی سوئی کے شمع کو دیکھ کر کیا ہے۔ تاسف صرف اس چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ امیال و عواطف انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ وہی مولانا آزاد جو لاہور کی کچن کے ایک ریزولیشن کو دیکھا رسترا پاگ ہو جاتے تھے اب کچھ ایسے بیٹھے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں۔ اسلامی حکمت کا یوں تسخّر اڑاتا دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک لفظ احتجاج کا نہ اُن کی زبان سے نکل سکتا ہے نہ قلم سے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں۔ بلکہ وہ تمام مسلمان ہند کو علالتا رہتے ہیں کہ وہ راستہ جو اس کانگریس کا تجویز فرمودہ ہے جس کے قائد اعظم کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرماتے ہیں وہی راستہ دین کی ”صراط مستقیم“ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے۔ باطل کا راستہ ہے۔ اس کے جواب میں سوائے اس کے کہ ہمارے دکھ ہوئے دل کی آہیں۔ سرمد موم کی ایک باغی کی شکل میں حضرت مولانا اور ان کے دیگر ہم مسلک علمائے کرام کی خدمت میں شرف پذیرائی حاصل کر لیں۔ ہم اور کیا کہیں گے۔

سرمد و دین را عجب شکستہ کردی ایساں بہ فدا مے چشم مستے کردی
 با عجز و نیا ز جملہ نقد خود را رفیق و نشت بہت پرستے کردی

یہ چیز تو آپ نے دیکھ ہی لی کہ اسلام کی رو سے مسلمانوں کی اپنی الگ جماعت۔ اپنا مرکز اور اپنا نظام ملی ہونا اسلام ہے۔ یہ نہیں ہے۔ تو اسلام بھی نہیں ہے! سب ال یہ پیڑ ہوگا کہ مسلمانوں کی جماعت کا ملک کی دوسری چٹائی کے ساتھ اشتراک عمل کیسے ہوگا! ملک کی ترقی اور یہودی کے لئے یکسر شکل میں ان سے تعاون کر سکیں گے۔ ایسی فحلو ط آبادی میں یہ اپنے نظام ملی کو کس صورت میں قائم رکھ سکیں گے! ان اللہ ان تمام سوالات کے جواب ہم کتاب سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ورنہ ہایت واضح طریق سے پیش کریں گے۔ لیکن اس وقت آپ پورے اطمینان و یقین کے ساتھ اس ساسی اور بنیادی چیز کو سمجھ لیجئے کہ اسلام نام ہے مسلمانوں کی اپنی الگ جماعت کا۔ اپنے مرکز کا اور اپنے نظام ملی کا۔ یہ اصول ہے۔ باقی تمام مسائل فروعات ہیں۔ فروعات کا نکل ہنڈ اصول کی روشنی میں تلاش کیا جاتا ہے۔ اصول گم کر کے فروعات کے حل تلاش کرتے پھرنا ایسا ہی ہے جیسا اس حکم بھوڑے پھنڈیوں کا علاج کرنا جس حکم سے سرگٹ کرا لگ ہو چکا ہو۔ وفہا آیات لقول یعقلون۔

حیات

پرسیم از بلندنگاہے حیاتِ سعیت؟

(از جناب سید بشیر الدین احمد منجانی ای ارکونم)

انسان کو ثبات کی طلب ہے اور وہ اس دُنیا میں ہمیشے کسی نہ کسی دستورِ حیات کا طالب رہا ہے، دُنیا کے مختلف مذہبوں اور سکھروں نے حیات کے مختلف نظریے پیش کیے ہیں، جنے دو بلا واسطہ اور بالواسطہ متاثر ہوا ہے۔ اُسکے آگے دو راستے کھلے ہیں۔ ۱۔ دانش نورانی — وحی والہام کا راستہ اور ۲۔ دانش برہانی — فلسفہ کا راستہ۔ مولانا جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مضمون نے مسجد فاتح سلطان محمد، ترکی کی تاریخی تقریر میں نظامِ عالم کو ایک زندہ جسم مختلف اعضاء پر مشبوس، دماغ کو بادشاہِ اوّل کو فلسفہ یا وحی سے مناسبت دی تھی، اور اُسکے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ پیغمبرِ خدا کی دین ہے، اور فلسفہ اکتسابی چیز ہے۔ اس بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ علماء نے اپنی مخصوص کج نگاہی سے کام لیکر اس تقریر کی کیا غلط تاویلین کی کھینچ بکالی یقیناً نہیں یہ حقیقت سامنے رکھنی چاہیے کہ فلسفہ عقل کی معیت میں چلتا ہے اور یہ راستہ اس قدر پرچہ درپرچہ ہے کہ کبھی ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ علاوہ برین وحی اور

صلہ دانش نورانی بھی دلائل و براہین کی بنا پر ہی دعوتِ دینی ہے البتہ اُسکے دلائل و براہین یقیناً پر مبنی ہوتے ہیں۔ فلسفہ کی طرح ظن و قیاس پر نہیں۔ وہ فلسفہ جس کا ماخذ قرآن ہو خود دانش نورانی کے ذیل میں آجاتا ہے۔ سید صاحب کا بھی غالباً یہی مفہوم ہے طلوع اسلام

وحی میں فرق ہے اور اسی طرح فلسفہ اور فلسفے میں فرق ہے ایک وحی وہ ہے جو آزادی و آفاق گیری کے لیے نوع انسانی کو تیار کرتی ہے، اور ایک وہ ہے جو علانیہ محکومی و غلامی کی تبلیغ کرتی ہے، ایک فلسفہ وہ ہے جو حقائق زندگی پر نظر رکھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو سموت کو اپنا مقصد و نگاہ قرار دیتا ہے، ہماری زبان کے زندہ جاوید شاعر، حضرت اکبر مرحوم کا شعر ہے ۔

ایک فلسفہ ہے تیغ کا اور اک سکوت کا

باقی جو ہے وہ تار ہے بس عکبوت کا

تا عکبوت قابل التفات نہیں ماند ہمیشہ اس امر کا طالب رہا ہو کہ اقوام تیغ یا سکوت میں سے کسی ایک کا اپنے لیے انتخاب کر لیں، اور اسے لمانوئس کے آگے ہی مسئلہ درپیش ہے کہ وہ اغیار سے تیغ تازی کا لوہا منوائیں اور وہ اپنی زندگی برقرار رکھیں یا بھی سکوت اختیار کر لیں اور افریقہ کی بہشت کے عوض اپنی زندگی اغیار کے ہاتھوں فروخت کر دیں، فلسفہ سکوت کو ایچے بشرقی اور خصوصاً عجی ادب شعر پر اس فلسفے نے کافی سے زیادہ اثر کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی شاعر یا ادیب جب آنکھ کھولتا ہے تو اسے ہر چار جانب سے ہی نظر آتی ہے، اور تباہی و بربادی جو ہمیشہ اُس کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے اُس کی ہر خواہش کو پیدا ہوتے ہی ہڑپ کر جاتی ہے چنانچہ یہ ہے چارہ حکیمانہ انداز میں دُنیا سے کنارہ کشی اور گوشہ نشینی کی نصیحت کرتا ہے اور مرگ رزق کی نوحہ خوانی میں اپنی عمر صرف کر دیتا ہے۔ مثلاً شاپو پطهرانی نالہ کنان ہے

جز غصۂ فلک حوالہ مانکند

جز بخت جگر نوالہ مانکند

یک جرمہ بمانی دہد ساقی دہر

تاخوں بدل پیالہ مانکند

خواجه حافظ تلقین کرتے ہیں ۔

موز مملکت خویش خسروان دانند

گدائے گوشہ نشینی تو حافظا محرم دش

اور پھر دنیا سے کنارہ کشی کی یون تاویل کرتے ہیں۔

دلا در جہاں دل منہ زنیہار کہ کس بر سر پل نہ گیر دسترار
ہماں مرحلہ است این بیابان دو کہ گم شد در دلشکر سلم و تور
کجا راے سپیران لشکر کشش کجا شد ترک خبر کشش
نہ تنہا شد ایوان دکاش بباد کہ خاکش نہ دارد کسے ہم بباد
ہمارے زبان کے مشہور صوفی شاعر خواجہ میر درد فرماتے ہیں

باید کہ ز منکر زندگانی گذری و ز حرص ہواے کامرانی گذری
لے درد ز اندیشہ عالم بگذر زان پیش کہ زین جہان فانی گذری
شاہ رکن الدین محمود سنجانی نے تو غضب ہی کر دیا ہے۔

مردان خدا میں کہ بستی نمی کنند خود بینی و غلو شستن پرستی نہ کنند
آنگاہ کہ مجردان حق می نوشند خم خانہ بتی کنند و مستی نہ کنند
دراہ چنان رو کہ سلامت کنند با خلق چنان زی کہ قیامت نہ کنند
در مسجد اگر روی چنان کہ ترا در پیش نہ خوانند و امامت نہ کنند

شہنشاہ جہانگیر کو شاید شاعر دن کی صفت میں نہیں لایا جاسکتا، لیکن ذیل کی رباعی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسکی رومانیت زندگی کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔

اے آنکہ غم زمانہ پاکت خوردہ اندوہ دل دوسوہ ناکت خوردہ
مانندہ قطرہ ہاے باران بزمیں جا گرم نہ کردہ کہ خاکت خوردہ
اسی طرح داراشکوہ کا یہ شعر کہ :-

بادوست رسیدیم چو از خویش گذشتیم از خویش گذشتن میبارک سفری بود

اچھی طرح واضح کرتا ہے کہ اُسکے دل و دماغ پر گوسفندانہ افلاطونیت کا کس قدر

اثر تھا۔

بعض عربی شعرا کے متعلق ڈاکٹر دؤنر رقمطراز ہے ۔

بُذْصُورَت ابوالعابہ اپنی شیریں بیان شاعری میں قریب قریب ہمیشہ ناکام
محبت اور آرزو کے مرگ کا ذکر کرتا ہے وہ اپنی حکمت کا اظہار اس شعر میں کرتا ہے ۔

عقل کو شک کی پیروی کرنے دو

گناہ سے بچنے کی سب سے بہتر تدبیر ترک تعلقات ہے ؛ جس شخص کو مسائل زندگی اور
نظری شاعری سے ذرا بھی مناسبت ہے ، اسے اس شاعری میں جو دنیا کے زوال پر
انسو بہاتی ہے اتنی ہی بے لطفی ہوگی جتنی متبنی کے کلام سے متبنی کے اشعار صور حشریت
سے دل کش ہیں مگر معنوی حیثیت سے بالکل پیچھے ۔ اسی طرح ابوالعلا معمری کو فلسفی شاعر
کی حیثیت سے اسکے استحقاق سے بڑھ کر جگہ دی جاتی ہے ۔ نہ تو اسکے خیالات جن
میں سے بعض معقول اور قابل قدر بھی ہیں ، کو فلسفہ کہہ سکتے ہیں اور نہ انکے عامیہ نہ طرز ادا
کو شاعری ۔ (دو اندھا اور مفلس تھا تو) ماہر لسانیات یا موعج کی حیثیت سے ادنیٰ
درجے کی تنقید میں وہ کچھ کر سکتا تھا لیکن اُسے سوجھی کیا کہ بجائے دلولہ حیات اور جوش عمل
کی طرح بھونکنے کے وہ ترک دنیا کا وعظ کہنے لگا :

ادب شاعری کے اس فرسودہ حصے کا اگر زندہ و محرک حصے سے مقابلہ کیا جائے
تو معلوم ہوتا ہے کہ بستی و بلندی اور تاریکی و روشنی میں کیا فرق ہے ۔ معاملہ شناس پر
دانشمند کی تعلیم ان الفاظ میں دیتا ہے :-

’جائے اسکے کہ دوسرے تجھے دق کریں ،

تو دوسروں کو دق کر.....‘

اگر باز تیرے ہاتھ سے نکل جائے

تو کینشک ہی کو غنیمت جان

اگر دینار نہ ملے۔

تو درہم ہی پر قناعت کرے

خیام و حافظ کی قبیل کے شعراء کی شب پرستی دوسرے بزرگ مولانا سے روم اپنی حق پرستی، ہر بلند ی کا مقابلہ بدیں الفنا کرتے ہیں۔

نہ شہم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم تہ ز آفتاب گویم
اور جہان دوسرے شعراء مرگ رز و کی مرثیہ خوانی اور ترک علاقہ کی تلقین و تبلیغ
میں مصروف ہیں، وہاں مولانا کس بلند آہنگی سے فرماتے ہیں،

زین ہرمان بس سنا صر دم گرفت شیر خدا وستم دستا تم آرزو ست
گفتم کہ یافت می نشود جستہ ایم ما گفت آنکہ یافت می نشود آتم آرزو ست
حضرت نظامی گنجوی علیہ الرحمہ نے قبل کے شعر میں گویا مجاہدانہ روح کوٹ کوٹ کر
بھردی ہے:-

چوں شیران پسر خجہ بختلے چنگ چور و بد میا لائے خود را بہ رنگ
اور اُنکے اس شعر کی داد۔

من آنکہ عنان بازیمیم ز راہ کہ یا سردہم یا مستانم کلاہ
کچھ ٹیپو سلطان شہید صلاح الدین اونیپولین جیسے دل و دماغ ہی دے سکتے ہیں۔
ایک شاعر شہید طہرانی اعتراف کرتا ہے کہ اُسے سر پیٹنے کی بے ہودگی اپنے ہاتھوں کو
اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ وہ کوئی مفید کام کر سکیں۔

بے ہودہ دست بر سر خود عمر با زدم کا بے ز دست نامہ دستم ز کار ماند
بعینہ ہی حال ان تمام لوگوں کا ہے جو قنوطی نقطہ انگاہ سے زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں
اور اسکے برعکس ان لوگوں کی حالت ہے جو دروسے درمان کا کام لیتے ہیں اور چمن میں
زندگی بسر کرنے کے لیے خار آشنائی کے گڑ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں +

درد سے دربان کا کام کس طرح لیا جاتا ہے، اس کی ایک مثال ہمیں شور پنہا را اور نیٹشے کے فلسفے کے موازنہ سے مل سکتی ہے۔ دونوں کا فلسفہ "ارادیت" (Voluntarism) سے تعلق رکھتا ہے، اور دونوں حقیقت یا منہیتہ (Ultimate Reality) کو عزم یا ارادے (Will) سے تعبیر کرتے ہیں آگے چل کر شور پنہا را ارادے کو ایک غیر عقلی ارادہ عامہ (General Will) قرار دیتا ہے، چنانچہ اُس کے نزدیک ارادہ شخصی (Individual Will) کوئی چیز نہیں کیونکہ فردیت محض التباس ہے زندگی تمام آرزوؤں کی ایک کڑبھری کہانی ہے؛ اور بتدریج ہی ہے کہ انسان کوئی آرزوی نہ کرے التباس فردیت اور آرزوؤں کے دردناک انجام کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور زندگی کو فن کا ایک کارنامہ تصور کرے۔ شور پنہا را کے برعکس نیٹشے ارادے کو خواہش اقتدار یا عزم للقدوة (Will To Power) قرار دیتا ہے، آگے چل کر وہ شور پنہا را سے اتفاق کرتا ہے کہ واقعی دنیا الہام و مصائب کے بندہنوں میں الجھ گئی ہے لیکن اُس کے نزدیک میرض لاعلاج نہیں۔ وہ تجرد اور قوطی زندگی کے خلاف جد و جہد اور خطر اور بہادرانہ زندگی کی تعلیم دیتا ہے؛ کیونکہ جہد للبقا، فوق البشر انسانوں کو سطح کا پر لاتی ہے، جو ساری مشکلات کا حل ہیں لیکن نیٹشے چونکہ منکر خدا ہے اس کی نظر محدود رہ گئی ہے اسکا زور جنوں فوق البشر کے ظہور کے لیے اعلیٰ دادنی انسانوں کی تفریق روا رکھتا ہے اور وہ فوق البشر کو الہی تکرار (Eternal Recurrence) کے چکر میں الجھا دیتا ہے، بہر حال نیٹشے کی تعلیمات نے یورپ کی سرحدی دنیا میں ایک آتشیں ذہنی انقلاب برپا کیا جو دیر پہلے کہنا ہے جائزہ لگادیں۔

بڑی حد تک نفسیات آمریت کا ذمہ دار ہے +

زندگی اپنے حوالی میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ پہلے اس کی نذر دنی گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو اور کوئی نئی دنیا خارجی وجود اختیار نہیں کر سکتی جب تک کہ اُسکا وجود پہلے انسانی کے ضمیر میں مشکل نہ ہو۔ فطرت کا یہ اہل قانون جس کو

قرآن مجید نے ان اللہ کا معنی ماقوم تنبیہ کیا انہم کے سادہ اور بلخ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ زندگی کے فردوی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں پر حاوی ہے۔ (دیباچہ پیام شرق) سوال یہ ہے کہ ایک نئی خارجی دنیا کی تشکیل کن اصولات پر کیا جائے؟ یہ کام کون کرے، اور پھر اسکا وجود عوام کے ذہن میں کس طرح متشکل کیا جائے؟ وحی اصولات کا تعین کرتی ہے اور فلسفہ فروعات کی تعمیر و ترتیب میں مدد دیتا ہے، اور اس کا طے صیح وحی کے ساتھ نوع انسانی کو صحیح فلسفہ کی بھی ضرورت ہے غرض ایک دیدہ و فلسفی ہی جسکا فلسفہ ادب خوردہ دل ہو، اس کی تشکیل میں عہدہ برآ ہو سکتا ہے اور ایک بختہ رس شاہ جسکے دلی جذبات اور دماغی افکار میں توازن ہو اسکا وجود ضمیر انسانی میں مؤثر طور پر متشکل کر سکتا ہے۔ کسی قوم کی یہ بڑی خوش قسمتی ہوگی، اگر کسی شخصیت میں شاہزادہ فلسفی کی یہ دونوں صفتیں بیک وقت موجود ہوں، ہمارے درمیان اس کی روشن ترین مثال قبلہ علامہ اقبال ہیں۔

اقبال کے نزدیک خودی کی فاعلیت کا نام حیات ہے، جسکا راز ہمیں ہی آرزوی پیدا کرنے اور انکی تکمیل کے لیے ادراک و اس کی بدولت مادے کی مزاحمت و مشکلات پر عبور حاصل کرنے میں مضمر ہے۔ دوسرے الفاظ میں، یہ فاعلیت ایک مسلسل جدوجہد ہے، جس کی بدولت خودی کو توانائی و تنومندی حاصل ہوتی ہے

دادم رداں ہے یم زندگی ۛ ہر اک شے سے سیدایم زندگی
اسی سے ہوئی بدن کی نمود ۛ کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج و دوا
گراں گرچہ ہے صحبت آب و گل خوش آئی اُسے محنت آئے گل

سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی

صلہ یہ مضمون ۲۱ اپریل ۱۹۳۷ء کے محشر انجیز حادثہ سے پہلے کا لکھا ہوا ہے طلوع اسلام

بہت اُس نے دیکھے ہیں پست و بلند سفر اسکو منزل سے بڑھ کر پسند
سفر زندگی کے لیے برگ و ساز سفر ہے حقیقت حضور ہے مجاز
اُبھو کر سلجھنے میں لذت اُسے تڑپنے پہرے کئے میں راحت اُسے

دوسرا ہے ہمت و بود آئی؟ میا از عدم سبے وجود آئی؟ میا
در بیائے چوں شرر آوارہ شو در تلاش خمیہ آوارہ شو،
چونکہ مادے پر عبور حاصل کرنے کے لیے ہمت و پامردی اور پُرخطر زندگی کی ضرورت
ہے، شاعر مختلف انداز سے اسکی ترغیب دلاتا ہے۔
پر سیم از بلند نگاہے حیات جدید؟ گفتائے کہ تلخ تر و دلکو تر است

چمن خوش است، لیکن چونچہ نتواند قباے زندیش از دم صبا چاک ست
بہ خود خذیدہ و محکم چو کوساراں ز می چوں خس مزی کہ ہوا تیز و شعلہ بیباک ست

دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے ترا زندگی موت ہے کھودتی جو جوق خراب

زندگی را چیستیم و دین و کیش؟ یک دم شیری بہ از صد سالہ میش

خودی کی حالت جد و جہد برقرار رکھنے (یعنی حیات ہی میں، خودی کی تربیت اور
بقائے شخصی کا راز پنہان ہے ایک تربیت یافتہ خودی ہی بقائے شخصی کی مستحق ہوتی
ہے کیونکہ غیر تربیت اور کمزور خودی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔

زندگانی ہے صدف قطر پیناں، خودی وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر دے

ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گسیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موٹے بھی مر نہ سکے
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دُنیا میں، جسکا ذرہ ذرہ فانی ہے، موت کا زبردست
ہمہ زندگی کے نقوش مٹاتا نہیں جا رہا ہے اور لہذا کیا موت قاطع حیات نہیں؟
اقبال کی حیرت انگیز ذہانت نے اس سعمہ کو بہترین طریقے سے سلجھایا ہے۔

ہوا جب اسے سامنا موت کا کھٹن تھا بڑا تھا منا موت کا
اُتر کر چٹان مکافات میں ۛ رہی زندگی موت کی گھات میں!
مذاقِ دوئی سے بنی زوجِ زوج اٹھی دشت و کُبار سے فوج فوج!
گل اس شاخ سے ٹوٹے بھی رہے اسی شاخ سے پھوٹے بھی رہے!
سمجھتے ہیں نادان اسے بے ثبات ابھرتا ہے مٹ کر نقشِ حیات



مزید براں ہمیں یہ فرض کر لینے کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں کہ ہمارے جسم یعنی
حیات یا قی ڈہانچے کے مُردہ یعنی بے کار ہو جانے سے حیات کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ مسلمہ ہو
(Helmholtz) نے ثابت کیا تھا کہ ہمارا شعور اعصابی برانگیختگی
(Nervous excitation) کا فوراً احساس نہیں کر سکتا، لیکن اُسکے لیے وقتِ رُکنا
ہے۔ لہذا یہ لازم آتا ہے کہ ہمارا موجودہ عضویاتی ڈہانچہ خودی کے موجودہ تصورِ زمان
کا تابع ہے۔ لیکن خودی، موجودہ زراویہ نگاہ کے علاوہ دوسرے زراویوں سے بھی نمان
کا تصور کرنے پر قادر ہے۔ خواب میں ارتسامات (Impressions) کا بے انداز
ارتکاز، اور موت کے حافظے کا حیرت انگیز ارتفاع جو بعض حالتوں میں مشاہدہ
کیا جاتا ہے، اسکی دو مثالیں ہیں۔ لہذا موت کو ہم ایک ایسے عالم سے تعبیر کر سکتے ہیں
جس میں خودی کو تصورِ زمان کا ایک خاص زراویہ نگاہ حاصل ہوتا ہے، اور اس عالم
کو قرآنی الفاظ میں ”عالم برزخ“ کہا جاتا ہے۔ خودی کو اس عالم میں حقیقت کے تازہ

اور نئے پہلو دکھا احساس ہوتا ہے اور وہ اُنکے معائنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی رہتی ہے، یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے کہ اُس کو داخلی حیثیت سے حشر پیش آتا ہے اور وہ لاتنا ہی خودی کے مقابل پیش ہو جاتی ہے؛ اب اسکے گذشتہ اعمال افعال اور آئندہ زندگی کی ممکنات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسکے بعد جنسہم ایک حالت اور معیار انسانیت سے گر جانے کی ناکامی کا دردناک احساس؛ اور جنت مخالفت و پریشان کن طاقتوں پر فتح و کامرانی کے حصول کی بے پایاں مسرت؛ اب ہر لمحہ ایسا نہ جلوہ کا ظہور اور حقیقت کے ایک نئے احساس کا شعور ہوتا ہے اس طرح انسان آگے بڑھتا جاتا ہے اور زندگی کا کبھی نہ ختم ہون والا تسلسل قائم رہتا ہے۔

زندگانی انقلاب ہر لمحے ست زانکہ اواندر سراغ عالمے ست

مجموعی محاذ سے، حیات، تربیت خودی اور نقلے شخصی کا محمود ترین لائحہ عمل میں ذیل کے تین اشعار میں مل جاتا ہے، جس میں حضرت علامہ نے ضرب کلیم کے ناظرین سے بدین الفاظ خطاب کیا ہے۔

جب تک زندگی کے حقائق پہ نظر میرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف رنگ

یہ زور دست ضرر تک رہی جو مقام میدان جنگ میں طلب کے نوائے جنگ!

خون دل جگر سے ہے سرمایہ حیات فطرت ابو ترجمے غافل! نہ جلتہ رنگ

اگر یہ سچ ہے کہ یہ اشعار کسی شاعر کی زبان سے نکلے ہیں تو انسان کی نگاہ اس بڑی کے تصور سے عاجز ہے، جہاں شاعر پہنچ گیا ہے!



حقائق

معتقدات۔ خواہ وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں کچھ اس طرح ان کے قلب و دماغ سے چپک جاتے ہیں انکا پھڑانا گویا ایک ایسی فی سبب سے نہ چھڑانا ہوتا ہے مستانوں کی روایات پرستی ایک مشہور و معروف چیز ہے جس کی وجہ سے آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ جو بھی کسی خدا کے نبی کے قرآن کریم سے کوئی ایسی حقیقت پیش کی جو اسلام میں سے کسی مفسر کے قول یا کسی روایت کے خلاف جاتی ہو تو اس طبقہ کی طرف سے فوراً سپر منکر حدیث "اور اہل قرآن" کا لیس لگا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اسے کہنے پر توجہ ہی نہ دے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری روایات کا مجموعہ ایسا ہے جسے کوئی بڑے سے بڑا روایت پرست بھی تنقید سے بالا نہیں سمجھتا۔ ہندوستان کے اہل حدیث طبقہ میں مولانا ابوالکلام آزاد ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہیں لیکن اسلام کی تفسیروں میں جو روایات اور احادیث آتی ہیں ان کے متعلق ان کی تحقیق اور رائے قابل غور ہے۔ انھوں نے آیت من اعظم من منع حیا اللہ... ۱۰۰۰ کی تفسیر میں امام ابن جریر کی روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

”ہم نے یہ روایتیں اس لیے نقل کیں تاکہ ہمارے علمائے کرام اندازہ کر سکیں کہ ہمارے تفسیر کی عام قیادت میں کیا حال ہے اور کس طرح رطب و یابس اور غث و ثنیں کا اُنہیں مجموعہ بنا دیا گیا ہے۔ امام ابن جریر اس جلالت و عظمت کے شخص ہیں کہ نہ صرف اپنے دورِ زمانہ میں بلکہ تاریخ اسلام میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں وہ صرف مفسر نہیں بلکہ محدث بھی ہیں اور مورخ بھی۔ باہنیمہ بلا ادنیٰ نقد و بحث کے ان روایات کو نقل کر کے ترجیح دے رہے ہیں جن کو ایک معمولی بچہ بھی جسنے انہی کی تاریخ کے سوانح و منین یاد کر لیے ہوں۔ بے اختیار سوچو کہ عوگا۔ نقیب سیر طبری کا یہ حال ہے تو پھر اُن متداول تفاسیر و آثار کا کیا پوچھا۔ جس کے اقتباسات بغیر نقد و بحث کے علمائے حال کی زبان

پر ہوتے ہیں اور جو اسی سے ماخوذ ہیں

اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کام صحیح روایات تھا اور ایک نقد و انتخاب۔ پہلا کام پہلوں کا تھا اور دوسرا پچھلوں کا پہلوں نے اپنا فرض ادا کیا مگر پچھلوں نے غفلت کی۔

والہ تعالیٰ۔ بابت ۱۵ اکتوبر ۱۹۵۷ء

یہ تو عام تفسیری روایات کے متعلق۔ اب اہل حدیث کی انہی امام صاحب کے خیالات مجبوعہ احادیث کے متعلق بھی ملاحظہ فرمائیے اور مجموعہ احادیث میں بھی کسی معمولی کتاب کے متعلق نہیں، بلکہ بخاری شریف کے متعلق: جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اور جس پر تنقید کرنے کا خیال تک بھی دل میں پیدا ہونا اتنا بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے کہ جس کی شاید معافی ہی بدل سکے۔ بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے تین مرتبہ رنود باللہ ارجوٹ بولا۔ اس پر تنقید فرماتے ہوئے حضرت مولانا قسطلانیؒ

”اگرچہ اس کی توجیہ و تاویل کی بہت سی راہیں لوگوں نے کھولی ہیں مگر صاف بات یہی ہے جو امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب ہے اور جسے امام رازیؒ نے ذکر فرمایا ہے یعنی ہمارے یزید تسلیم کر لینا نہایت آسان ہے کہ ایک غیر معصوم راوی سے ہم ذخیر حدیث میں غلطی ہو گئی بقابلہ اسکے کہ ایک معصوم اور برگزیدہ پیغمبرؐ کو جو محمد تسلیم کر لیں۔ اگر ایک راوی کی جگہ سینکڑوں راویوں کی روایت ناقص ہو جائے تو بہر حال غیر معصوم ان لوگوں کی غلطی ہوگی لیکن اگر ایک معصوم پیغمبرؐ کو بھی غلط بیان تسلیم کیا گیا تو نبوت و وحی کی ساری عمارت درہم برہم ہوگئی“ (ترجمان الفتاویٰ جلد دوم ص ۴۹۹)

یہ الفاظ اگر کسی ایسے شخص کی طرف منسوب ہوتے جو قیمتی سے اہل حدیث نہ کہتا ہو تو پھر آپ دیکھئے کہ دایت پرست طبقہ کی طرف سے کس قدر مشترک و طوفان برپا ہو جاتا۔ حضرات اسلاف علیہ الرحمۃ کے علمی دینی خدمات ہر احسان شناس کے نزدیک موجب ہزار شکر یہ ہیں لیکن یقیناً ماننے کے غلطیوں کا انکا

اُن کے دورِ زماں میں بھی ایسا ہی تھا جیسا آپ کے زمانہ میں کیونکہ وہ خدا کے رسول نہ تھے۔ اس لیے کسی چیز کو اس بنا پر تنقید کی حد سے بالاتر قرار دینا کہ وہ آپ کے زمانہ سے پہلے ہی جا چکی ہے، دین میں بڑا غلو ہے، اسلام پرستی کی اسٹھہیشہ وہ لوگ لیتے ہیں جو اتنے مہذبہ حوصلہ نہیں ہوتے کہ اپنی شکست کا اعتراف کر لیں، جب انہیں اپنے دعوے کے اثبات میں کوئی دلیل نہیں ملتی تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ تقدیر میں سے کسی کا قول اُن کی تائید میں ملجائے۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ حقیقت، حقیقت ہے خواہ اس کی تائید میں کسی ایک انسان کا بھی قول آپ کو نہ ملے، اور باطل، باطل ہی ہے۔ خواہ سینکڑوں کتابیں اسے حق میں کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو دین کے معاملہ میں بہت سی فتنہ پردازوں سے محفوظ رہیں گے۔

وَاللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ شَهِيدٌ

ترسیل زر کا پتہ

قارئینِ طلوع اسلام ترسیل زر میں احتیاط سے کام لیں اور جملہ زقوم اس پتہ پر ارسال فرمائیں۔

جنابِ حکیم ذکی احمد خان صاحب

جہد پریس بلیا رال دہلی

بصائر

دیدہ ور

ملک صالح نجم الدین ابو بنی سلطان مصر تو فی ۶۴۴ھ نے چرکی غلام کثرت سے خریدے تھے تاکہ انکا ایک شکر تیار کر کے صلیبیوں کے مقابلہ میں کام لے، جزیرہ روضہ کے قریب انکو رہنے کے لئے زمین عطا کی تھی انھوں نے عظیم الشان محلات اور قلعے تعمیر کیے تھے۔ یہ لوگ چونکہ سخت جان باز اور بہادر تھے اور اُن سے بڑے بڑے کارنامے ظہور میں آئے اس لیے سلطان مصر نے اپنے وزراء امراء اور درباری انہیں میں سے منتخب کیے اسی زمانہ میں علامہ عز الدین بن عبدالسلام ملک شام سے مصر میں آئے ملک صالح نے اُن کی تکریم کی اور انکو قضا کا عہدہ دیا۔ ملک صالح کے بعد ایک مقدمہ کے دوران میں قاضی موصوف کے نزدیک یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ یہ ممالک سلطان کے زرخیز ہیں اور آزا و نہیں کیئے گئے ہیں اسلئے اعلان کرایا کہ اُنکے جملہ تصرفات خود مختار نہ اقوم بیع و شرا و نکاح و طلاق وغیرہ بوجہ عدم حریت ناجائز ہیں اور حکم مجیب کہ وہ سب کسب حاضر آئیں۔ دینار فروخت کرونگا۔ کیونکہ وہ اسلامی بیت المال کی ملکیت ہیں۔

مالیک نے جب یہ سنا تو قیامت برپا ہو گئی اسلئے کہ امارت۔ وزارت۔ سپہ سالاری وغیرہ سلطنت کے تمام بڑے بڑے مناصب پر وہی لوگ تھے قاضی صاحب کو انکے احباب سہمائے، اور اسکے انجام سے ڈیلے گئے مگر انھوں نے مطلق توجہ نہ کی اور شرعی حکم کی تنفیہ نہ چاڑھے۔

نائب السلطنت غضب ناک ہو کر کہا کہ ہم روئے زمین کے ملوک ہیں۔ قاضی کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمارے سامنے دُمنار کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے اُس کی گردن مار دوں گا۔ یہ کہہ کر اپنے اعوان و انصار کی ایک جماعت کو ساتھ لے ہوئے چلا، سب کے سب غصے میں بھرے ہوئے اور ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے۔ جب اُنکے گھر کے پاس پہنچے تو شور و سنکڑا کھا لڑکا باہر نکلا آیا۔ کیفیت دیکھ کر سہا ہوا اندر بھاگا اور باپ کو مطلع کیا۔ ہنایت بے پردائی سے بولے کہ تیرے باپ کا یہ بُتبہ کہاں کہ راہ حق میں اُسکا خون بہایا جائے اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل آئے +

نائب السلطنت کی نگاہ جب اُسکے اوپر پڑی تو جلال حق سے کانپنے لگا۔ تلوار ہاتھ سے گر گئی اور رو کر بولا کہ یا مولانا! آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کہ تم لوگوں کو فروخت کروں گا۔ بولا کہ قیمت کون لے گا۔ جواب دیا کہ میں۔ اور اسکو مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کروں گا۔ چنانچہ یہی کیا۔ اور سربازان سب کو فروخت کر دیا۔

قاضی عزالدین اربابِ حال میں سے تھے اور اُنکا لقب سلطان العلماء رہتا +



قاضی عزالدین پہلے دمشق میں قضا کے عہدہ پر تھے وہاں کے امیر اسماعیل نے جب صلیب کو صیلا و رقلہ شقیق خیمے کا وعدہ کر کے اپنے ساتھ ملایا۔ اس وقت اُنھوں نے اعلان کیا کہ خطبوں میں سے اسماعیل کا نام نکال دیا جائے۔ وہ یہ سن کر غضب ناک ہوا۔ ایسے یہ دمشق چھوڑ کر مصر کی طرف چلے، چونکہ نہایت محترم تھے اسوجہ سے اُمراء اور اعیان شہر نے روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم اسماعیل کو راضی کر لیتے آپ ہمارے ساتھ چلے صرف اس کی دست بوسی کر لیجئے۔ فرمایا کہ میں تو اس پر بھی راضی نہیں ہوں کہ تمہارا امیر میری دست بوسی کرے چہ جائیکہ میں خود اسکا ہاتھ چوموں۔ اللہ کا شکر ہے جسے اس آفت سے بچہ کو پناہ میں رکھا ہے جس میں تم لوگ مبتلا ہو۔ جاؤ تم دوسرے عالم میں ہو اور میں دوسرے عالم میں۔

جب یہ مصر میں اگر قاضی ہوئے اس زمانہ میں سلطانی حاجب امیر فخر الدین جسکے ہاتھ میں سلطنت کی باگ تھی ایک مسجد کے دروازہ پر بالا خانہ بنایا تھا جبہ نوبت بجائی جاتی تھی قاضی موصوف نے جب اسکو دیکھا تو فوراً توڑنے کا حکم دیا اور امیر فخر الدین کے ناقابل شہادت ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور یہ خیال کر کے کہ اسکی مخالفت میں میں اپنے منصبی فرائض ادا نہ کر سکو لگا۔ استعفا لکھ کر بھیج دیا اور عدالت سے چلے آئے۔ ملک صالح کو جب علم ہوا تو اس نے خود جا کر اس بالا خانہ کو گروا دیا اور انکو راضی کر کے دوبارہ سند عدالت پر لایا۔

فخر الدین اور اس کے رفقاء سمجھتے تھے کہ قاضی کے اعلان ہمارے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دوران میں ملک صالح سلطان مصر نے خلیفہ بغداد مستعصم کے پاس کسی امر خاص کے متعلق سفارت بھیجی۔ سفیر نے وہاں پہونچ کر جب خلیفہ کو پیغام سنایا تو خلیفہ نے دریافت کیا کہ اسکو تم سے سلطان نے خود کہا تھا یا کسی اور نے۔ سفیر نے جواب دیا کہ امیر فخر الدین نے خلیفہ نے کہا کہ عز الدین نے اسکو ساقط الشہادۃ قرار دیا ہے اسلئے اس کی روایت کو ہم قبول نہیں کر سکتے مجبوراً سفیر نے واپس آکر سلطان کی زبان سے پیغام لیا۔ اور بغداد جا کر خلیفہ سے جواب لایا۔

اسی طرح کا ایک واقعہ قاضی شرف الدین بن عین الدولہ کا ہے جو مصر میں قاضی تھے ان کی عدالت میں ملک کامل سلطان مصر کسی مقدمہ میں شہادت میں طلب ہوا۔ وہ چونکہ روزانہ ایک مغینہ کا گانا سننا کرتا تھا۔ اسوجہ سے قاضی موصوف نے اس کی شہادت لینے سے انکار کر دیا۔ سپر اس نے قاضی کی شان میں سخت کلام استعمال کیا۔ قاضی نے کہا کہ یہ عدالت کی توہین ہے۔ اور اسی وقت اپنی برطرفی کا اعلان کر کے مسند سے اٹھ کر چلے آئے سلطان نے مجبوراً جا کر معافی چاہی اور انکو راضی کیا۔ کیونکہ اسکو اپنی بدنامی اور نامقبولیت کا خطرہ ہوا۔

(تاریخ الامت حصہ ششم)

تکلف برطرف

رازی

غالب مرحوم نے پتہ نہیں کس عالم میں یہ کہا تھا کہ — وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے، اُس کی حقیقت اور نمایاں ہوتی چلی ہے۔ پچھلے دنوں سلسلہ شہید گنج سے متعلق جب ملک برکت علی صاحب نے ایک ہل کا مسودہ پنجاب اسمبلی میں پیش کرنا چاہا تو اس ہل کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ ظاہر تھا کہ گورنر پنجاب کے اس فیصلہ کے خلاف مسلمانوں کے غیظ و غضب کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن وفا شعاران ازل آگے بڑھے اور انھوں نے سینہ سپر ہو کر اعلان کر دیا کہ اس میں گورنر صاحب کا کوئی قصور نہیں، انہیں تو ہمیں بے مشورہ دیا تھا کہ ایسا کریں۔

یہ تو وفاداری بشرط استواری کا ایک واقعہ تھا۔ اب ایک دوسرا واقعہ بھی خط

فرمایئے *

مہاتما گاندھی نے جب سٹریٹ جارج سے ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں باہمی مفاہمت کی گفت و شنید شروع کی تو بعض مسلم طلوعوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چونکہ مسلمانوں میں ذرا جماعتی زندگی کا احساس پیدا ہوا ہے اس لیے وہ کانگریس جو ملک میں حکومت اور اپنے سوا کسی جماعت کا وجود تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اب لگی ہے لیگ کے صدر سے مفاہمت ضروری سمجھنے اس خیال کی اشاعت سے چونکہ ہندوؤں کی خودداری کو ذرا ٹھیس لگتی تھی۔ اس لیے ایک اور وفا شعار ازل آگے بڑھے اور انھوں نے سینہ سپر ہو کر اعلان فرما دیا کہ کون کتنا ہے کہ ہندو جھک کر مفاہمت کی طرف بڑھے ہیں یہ تو میں نے اُن کی منت سماجت کی تھی۔

بیچ ہے "توطیت" اور "نریس الاحراریت" میں فرق صرف آقاؤں کے نام بدل دینے کا ہے ورنہ :-

نستیزہ گاؤں جہاں نئی - نہ حریف پنجہ فکن نئے
وہی فطرت اسد الہی - وہی مرجی وہی عتری

انھوں نے اپنا مقدس فریضہ ادا کر دیا - اب مسٹر جناح چڑے اعلان کرے تھیں کہ یہ باطل غلط کہتے ہیں بلکہ مسٹر جناح کی اس تردید سے تو ان کی اس خدمت جلیلاورین اور بھی بڑھ گیا ہوگا - کرع

ایں کار از تو آید و مرداں جنیں کنند



یادش بخیر مسٹر آدرک - پردہ بان ہندو مہا سہا نے مہا راشٹر کی ادبی کانفرنس کے خطبہ دار کدوان میں فرمایا کہ صدر کانگریس کی یہ تجویز کہ ہندوستان میں لاطینی رسم الخط رائج کر دیا جائے بالکل مہل ہے - اس لیے کہ اس سے ہندوستان اور مغرب کے روابط کا سلسلہ اور بھی مستحکم ہو جائے ایک طرف تو ہندوستان اور یورپ کے رشتہ یعنی کے استوار ہونے سے اس قدر نفرت لیکن دوسری طرف اپنے اس دعوے کی دلیل میں سندھی یورپی ہی لاتے ہیں فرماتے ہیں

دیکھو ڈی ویرائے آئرستان کی آبادی کے بعد سب سے پہلا قدم آئرش کی زبان کی احیا کی طرف اٹھایا - اسی طرح ہٹلر نے بھی جرمنی زبان اور کلچر کے تحفظ و تجدید کے لیے جہاں عظیم کیا لہذا ہندو آبادی حاصل ہونے کے بعد اپنی زبان اور کلچر کی ترمیم و اشاعت کیوں نہ کریں -

یعنی جو کچھ ہٹلر نے قوت حاصل ہونے کے بعد کیا وہی کچھ ہندو کرنا چاہتے ہیں جن آریوں نے سامی نسل کے یہودیوں کو نکال باہر کیا - بھارت ورش کے آریہ سپوت ملیکش مسلمانوں کو ملک بدر کرنا چاہتے ہیں -

آخر میں فرمایا کہ زبان کا مسئلہ کچھ مشکل نہیں۔ ہندوستان کی قومی زبان وہی زبان ہوگی جو یہاں اکثریت کی زبان ہے۔ یعنی ہندی جس کی اساس سنسکرت ہو۔
 ٹیکہ ہندو قومیت کی زبان وہ جو اکثریت کی زبان ہو۔ اور اس سے آگے اسکا مذہب وہ جو اکثریت کا مذہب ہو۔

یہی۔ ہندو مسلم سوال حل ہو گیا۔ لوگ ان کاموں کے لیے تحقیقاتی کمیشن بٹھایا کرتے ہیں۔ ملک میں اگر ایسے دو چار درپچا چھلک پیدا ہو جائیں تو تجارت ماما کی آج مکتی ہو جائے لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چین میں دیدہ وریدا

مٹسرا ورنے غالباً یہ تو نہ سنا ہو گا کہ اسی ہٹلر نے زکوٰۃ سلاویکیا کے متعلق یہی اعلان فرمایا ہے کہ وہاں کی جرمنی آبادی کو، جو نہایت اقلیت میں ہیں۔ اپنی زبان اور کھچر کی حفاظت کی کامل ضمانت ملنی چاہیے!



ہندوستان کے متعلق چونکہ پیشہ ور ہے کہ ایک مذہب پرست ملک واقع ہوا ہے۔ اس لیے یہاں ہر شے کے غیر میں مذہب کا چھینا ضرور دیدیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دہلی کے ریڈیو اسٹیشن کا پروگرام بھی اسی چھینے سے خالی نہیں رکھا گیا۔ وہاں جمعہ کے دن صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد قوالی شروع ہو جاتی ہے۔ دن بھر مختلف اوقات میں محبوبے قوال اور کتنے قوال ”مذہب پرست“ حلقہ کی اس لگہ طرازی کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ مالاب کے امور کا کچھ خیال نہیں کرتی۔ جسے کہہ سہ پہر کو جو قوالی ہوتی ہے تو اس کا نام ہی ”قوالی جمعہ“ (FRIDAY CONCERT) رکھا گیا ہے +

مسلمانوں میں جمہرات ”اہل طریقت“ کا دن سمجھا جاتا تھا کہ جس دن عام مزاروں پر قوالیاں ہوتی ہیں اور جمعہ اہل شریعت کا کہ جس میں نماز و حفاظت کے سے خشک اعمال پر زور

دیا جاتا ہے۔ لیکن اب حکومت کی کرم فرمائی سے یہ امتیازات بھی مٹ گئے اور طریقت و شریعت کا دن ایک ہی ہو گیا۔ یہ ہیں برکاتِ عہدِ انگلشیہ۔ قوالوں کی ڈھولک کی آواز تو خیر مزار کے ارد گرد ہی رہتی تھی لیکن محطہ نشر الصوت میں جو قوالی ہوتی ہے۔ اس کی ڈھولک کی آواز تو تمام دُنیا میں چلتی ہے اور اس طرح ہر جگہ تبلیغ کرتی ہے کہ یہیں مسلمانوں کے مقدس دن کی خصوصیات۔ سچ فرمایا ہے فرمائے والے نے کہ۔

آجھ کو بتاؤں میں۔ تقدیرِ لہم کیا ہے !
نشر و سناں اول۔ طاؤس ربابِ خرم
(اقبالِ روم)

لاہور کے ایک ادبی رسالہ میں جھوٹ کے عنوان سے حسبِ ذیل نظم شائع ہوئی تھی۔

موت کے بعد آئے گی۔

اور سبھی اک زندگی

جاودانی زندگی !

غیر فانی زندگی !

اک بہارِ بے خزاں

اک نشاطِ بیکراں

لذتیں کیفیتیں !

راحتیں ہی راحتیں !

کتنا دلکش ہے یہ جھوٹ !

یہ ظاہر ہے کہ نظم میں شعریت کے اعتبار سے کوئی نگینہ نہیں۔ نہرتِ بیاہنی نہیں۔ رفعتِ تخیل نہیں۔ صرف قافیہ بندی ہے۔ لہذا یہ شعر نہیں ”حقائق“ ہیں۔ اور اسی لیے شاید یہ شائع بھی کیے گئے ہیں۔ لیکن کچھ علم بھی ہے آپ کو اس تحقیق کا شرف کس فات گرامی کو حاصل ہے ! انکا اسم مبارک ہے سید احمد اعجاز۔ بھان اشد ! احمد فداہ ابی دامی کے نام نامی کے ساتھ ینبٹ اول

دین احمد کے ساتھ یہ استہزاء +

بھیرنظم کا انداز ملاحظہ ہو۔ گویا ایک رائٹ کمیشن مقرر ہوا تھا کہ وہ اس امر کی تحقیق کے بعد رپورٹ پیش کرے کہ واقعی مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے یا یہ محض ایک ڈکٹو سلسلہ ہی ہے۔ اور یہ صاحب نے اس کمیشن کے صدر۔ اب انھوں نے تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کی ہے کہ نہیں صاحب! سب جھوٹ!!

یہ نمونہ ہے ان برخورداروں کا جو کل کی "ملتِ اسلامیہ" بننے والے ہیں !

اور اگر ان سے (یا رسالہ والوں سے) پوچھیے تو کہہ دیجئے کہ صاحب یہ شاعری کے فلسفیانہ نکتہ ہیں ان باتوں کے متعلق زیادہ حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا تو ہوتا ہی چلا آیا ہے حالانکہ شاعری میں بھی جو ہوتا چلا آیا ہے اس میں اور آج کے رجحانات قلبی و ذہنی میں نئے سماں کی روشنی



ایک اور صاحب ہیں حضرت مجاز۔ بی۔ اے (علیگ)، انکی ایک نظم دہلی کے ایک دہلی سلا
میں شائع ہوئی ہے۔

نوجوان خاتون سے !

دوستوں کو خط لکھو

حجابِ فتنہ پر ور اب اٹھالیتی تو اچھا تھا
خود اپنے حسن کو پردہ بالیتی تو اچھا تھا

اثر باقی نہیں معلوم پیر وکی دُعاؤں میں
جو انانِ ملاکش کی دُعائیتی تو اچھا تھا

پتہ نہیں اس ”بزرگامد مشورہ“ کے جواب میں اُدھر سے پرکھ اٹھایا کچھ اور لیکن جو کچھ بھی جواب میں آیا ہو۔ حضرت مجاز کو اس سے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ نیک بد سمجھائے جانا چاہیے کوئی مانے یا نہ مانے۔

مشکل یہ ہے کہ خطاب انہوں نے کیا ہے۔ نوجوان خاتون سے اور نوجوان نصیحت کم ہی مانا کرتے ہیں بہر حال ایک کثیر طبقہ انکی مساعی جمیلہ کے تاج کا منتظر ہے اور انکی دعائیں انکے ساتھ ہیں اگر یہ اس صبر آزما مرحلہ میں کامیاب ہو جائیں تو قوم کو چاہیے کہ اس بطنِ حلیل کی خدمات کے اعتراف میں

معم الخاکیہ نصیب کراے اور ذوقِ بے ہمتی کے شاعر و صورت گردانہ نہ نویسے چاہا اور اس کے اعصاب پر حکومت ہے سوار

رفت ازمانہ

چین اور چینی مسلمان !

چین کے مسلمانوں کے تعلق ہندوستان کے مسلمانوں نے بہت کچھ مناسہ مگر بہت کم لوگوں کو معلوم ہو گا کہ چینی مسلمانوں کو حکومت میں کتنا دخل ہے اور انکی فوجی قوت اور جنگی اولوالعزم کیا حال ہے۔ اتفاق سے اس وقت چین اور جاپان کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اس لیے چینی فوج کے ساتھ وہاں کی مسلم فوج کے حالات اور انکے شاندار جنگی کارنامے بھی منظر عام پر آئے ہیں۔

اس سلسلہ میں اخبارات کے ذریعے متعدد مضامین شائع ہو چکے ہیں مگر ہم یہاں مستند ذرائع سے اور خود چینی مسلمانوں کی زبانی چینی فوج کے مسلمان قائدین کے حالات پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جنگی قوت و اہمیت کے ساتھ انکی وطن دوستی اور اسلام پروری کا اچھی طرح علم ہو جائے +

کچھ دن ہوئے قاہرہ میں چینی مسلمانوں کا ایک وفد پونچھا تھا جو آٹھ ارکان پر مشتمل تھا یہ سب لوگ حکومت چین کے سرکاری عہدیدار ہیں اور انکے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی حیت میں غرق ہیں اور بیکے اور سچے مسلمان ہیں۔ انیس وفد کا نام جلال الدین و چینگ جیا لنگ ہے۔ یہ چین کی مجلس مفتی کے رکن بھی ہیں انکے پرائیویٹ سکریٹری کا نام ابراہیم فوسہ۔ ارکان میں یوسف جیا لنگ اور داؤد جیا لنگ ممتاز شخصیت کے مالک ہیں +

مصر کے مشہور اسلامی اخبار "البلاغ" کے نمائندہ نے اس وفد سے ملاقات کر کے جو اہم بیان حاصل کیا ہے ہم ذیل میں انکی تلخیص پیش کرتے ہیں۔

یہ وفد جنوری ۱۹۳۳ء کو نکلتا تھا جس سے عازم بیت المقدس اور حجاز پہنچ کر اُسے حج ادا کیا اور اُن کو وفد کا بیان ہے کہ اسلام کی روحانی عظمت کا جو منظر ہم کو حجاز مقدس میں نظر آیا وہ کسی اور جگہ نہیں آیا۔

وفد کا بیان ہے کہ چینی فوج میں مسلمانوں کی کثرت ہے جس کے قائد اعلیٰ جنرل چیانگ کی ٹیپ میں یہ جنرل کو مسلمان نہیں مگر مسلمانوں سے خاص اُس اور محبت رکھتے ہیں۔ اور اُن کی شجاعت و فداکاری کے معترف ہیں۔ چین کا سب سے بڑا فوجی افسر ایک مسلمان ہے جس کا نام عمر یا لون چی ہے، وفد کا بیان ہے کہ اس جنرل کی قیادت میں تین لاکھ مسلمان ہیں جو تمام چین میں اپنی شجاعت کے لیے مشہور ہیں وفد نے نمائندہ البلاغ سے بیان کیا کہ جاپان نے چین پر حملہ کر کے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور اُن کے بہت سے مذہبی ادارے اور اوقات تباہ کر دیے ہیں۔ ان میں مرحوم شاہ نواز دہلوی مصر کا کتب خانہ بھی ہے جو اُن کے نام مسلمانان چین نے قائم کیا تھا جس کے لیے مرحوم نے دس بارہ ہزار کتابیں وقف کی تھیں۔

غربی شمالی چین کی آبادی غالباً مسلمانوں پر مشتمل ہے یہاں تک کہ حکام، افسر اور فوج کے قائد بھی مسلمان ہیں۔ یہاں کی اسلامی افواج کے کمانڈر انچیف کا نام عمر یلئے چیانگ ہی ہے دوسرا مسلمان فوجی افسر جنرل خالد ماہونگ کوئی ہے جس کے پاس ایک لاکھ مسلمان فوج ہے۔ جنرل عمر نہ صرف ایک مسلمانوں کے افسر اعلیٰ ہیں۔ بلکہ جنرل چیانگ کا بھی ٹیک کے دست راست اور معاون بھی ہیں۔ اپنے مختلف میدانوں میں جاپانی فوج کو شکست دی ہے۔ چینی مسلمانوں کا یہ فتنہ کتنا حق بجانب ہے کہ۔

واخواننا المسلمون من انباء الوطن البصرة المخلصين المشهورين بالوفاء والتضحية
يسرون حق المعرفة ان العدو ولا يفرق بين المسلمين وغير المسلمين في تقتيلهم
وتمدبهم ولا يميزون المساجد من المعابد في تخريبهم ودمارهم فاذا ادفعوا
عن الوطن المشترك فقد ادفعوا عن انفسهم ودينهم (البلاغ)

مسلمان اہل وطن جو ایثار و قربانیوں میں مشہور رہیں خوب جانتے ہیں کہ دشمن (جاپان، قتل و غارتگری میں مسلم و غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں کریگا اور مناد کے ساتھ مساجد کو بھی سہارا کرے گا) سیلے اگر چین کے مسلمان مشترک وطن کی مدافعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں کیونکہ اس طرح وہ اپنی جان اور اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں +

مغربی قبضے مجاہدین ریف اور جنرل فرانکو

اسپین کی جنگ ابھی تک عطا قدم و ساق بحال قائم ہے۔ باغیوں کا سردار جنرل فرانکو مغربی قبضے کے مسلمانوں کے لیے عذاب الیم بنا ہوا ہے اور اُسے مسلمانوں کو جن میں عورتیں، بچے بوڑھے سب شامل ہیں، جنگ کی آگ میں دھکیلنے کا وہ خوفناک طریقہ اختیار کیا ہے جس کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سلسلہ میں مغربی قبضے کی جمیعات اسلامیہ کے صدر نے ایک بیان اخبار البلاغ (مصر) اور جریدہ صوت الشعب میں شائع کرایا ہے جو بہت ہی مبسوط اور بہت ہی زہلکند ہے ہم اسکی تلخیص ذیل میں درج کرتے ہیں:-

(۱) جنرل فرانکو نے مختلف طریقوں سے ریف کے مسلمانوں کو زبردستی میدان قتال میں کہیں

دیا ہے اور اب تک ایک لاکھ مسلمان اس جنگ میں کام آچکے ہیں +

(۲) اخیر میں جنرل فرانکو نے ریف کے مسلمانوں کا صفایا ہی کر دیا یعنی ستر سال کے بوڑھوں اور چودہ سال کے بچوں تک بچہ بچہ میدان قتال میں بھیج دیا تاکہ وہ فوجیوں کا کھانا پکائیں اور اُنکے کپڑے صاف کریں اور ضرورت ہو تو ان کو ہلاکت و بربادی کے لیے دشمن کے معتبہ پر روانہ کر دیا جائے

(۳) جنرل فرانکو نے حال ہی میں ریف کی معصوم اور عفت آس عورتوں کو اسپین بھیج دیے،

ان میں جو بڑی عورتیں ہیں اُنکے ذمے فوجیوں کا کھانا پکانا اور کپڑے دھونا وغیرہ کام لگا دیے ہیں اور جو چھوٹی اور کم سن ہیں انکو معمولی مشق کرنے کے بعد عورتوں کی فوج میں داخل کر لیا ہے ان میں بھی جو

حسین اور خوبصورت ہیں ان کو جنرل فرانکو نے زبردستی مغربی فوج کے ہمراہ کر دیا ہے کس مقصد کے لئے؟ اس کا جواب آسان ہے اور اس کے تصور سے ہماری گردنیں شرم کے لئے جھکا جاتی ہیں۔

(۴) پہلے پہل زعماء ریف جنرل فرانکو کی جیل میں آگئے کیونکہ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ منظرہ ریف کو بالکل آزاد کر دیا جائیگا اور وہاں عربوں کی مستقل اور آزاد حکومت قائم کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس وعدہ پر مغرور ہو کر بہت سے زعماء نے جنرل فرانکو کا پروپیگنڈا کیا اور ہزاروں مسلمانوں کو اسپین کی چنپی جنگ میں دھکیل دیا۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ جب ریف میں سوائے یہوؤں اور قسیمیوں کے مردوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو وہاں حکومت کس کی قائم ہوگی؟

لیکن وہ وقت بھی آگیا جس میں جنرل فرانکو کے وعدوں کا پردہ صاف افغان میں چاک کر دیا گیا۔ چنانچہ قطوان کے کسٹرنر جنرل میکسٹریو نے جو جنرل فرانکو کا دست راست سمجھا جاتا ہے تمام اخبارات میں یہ اعلان شائع کر دیا ہے کہ اہل ریف کو آزاد کرنے اور مغرب اقصیٰ میں عربوں کی حکومت قائم کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا۔ اور جو عرب جنگ اسپین میں جنرل فرانکو کا ساتھ دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کافی روپیہ بطور جزیہ ملتا ہے!

(۵) جب مغرب اقصیٰ کے مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور ان کو معلوم ہوا کہ جنرل فرانکو کے وعدوں کا کیا حشر مچنے والا ہے تو انہوں نے قطوان میں سخت احتجاج کیا مگر ان کو اس کا صلہ یہ ملا کہ کثرت کے ساتھ بازاروں اور گھروں میں قتل کر دیئے گئے۔ بہت سے قید خانوں میں ڈال دیئے گئے اور بقیہ ایذا کیہ کو گرفتار کر کے اسٹیلیا میں نظر بند کر دیا گیا۔

(۶) باغیوں نے یعنی جنرل فرانکو کے اعوان و انصار نے سب بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ غناطہ کے قسطنطنیہ اور جامع قرطبہ میں (جو عربی حکومت کے آثار باقیہ ہیں) حربی ذخائر جمع کر دیئے ہیں اور ان کو میگزین بنادیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت ان کو تباہ کرنے کے لئے گولہ باری کرے گی اور ہر سبکی اور یہ آثار و اطلال جو اسلامی عظمت و شوکت کا آخری سہارا ہیں بمباری سے مسمار ہو جائیں گے اور اسلام کے نقوش تک کا اسپین سے صفایا ہو جائیگا۔

(۷) ریف کے اطراف میں مساجد اللہ میں نماز جمعہ اور نماز پنجگانہ بھی ختم ہو گئی ہے کیونکہ جب مرد ہی باقی نہ رہے تو مساجد کو کمزور رکون کریگا بلکہ اس کے ساتھ جو لوگ باقی ہیں ان کو عیسائی بنانے کے لئے پادریوں کو شیشیں شروع کر دی ہیں چنانچہ پادری روزانہ مسلمانوں پر مقدس بانی چھڑکتے ہیں اور انکو عیسائی بننے کی ترغیب دیتے ہیں خفا خانوں میں کوئی مسلمان مرخص اپنی گردن میں صلیب لگانے سے منع کرتا ہے تو اس کو کھانا تک نہیں دیتا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔

(۸) فسطائی حکومت نے ان مغربی مسلمانوں پر جو حج کر کے واپس ہوئے ہیں یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ فوراً جاکر پوپ کے برکتیں حاصل کریں اور مکہ مکرمہ کے بعد روم کا بھی حج اور طواف کریں۔

(۹) جو مسلمان خندقوں اور میدانوں میں بیٹھ کر جنگ کر رہے ہیں انکو جو پیس گھنٹوں میں کدکا ایک ٹیکہ دیا خنزیر کا بہت تھوڑا گوشت دیا جاتا ہے اور وہ بچا کر جبراً اور قہراً ان چیزوں کا ہضم کرتے ہیں اور اپنی قسم تو نکھرتے ہیں!!

فلسطین

اٹلی اور انگلستان میں گفٹ و شنید کے بعد جو معاہدہ ہوا ہے وہ فلسطین کے حق میں نہایت ہی خطرناک ہے! فلسطین کے بارہ میں اٹلی کے مطالبات حسب ذیل تھے۔

۱) فلسطین میں انتداب باقی رکھا جائے (۲) فلسطین کو تقسیم نہ کیا جائے اور نہ اسکو یہودی مملکت قرار دیا جائے (۳) مستقبل میں جو حالات رونما ہوں انکے بارہ میں اٹلی سے ضرور رفرہ کیا جائے چنانچہ حکومت اٹلی نے اپنے ریڈیو اسٹیشن سے عربی میں تقریروں کا سلسلہ ایسی جاری کیا تھا کہ عربوں کو سرگرم عمل رکھا جائے اور برطانیہ کو مرعوب کیا جائے۔ اس مقصد میں اٹلی کو کس قدر کامیابی بھی حاصل ہوئی اور برطانیہ اخبارات اور پارلیمنٹ کے ارکان برابر اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہے یہ سوال کہ آخر اٹلی کیوں عربوں کی حمایت کرتا رہا اور یہودیوں کی مخالفت میں اس نے کیوں اتنا وسیع پروپیگنڈہ کیا؟ اس کا جواب حسب ذیل دفعات میں مل سکے گا۔

(۱) فلسطین میں انتداب قائم رہنے کی صورت میں برطانیہ کو انتداب کی قواعد و ضوابط کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ یعنی وہ فلسطین میں نہ تو جنگی کارخانے قائم کر سکتی ہے نہ قلعے تعمیر کر سکتی ہے اور نہ تعداد زیادہ فوج رکھ سکتی ہے، لیکن اگر انتداب اٹھ جائے تو برطانیہ یہ سارے منصوبے پورے کر سکتی ہے اور اس سے اٹلی کو جو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔

(۲) اٹلی کو خوب معلوم ہے کہ قسطنطنیہ کے بعد ارض قدس میں یہودی مملکت قائم جانے لگی اور جب یہ ہوگا تو برطانیہ، حیفًا عکلا اور دیگر بحری مقامات کو بحری مستقر آسانی سے بنا سکے گی۔ اٹلی کی بحری قوت کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔

(۳) اٹلی اس حقیقت سے باخبر ہے کہ اگر فلسطین میں یہودی مملکت قائم ہوگئی، تو اس کا میلان اشتراکیت کی طرف ہوگا جو فسطائی تحریک کی مخالف سمت میں واقع ہے۔

مگر برطانیہ، اٹلی گفت و شنید اور معاہدہ کے بعد اٹلی بھی ہلکا پڑ گیا ہے۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ آئندہ فلسطین کے معاملات میں کوئی ایسی مداخلت نہیں کریگا جو بالواسطہ عربوں کے حق میں مفید ہو۔ چنانچہ تازہ ترین خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ فلسطین میں فوجی ہوائی، مستقر قائم کر رہی ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ فلسطین کو چاروں طرف فوجی محاصرہ میں لے لیا جائے۔ یہ فلسطین کے موجودہ حالات سودہ نہایت خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارض قدس کے باشندوں پر اپنا رحم فرمائے۔

ایران میں مسلم ترقی

ایران نے اگرچہ بہت ہی قلیل مدت میں ترقی کی ہے اور ترقی کے میدان میں اسے سب سے پہلے اُسے ابھی چند سال ہوئے ہیں مگر علیٰ اوصفتی ترقیوں میں اس نے ایک خاص درجہ حاصل کر لیا، ۱۹۲۶ء میں تعلیمی میزانیہ ۷۳.۸۰، ریال تنہا اور سترہ روپے میں یہ رقم ۱۴۵۸۲۵۰ تک پہنچ گئی ہے۔ ۱۹۲۳ء میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد کل ۵۰ تھی۔ ۱۹۳۶ء میں طلباء کی تعداد ۸۳۰ تک پہنچ گئی مگر اس سال طلباء کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہوگئی ہے۔

۱۹۳۷ء میں ثانوی مدارس کے طلباء کی تعداد کل کچھ تھی جن میں لڑکی ایک بھی نہ تھی۔ لیکن ۱۹۳۷ء میں لڑکوں کی تعداد ۱۵۳ اور لڑکوں کی تعداد ۲۱۱ تھی۔ ابتدائی مدارس کے طلباء کی تعداد ۱۹۱۳ء میں ۱۲۲ اور طالبات کی ۳۷ تھی مگر ۱۹۳۷ء میں لڑکوں کی تعداد ۱۶۶۳ اور لڑکیوں کی ۲۵۳ تک پہنچ گئی۔ ۱۹۲۳ء میں معلمین اور محلات کی تعداد ۳۰۳۳ تھی جو ۱۹۳۷ء میں ۱۹۰۱ تک پہنچ گئی۔ ۱۹۲۳ء میں مدارس کی تعداد ۶۱۲ تھی مگر ۱۹۳۷ء میں ۵۳۳۹ تک پہنچ گئی۔

اب سے کچھ مدت پہلے ایران میں عمرانی وسائل مفقود تھے نہ سڑکیں تھیں نہ ریل گاڑیاں مگر اب جلال الملک رضاشاہ پہلوی کی کوششوں سے ریلوے نے مجملہ اطراف کو مربوط کر دیا ہے اور بے شمار سڑکیں جا بجا نکال دی گئی ہیں۔

”کانگریس مسلم لیگ اور مسلمان“

(از جناب عبداللہ جان صاحب شملہ)

مئی سنہ ۱۹۳۷ء کے طلوع اسلام میں مندرجہ بالا عنوان کے ماتحت جو مضمون شائع ہوا جو اس میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر بھی آگیا ہے۔ مجھے مولانا کے سیاسی مسلک کوئی بحث نہیں لیکن صاحب مضمون نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ”قوم پرست“ ہو جانے کے سبب لانا کا آج کا اسلام اُنکے سامنے اسلام کے سامنے پانچ سات محبتیں نیچے ہیں۔ جو ذریعہ استعمال کیا ہے۔ وہ غلط ہے۔

صاحب مضمون کا ثبوت یہ ہے کہ ۱۹۱۷ء میں مولانا نے آیت ”وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاَمْرِ فَلَا رَدَّ لَهُ“ کا ترجمہ کیا تھا کہ آج سے جو انسان احکام اسلام کی جگہ دوسری تعلیم تلاش تو یقین کر کر اُس کی تلاش کبھی مقبول نہ ہوگی۔ اولیٰ آیت کا ترجمہ ۱۹۱۷ء میں مولانا نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ”جو کوئی اسلام کے راجو عالمگیر مچائی اور تصدیق کی راہ ہے، کوئی دوسرا دین چاہے گا تو یا دکرہ اُس کی راہ کبھی قبول نہ کیا جائے گی۔“

میرے پاس انقلاب کی جلدیں نہیں ہیں لیکن غالباً پہلا ترجمہ مولانا نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ جیسا کہ منقول ہے۔

دوسرا ترجمہ بھی ترجمان القرآن سے صحیح طور پر منقول ہے لیکن اس سے آگے چل کر صاحب مضمون نے بقول مولانا عالمگیر سچائی کی تفسیر و بیج کی ہے۔ وہ غلط ہے۔ جو الفاظ اس موقع پر منقول ہیں۔ وہ ترجمان القرآن سے موجود ہیں لیکن مندرجہ بالا آیت کے تحت میں نہیں۔ بلکہ مندرجہ ذیل آیت کے ترجمہ کے حاشیہ پر لکھیں ”الَّذِينَ تَبَوَّءُوا دِينَهُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ“ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ۔ اس آیت کا ترجمہ مولانا نے یوں کیا ہے۔ ”نیکی اور بھلائی دینی راہ یہ نہیں ہے کہ تم نے عبادت کے وقت اپنا منہ پوز کی طرف پھیر لیا یا پھیر کی طرف کر لیا یا اسی طرح کوئی دوسری بات ظواہر و رسوم کی کر لی یا نیکی کی راہ تو ان لوگوں کی راہ ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ملائکہ پر۔ ایمان لاتے ہیں۔“

حاشیہ میں مولانا یوں رقمطراز ہیں :-

”دین حق کی اس اصل عظیم کا اعلان کس سعادت و نجات کی راہ یمنیں ہے کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا کھانے پینے کی کوئی خاص پابندی یا ایسی طرح کوئی دوسری بات اختیار کر لی جائے۔ بلکہ وہ سچی خالصت اور نیک علی کی زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اصلی شے دل کی پاکی اور عمل کی نیکی ہے بشریت کے ظاہری احکام و رسوم بھی اسی لئے ہیں یہ مقصود حاصل ہو +

نقول قرآن کے وقت دنیا کی عالمگیر مذہبی گمراہی یا پستی کہ لوگ سمجھتے تھے۔ دین سے مقصود محض شریعت کے ظواہر و رسوم ہیں اور انہی کے کرنے نہ کرنے پر ان کی نجات و سعادت موقوف ہے لیکن قرآن کہتا ہے اصل دین خالصت اور نیک علی ہے اور شریعت کے ظاہری رسوم و اعمال بھی اسی لئے ہیں کہ یہ مقصود حاصل ہو پس جہاں ہم نے دین کا تعلق یہ ساری طلب مقاصد کی ہوتی چاہیے۔ نہ کہ وسائل کی۔“

آیت وَمَنْ يَتَّبِعْ... کا جو ترجمہ صاحب مضمون نے نقل کیا ہے۔ وہ ترجمان القرآن کے صفحہ ۵۸ پر ہے جہاں اس آیت کا ذکر سورہ فاتحہ کے ضمن میں آگیا ہے۔ اپنی پہلی جگہ یہ آیت صفحہ ۲۹۷ - ۲۹۸ پر ہے اور اس کا ترجمہ ۲۹۸ پر ہے یعنی ”جو کوئی اسلام کے سوا دجو تمام رہ نمایاں حق کی تصدیق و پیروی کی راہ ہے کسی دوسرے دین کا خواہش مند ہو تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا“ اس ترجمہ اور صفحہ ۱۵۸ والے ترجمہ میں جو فرق ہے اس کی وجہ آیت مذکورہ کے سیاق و سباق اور ان کا ترجمہ غور سے دیکھنے والے پر بخوبی کھل جائے گا +

صاحب مضمون نے مولانا کے متعلق جو رائے قائم کی ہے اس کا سا راہ راہ و ما راہ پر ہے کہ مولانا نے اسلام میں ”عالمگیر سچائی“ کی تشریح یہ فرمائی کہ یہ کوئی خاص شکل کی عبادت یا کھانے پینے کی کسی خاص پابندی کا نام نہیں ہے مندرجہ بالا حوالوں سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ صاحب مضمون سے سہو ہو گیا ہے! مولانا نے خاص شکل کی عبادت یا کھانے پینے کی خاص پابندی کے خلاف جہاں اظہار رائے کیا ہے، وہاں قرآن کا فتنہ بھی یہی ہے۔

جوعے زوال

جملہ حقوق محفوظ

معارفِ فطرتِ ان

(چودھری غلام احمد پرویزی نے لکھا ہے۔ جوم ڈیپارٹمنٹ، شملہ)

فاتحۃ الکتاب

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْ عَبْدِہٖ ۙ الْکِتٰبَ الَّذِیْ یُحْیِیْ لَہٗ بِوَحْیِہٖ اَیْمًا لِّیَسْئَدَ رِبَاسًا
مُشَدِّدًا مِّنْ لَّدُنْہٗ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَہُمْ اَجْرًا حَسَنًا
وَ الصَّلٰوۃَ وَ السَّلَامَ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْاَمَامِیْنِ وَ عَلٰی اَتْبَاعِہٖ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔ اَمَّا بَعْدُ۔

اسلام دینِ فطرت ہے۔

یہ قرآن کریم کا دعویٰ اور ہمارا ایمان ہے تفصیل اس اجمال کی خواہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو
مفہوم اس سے یہی ہے کہ اسلام کی تعلیم اس قدر سادہ اور سیدھی دل میں اتر جانی والی ہے اور
اس کے مہات اصول، قوانین فطرت کی طرح ایسی محکم اور غیر متبدل بنیادوں پر قائم ہیں کہ اس کو
قبول کرنے میں ذہن انسانی کو اور اس پر عمل پیرا ہونے میں قلوب و جوارح کو کبھی انسانی فطرت
کے خلاف جگ نہیں کرنی پڑتی۔ بلکہ یہ عین فطرت ہے اور اقتضائے فطرت کی طرح تمام نوع انسانی اسے
قبول کرنے پر مجبور ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ جس تعلیم کو آج عام طور پر اسلامی تعلیم کہا جاتا ہے وہ
ایسے لانیل مباحث اور پیچیدہ مسائل کا مجموعہ بنے ہوئے ہے کہ ہلکا دھس و تردد اسے قبول کرنا
تو ایک طرف۔ انسانی کوششیں ہزار سال بھلنے کی ہمت کریں انکی انجین پیچیدہ ہوتی جاتی ہیں
دین فطرت کی حقیقی روح تو ہمیں قرن اولیٰ میں نظر آتی ہے۔ جب کہ اس حقیقت کا تعلیم چند
سال کے عرصہ میں ایک اونٹ چرائے والی پادشہین قوم کو ایک طرف قیصر و کسریٰ کے تاج و
تخت کا وارث بنا دیا۔ اور دوسری طرف مکارم اخلاق کے اس بلند ترین مقام پر پہنچا دیا کہ

انہی اعمالِ حیات میں بھی زندگی کے بحرِ ظلمات میں روشنی کے بلند میناروں کی طرح جھنگا رہے ہیں کہ ہر راہ گم کردہ مسافر کو ان سے صراطِ مستقیم کا نشان مل سکے لیکن وہ دو عمل وہ مجاہدانہ خدا پرستی کا زمانہ جلد گزر گیا۔ خلافتِ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور رفتہ رفتہ ملوکیت کی تمام بلاکتِ آخرین خرابیوں کے ساتھ عجمی حکفاتِ اسلامی تمدن پر چھا گئے۔ یوں تو یہ ملوکیت بنی امیہ سے ہی شروع ہو گئی تھی لیکن عہدِ عباسیہ میں اسلامی روح پر بحیثیتِ اس درجہ غالب آ گئی کہ ان نظر فریب زر نگار نقابوں کے اندر عروسِ حقیقت کا سراغ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ یہی دور اتفاق سے ہمارے علمی کارناموں کا درخشندہ عہد ہے۔ یونانی فلسفہ عربی میں منتقل ہوا اسرئیلیات کے افسانے قصصِ قرآنی میں ربط و نظم قائم کرنے کے لیے زیب داتا بنائے گئے۔ فرصت کا زمانہ فراغت کے دن "بشمیر و سنان کی ولولہ انگیزیاں" طاؤس رباب کی نرم خیزیوں میں تبدیل ہو گئیں نتیجہ اسکا ظاہر ہے کہ ایک طرف قوائے عملیہ زنگ آلود ہو گئے رہ گئے اور دوسری طرف اسلام کی فطری تعلیم عجمی تصورات کے جلیوں فلسفیانہ موٹکافیوں اور قصصِ روایات کی توہم پرستیوں کی نذر ہو گئی۔

زوالِ بغداد کے بعد صورتِ حالات بد سے بدتر ہو گئی۔ مرکزیت کے فنا ہو جانے سے امتِ ربیت کے منتشر ذروں کی طرح بکھر گئی مختلف زاویے اور متعدد دگوشے الگ الگ مرکز بن گئے۔ اب نہ وہ دلوں میں سپاہیانہ ولولہ اور جوش بھلا نہ دماغوں میں عالمانہ جلوہ و بصیرت۔ ایران کے آتشکدوں نے اپنی گرمی نفس اور حرارتِ سخن سے ایک نئی تصوف کو فردوسِ نگاہ بنا دیا جسکی رو سے دین نام رہ گیا۔ انفرادی تزکیہ نفس اور ذاتی ارتقا و روحانیت کا وہ نظامِ اجتماعیت و جماعتی اور مرکزیت کی جو اسلام کی بابۃ الاتباع خصوصیت تھی جو دینِ فطرت کی اصل تھی نگاہوں سے روپوش ہو گئی۔ اور عملی رہبانیت کے عناصر ایک ایک کر کے جزو دین بن گئے۔ ان حسین و جمیل اور مرصع و منقش عجمی پردوں میں ملبوس ہو کر اسلام جب درہِ خیر سے آگے بڑھا تو ہندوستان کی دینیت

اُسے بڑھکر اس کے ماتھے پر سندور کا قشقہ لگا یا اور اس کے چہرہ میں اپنی مشردھ کا پھول چڑھائے۔ اب ناقوس اور آذان میں ہم آہنگی کی کوششیں شروع ہوئیں۔ تبیخ کے دانے رشتہ زنا میں پروئے جانے لگے۔ زحرم و لنگا کے امتزاج سے ایک نئے چشمہ زندگی کی تحقیق شروع ہوئی۔ خاک حجاز اور حجازیوں کے خمیر سے خدا کے ایک نئے گھر کی تعمیرِ سطحِ خیال سے اُبھرنے لگی۔ ہندی رسومات شعائرِ دین بن گئیں۔ برہمنیت کا فلسفہ حیات مسلمانوں کے رگ پے میں سرایت کر گیا اور دین حجازی کا یہ ایک بیڑا یوں لنگا کے دہانے میں آکر ڈوب گیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور اُدھر یورپ سے اتحاد و مادہ پرستی کا بحرِ موج اپنی تمام شور انگیزیوں اور طوفان خیزیوں کے ساتھ پھرتا اُمنڈنا بڑھتا چلا آ رہا تھا جس میں کہیں علانیہ نفرت انکار کی کف بردھاں گردا بگڑو طغیانیں تھیں اور کہیں عقل پرستی اور تجدد پسندی کی بظاہر ساکت و خاموشی لیکن حقیقت بڑی بھیانک اور خوفناک روایاں۔ خدا۔ رسولؐ۔ وحی۔ آخرت۔ غرضیکہ ایمان و ایقان کی ہر متاع عزیز کو خس و خاشاک کی طرح اپنے ساتھ بہائے لئے جا رہی تھیں۔ دینِ فطرت میں تو یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ اس طوفان بلا سے کہیں زیادہ ہیب و ہیج طغیانوں کا مقابلہ کر سکتا۔ لیکن جن بے بنیاد ریت کی دیواروں نے دین کے حصن حصین ہونے کا دھوکا دے رکھا تھا ان میں یہ تاب کہاں کہ وہ اس بلا انگیزی کی روک تھام کر سکیں۔ نتیجہ اس کا ظاہر کہ نوجوان طبقہ ایک ایک کر کے دین سے بیگانہ ہی نہیں بلکہ متنفر ہوتا چلا گیا۔ اور مذہب پرست طبقہ نے ان کی تکفیر و تفسیق کے فتاویٰ کو ان بڑھتے ہوئے فتنوں کا سر پکٹنے کے لئے کافی سمجھ کر اپنی خود فریبی اور علما و اُعرافِ شکست کا ثبوت ہم پہنچایا۔ الا ماشاء اللہ۔ مذہب پرست طبقہ میں جو چیز خطرناک طور پر حائل ہوئی تھی اور ہو رہی ہے وہ انہی ماضی پرستی ہے۔ یہ وہ زنجیر ہے جو

انھیں اپنے تصورات کے تنگ دائرہ سے باہر قدم ہی نہیں رکھنے دیتی۔ یہ وہ ناکہ سبز جو اس طاہر لافوتی کے پنچوں میں کچھ اس انداز سے بکھاسا کہ وہ اسے دینِ فطرت کی فضا میں بے سیٹھ بال کشا ہوئے ہی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں اس قوم کو بھیجا کہ متعلق خود ارشاد فرما یا کنفر خیلا مہ اخ جنت للناس رحم نفع انسانی میں سے بہترین قوم ہو تو ان کو ہلاکت و تباہی کے عمیق غاروں سے بچانے کے لئے ایک مشعل جلتا ایک سراج منیر ایک نور میں عطا فرمایا کہ اس کو وہ اپنے جادہ حیات میں پیش پیش رکھیں۔ اپنے شاہ راہ عمل میں ہر طریقت بنائیں اور زندگی کے ہر شعبے میں جو قدم بھی اٹھائیں اسی کی روشنی میں اٹھائیں تاکہ وہ راستہ کے پُر خطر اور ہیبت نیب فراز سے مامون و مصون منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ لیکن اس روشنی کو اگر وہ قوم بجائے اپنے آگے رکھنے کے کہ جس سے ان کے سامنے کار راستہ روشن ہو جائے۔ اپنے پیچھے اٹھا رکھیں تو ظاہر ہے کہ قطع شدہ نرل تو غرور و خشنود و تابناک نظر آئے گی۔ لیکن سامنے کار راستہ پہلے سے بھی تاریک ہو جائیگا کہ عام عقل کی دھندلی سی روشنی میں بھی جس قدر راستہ نظر آتا تھا وہ اب ان کے اپنے ساء سے اور ظلمت ناک ہو جائے گا نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چلتے ہیں لیکن اسی میں صراطِ مستقیم سمجھ رہے ہوتے ہیں غلط مسلمات غلط معتقدات۔ غلط نظریے ذہن میں جا رکھتے ہیں اور انھیں دین کا پنچوڑ قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنی نازوں کا رخ قبلہ نما کو دیکھ کر ضرور سیدھا کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے قبلہ نما کی سوئی ہی ترکستان کی طرف چپک رہی ہے وہ برعمِ خولین اپنے آپ کو خدا و رسول کا متبع جانتے ہیں حالانکہ انہی اتباعِ محض انسانوں کی اتباع ہوتی ہے۔ ان اپنے جیسے انسانوں کی اتباع جن کی ہر سرحت و لہجہ ہونیکی صرف اتنی ہی سند کافی سمجھی جاتی ہے کہ وہ ان سے سو برس پیشتر کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ انکی حالت یوں جاتی ہے کہ

واذ اقبل لهم اتباعوا ما انزل الله قالويل نطيع ما الفينا عليه آباءنا - ولو كان آباءهم
لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون - ۱۲۰

اور جہان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اُس کی اتباع کرو تو کہتے ہیں
کہ ہم تو اسی طریق پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو دیکھا ہے۔ اگرچہ ان کے
اباؤ اجداد نہ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت۔

ان کو اگر آپ ان کے مروجہ و سائر و آئین سے۔ ہوا ان کے اباؤ اجداد سے نسا بعد نسل متوارث
چلے آ رہے ہیں۔ ایک اپن بھی ادھر ادھر مٹنے کی دعوت دینے تو وہ ٹرپ اٹھیں گے کہ ان کے
معتقدات ان سے چھن رہے نہیں۔ اور معتقدات۔ خواہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں۔ انسان
کی بڑی متاع عزیز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس خیال سے بھی لرز اٹھیں گے کہ اگر انھوں نے
اپنے مروجہ اعمال و عقائد میں تبدیلی پیدا کر لی تو اس سے یہ سمجھا پڑیگا۔ کہ ان کے بزرگ غلطی پر تھے۔
اور یہ خیال ان بزرگوں کی تعظیم و تقدس کے سخت خلاف پڑیگا۔ ماضی پرستی اور غلط عقیدت کے
یہ وہ بت ہیں جنہیں یہ لوگ اپنے کبر و دل میں لئے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے خلاف ایک حرف سننے
کیلئے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ایک چیز صریح قرآن کریم کے خلاف ہو لیکن اس کے جوازیں۔ بچتی سے۔
کسی پیش رو انسان کی سند مل جائے۔ تو وہ اپنے اندر کبھی اتنی ہمت نہیں پاتیں گے کہ ہدایت ظاہر
ہو جانے پر وہ اس غلط نظریہ کو چھوڑ دیں۔ بلکہ ان کی ساری کوشش اس میں صرف ہو جائیگی کہ
کسی طرح قرآن کریم کو توڑ مڑو کر اس کی غلط قالب میں ڈھال لیا جائے۔ اور اگر وہ اپنی اس سعی و عمل
میں بھی ناکام رہیں تو پھر یہ کہہ کر دل کو بہلا لیا جاتا ہے کہ ان پہلے لوگوں کے سامنے بھی تو قرآن
تھا ہی۔ ہم ان کے علم و بصیرت کی بلندیوں تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم اور ان کے مسلک
میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ ہماری ہی کوتاہ فہمی کی وجہ سے ہے۔

پھر ماضی پرستی کی بنا پر ایک اور خطرناک عقیدہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم جیسی ہمیشہ
زندہ رہنے والی کتاب کو ایک خاص ماحول کا پابند کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ فطرت کی کوئی نشہ کسی

خاص زمانہ اور زمانہ کے خاص احوال و ظروف میں مقید ہو کر نہیں رہ سکتی۔ قرآن کریم خدا کا آخری پیغام ہے جس سے مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لئے حیات انسانی سے متعلق جس قدر مسائل پیدا ہوتے جائیں گے اُن سب کا حل اس کے اندر ملے گا۔ یعنی جس طرح فطرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانہ میں جا کر بھی یہ کہہ دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم بھی یہ نہیں کہہ گا کہ میں اب میں تمک گیا۔ جو کچھ میرے اندر تھا سب باہر آچکا۔ اب میں خالی برتن ہوں اب کسی اور رہبر کی تلاش کرو۔ قطعاً نہیں۔ فطرت کی کسی چیز کو لیجئے۔ مثلاً پانی۔ انسان اپنے عہد طوفانیت میں اتنا ہی جانتا تھا کہ اس سے پیاس بجھائی جاتی ہے۔ لیکن پانی کے اندر جس قدر خصوصیتیں چھپی ہوئی تھیں زمانہ کی عقل و علم اور تجربہ اور مشاہدہ کی وسعت کے ساتھ ساتھ یوں کھلتی گئیں گویا وہ اس کی لہروں کے پیچ میں لٹی ہوئی تھیں۔ آج اسی پانی سے کس قدر کام لے جاتے ہیں۔ اور کیا اس پر بھی دنیا آج یہ کہہ سکتی ہے کہ پانی کے اندر جتنی خصوصیتیں پوشیدہ ہیں سب معلوم کر لی گئی ہیں دنیا اپنے تجربات کی جن بلندیوں تک چاہے اُڑتی چلی جائے۔ اشیائے فطرت اس کا برابر ساتھ دیتی جائیگی۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے۔ اس لئے اس سے بھی یہی مفہوم ہے کہ قرآن کریم کسی خاص ماحول میں مقید نہیں ہو سکتا اور کوئی زمانہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم جتنا کچھ سمجھا جاتا تھا سب ان کے عہد میں سمجھا جا چکا۔ قرآن کریم بڑھتے ہوئے زمانہ کا ساتھ دینے کے لئے مکمل کیا گیا ہے۔ زمانہ علم و عقل کی جن بلندیوں تک چاہے اُڑ کر چلا جائے قرآن کریم وہاں سے بھی دس قدم اُگے ہی آگے نظر آئے گا۔ جو بات آج سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کل کی آنے والی نسلیں اگر تجربات و مشاہدات میں ان سے آگے ہونگی۔ خود بخود سمجھ جائیں گی۔ اور اس طرح قرآن کریم کی ایک بات حقیقت ثانیہ بن کر سامنے آ جائیگی۔ بعکس اس کے قرآن کریم کو کسی خاص ماحول میں مقید کر کے اور یہ سمجھ لیجئے کہ جیسا کچھ یہ سمجھا جا چکا ہے۔ اس سے زیادہ۔ یا اس کے خلاف۔ بعد کے زمانہ میں یہ سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ تو پھر آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ اسے قیامت تک ساتھ دینے والی کتاب کس طرح تسلیم کیا جائیگا۔ اور آپ کا یہ دعوئے۔ جو ایمان کی حقیقت اختیار کئے ہوئے

ہے۔ کس بنا پر ثابت ہو گا۔ لیکن یقین ہے کہ کتاب الہی کو صحیفہ فطرت ماننے والے اس کے متعلق یہ یقین کئے بیٹھے ہیں کہ ازمنہ گزشتہ میں جو کچھ اس سے حاصل کیا جا چکا ہے وہ آخری باب ہے۔ اور اس کے بعد یہ کتاب (نعوذ باللہ) ایک بے کار شے بن چکی ہے۔ اگر عصر حاضر کے انسان اس سے درس عبرت و موعظت لینا چاہیں۔ اپنی بڑھتی ہوئی شکست کا حل دریافت کرنا چاہیں۔ توجہ تک وہ اپنے آپ کو ہزار پانچ سو سال پیچھے نہ جانے دیں وہ اس سے ستفیض نہیں ہو سکتے۔ اس نظریے کے ماتحت قرآن کریم میں تفکر و تدبر کا دروازہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اور ذہن انسانی رفتہ رفتہ جمود و تعطل کی برودت سے مفلوج اور شل ہو کر رہ جاتا ہے۔

لیکن قرآن کریم میں تدبر کے یہ معنی بھی نہیں ہیں کہ اسے انسان اپنے ہی ذہن کے تابع رکھ سکے۔ یعنی اپنے ذہن میں پہلے سے ہی کچھ خیالات راسخ کرے۔ اور پھر قرآن کریم کو ان کے قالب میں ڈھالنا شروع کر دے۔ یہ تو اتنا بڑا گھلا ہوا اثر کر ہے جس کی کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم کے حقائق حکم اور اٹل ہیں۔ وہ کسی انسان کے امیال و عواطف۔ کسی کے رجحانات و جذبات کے ماتحت نہیں ہو سکتے۔ مومن وہ ہے جو اپنے تمام رجحانات قلبی و ذہنی کو خدا کی اس مقدس کتاب کے تابع رکھے۔

تو اب سوال یہ ہے کہ جب قرآن کریم کسی گزشتہ زمانہ کے ساتھ بھی مقید نہیں کیا جاسکتا۔ اور کوئی شخص اسے اپنے خیالات کے تابع رکھ کر بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو پھر قرآن کریم کو سمجھا کیسے جائے؟ یہ تھا وہ سوال جو میرے سامنے بار بار اس طبقہ کی طرف سے آتا رہا جس طبقہ میں قرآن کریم کے متعلق کچھ جذبہ اشتیاق پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ قرآن کریم کی روش اس سوال کا جواب کچھ مشکل نہیں۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ اپنی تفسیر وہ اس تفسیر میں کسی خارجی ذریعہ کا محتاج نہیں۔ اس کی ہر بات خود اسی سے سمجھ میں آسکتی ہے حضرات بزرگان کرام علیہ الرحمۃ کے علمی کارنامے ہمارے لئے باعث ہمد و افتخار ہیں۔ ان سے

ہم بہت سافائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور کیوں نہ اٹھائیں جب کہ ہم اس کے جائز وارث ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے سمجھنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن نے متعین کر دیا ہے۔ اور وہ وہی ہے جس کا ذکر ابھی کیا گیا ہے۔

لیکن سوال کرنے والا اس کا جواب ان چند الفاظ میں نہیں مانگتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ میں قرآن کریم کو کس طرح سمجھوں! اس کا جواب یہی ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم کو پڑھو۔ پڑھنے سے ہی یہ سمجھ میں آجائیگا۔ لیکن جب مجھ سے یہ کہا جاتا کہ میں تو قرآن کریم کو اکثر پڑھتا ہوں۔ لیکن نہ صرف یہ کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بلکہ اس کے اندر مجھے کوئی لذت اور جاذبیت محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس سوال کے جواب میں صرف ایک تھارت آمیز ”لا حول“ کو ہی کافی نہ سمجھتا۔ اس لئے کہ ایسا جواب دینے والوں میں اکثر وہ حضرات تھے جن کی پاکیزگی ایمان جن کی سعادت روح اور جن کے جذبہ دینی میں مجھ کی شبیہ نہ ہوتا تھا۔ میں نے اس سوال کو بار بار اپنے دل میں دھرایا۔ اور سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کون سی دقت ہے جو قرآن فہمی کی بابت ان کے راستے میں حائل ہوتی ہے۔ میں نے مدتوں اس پر غور کیا۔ اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اہل نظر حضرات سے مشورے کئے۔ مستفسرین کی مشکلات کا تجزیہ کیا۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بالآخر میرے سامنے اس پیچیدہ مسئلہ کو واضح کر دیا۔ جس نے ایک مدت تک میرے دل کو بے قرار رکھا تھا۔

وہاں من فضیل رہی۔

قرآن کریم کے مضامین جس انداز و طریق سے رکھے گئے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اس جیسی یا اس سے بہتر ترتیب انسان کے حیضہ امکان سے باہر ہے لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہی ہے کہ وہ ایک مضمون کو مسلسل ایک ہی مقام پر بیان نہیں کرتا۔ ایک جگہ ایک حکم بنے دوسری جگہ اس پر کچھ اضافہ ہے کہیں استثناء ہے کہیں اجمال ہے کہیں اس اجمال کی تفصیل ہے اس لئے قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب اس کا ایک مسئلہ سامنے آئے تو

بیک وقت وہ تمام مقامات بھی نگاہوں کے سامنے آجائیں جن میں مسئلہ زیر نظر سے تعلق مزید باتیں مذکور ہوں۔ جب قرآن کریم سے لوگوں کو شنف تھا تو انکو اسپر ایسا عبور حاصل لیکن آج تو یہ حالت ہے کہ نہ صرف مریض کو مریض کا ہی احساس نہیں بلکہ وہ دوا کے نام سے بھی کوسوں بھاگتا ہے لہذا اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے اتنا عبور حاصل کر لینگا ایک اُمیدو مبوم ہے۔ بنا بریں ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کریم کو اس شکل میں پیش کیا جائے کہ اس کے سمجھنے میں تردد و کاوش نہ ہو اور اسکا طریقہ یہی ہو کہ ایک عنوان کو لیکر قرآن کریم کی تمام و کمال تعلیم کو پکی جمع کیا جائے اور اس میں ایسی ترتیب دیدی جائے کہ وہ مربوط و مسلسل مضمون کی صورت اختیار کرے۔ یہ چیز جاری و ساری سے توفیق ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ تو الحس سے والذاس تک ایک ایک آیت کا الگ الگ مطلب بیان کرتی جاتی ہیں ان سے مختلف آیات کا مطلب تو واضح ہو جاتا ہے لیکن قرآن کریم کی تعلیم سمجھ میں نہیں آتی۔ تبویب القرآن پر بھی کچھ کتابیں ہمارے ہاں موجود ہیں لیکن جو کچھ میں چاہتا تھا وہ مطلب ان سے بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا ان میں بالعموم الفاظ قرآن کی رو سے آیات کو مختلف ابواب میں تقسیم کر کے ایک جگہ جمع کر دیا جاتا اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں ایک ہی لفظ کئی معانی میں استعمال ہوا ہے الفاظ کی رعایت سے تبویب آیات ڈھونڈھنے میں تو مدد ہو سکتی ہے لیکن مطالب کے سمجھنے میں مفید نہیں ہو سکتی قرآن کریم کی تعلیم کو اس پنجے سے مرتب کرنا کچھ آسان کام نہ تھا ایسے ایسے کام و حقیقت جماعتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کے موجودہ تشنگی افرائی کے دور میں جبکہ جماعتی نظام کا مقصد ہی نگاہوں سے اچھل ہو چکا ہے۔ یہ خیال کہ کوئی جماعت اس کام کے لئے آمادہ عمل ہو جائیگی خوش فہمی سے آگے نہ بڑھ سکا۔ جو نقشہ میرے ذہن میں تھا اس کے مطابق میں نے دو تین عنوانوں کو بجز بتایا ابتدا میں وقت تو ضرور ہوئی لیکن جب اس کے نتائج میرے سامنے آئے تو میری نگاہوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن کریم کا یہ

دعویٰ کس قدر صحیح ہے کہ یہ اپنی تفسیر آپ کرتا ہے اور اس تفسیر میں اور اس تفسیر میں جو ذہن انسانی کی رہنمائی ہوتی ہے۔ کتنا فرق ہے۔ ایک مڑا ہلکے طلب کا تقاضا کہ ہم بتاؤ کہ قرآن کریم کو کھل سچھیں مگر اس طرف اس نے قرآن کریم کو کھنچ کر دیکھا ہے یہ خیال کو یقین راسخ کی حد تک لے گئے کہ کریم کریم کا ہے کام کی عظمت اور اپنی کمزوریاں ڈرائی تھیں لیکن وقت کی ضرورت اور نتائج کی اہمیت مجبور کرتی تھیں کچھ وقت اسی کشمکش میں رہا بالآخر تائید غیبی نے مجھے اس حوصلہ آزا عظیم المرتبت تم کے لئے آمادہ کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس فریضہ مقدس کو مقصدیت قرار دیکر اپنی فرصت کا ایک ایک لمحہ اس جنون کی نذر کر دیا۔ پہلا مرحلہ قرآن کریم کے بہت سے مفردات کے حتی الامکان قرآن کریم سے معانی متعین کرنا تھا اسکے بعد اصل کام شروع ہوا پہلے تو سیکڑوں ابواب تجویز کیے گئے اور ہر باب کے تحت سیکڑوں عنوانات قائم ہوئے پھر ہر عنوان کے ماتحت معنوی اعتبار سے قرآن کریم کی آیات کو یکجا جمع کیا گیا اس کے بعد تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہوا اور ہر عنوان کے ماتحت جمع شدہ آیات میں ایک ربط و نظم قائم کر کے تمام تعلیم کو ایک مسلسل اور مربوط مضمون کی شکل میں ترتیب دینا شروع کیا۔ یہ تیسرا دور اس وقت تک بہت سا ختم ہو چکا ہے اور ابھی بہت سا باقی ہے لیکن یوں سمجھو کہ اس سے قرآن کریم کا ایک ایسا دائرۃ المعارف (انسانیکلو پیڈیا) مرتب ہو گیا کہ ذہن انسانی میں کوئی خیال آئے۔ اسکے متعلق قرآن کریم میں جو کچھ ہے سب بیک وقت ایک مسلسل اور دلکش مضمون کی صورت میں آپ کے سامنے ہو گا جس میں انسانی خیال کو کچھ دخل نہ ہو گا کیونکہ ربط عبارت کے سوا کچھ اپنی طرف سے نہیں بڑھایا گیا۔ جہاں جہاں کسی توضیح یا تفسیری عبارت کی ضرورت پڑی ہے وہ بھی دراصل ان آیات کا ہی ترجمہ ہے جو اس مقام پر سیاق و سباق میں درج ہیں۔ کامل دینا برس کی شبانہ روز محنت سے میں اتنا کچھ کر سکا ہوں اندازہ یہ ہے کہ یہ مکمل انسانیکلو پیڈیا پانچ چھ جلدات میں آجائے گا۔

جنتی منزل قطع ہو چکی ہے آج میں جب نیکو باز گشت سے اسے دیکھتا ہوں تو میرا دل بجاتا ہے

کہ یا اللہ! یہ منزل میں نے کس طرح طے کر لی! حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی توفیق اور اس کا انفس شامل حال نہ ہوتا تو میں شاید کئی ”عمر“ میں بھی اتنا کچھ نہ کر سکتا۔

اسی دوران میں یہ چیز بھی سمجھ میں آئی کہ قرآن کریم کی تفسیر کسی ایک فرد و احد کا کام نہیں اس میں شہد نہیں کہ قرآن کریم ایک دستور حیات ہے۔ نظام زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ تاریخ اور جغرافیہ، فلسفہ اور ہیئت، طبیعیات اور حیاتیات، فلکیات اور طبقات الارض وغیرہ علوم و فنون کی کتاب نہیں لیکن چونکہ یہ اسکی کتاب ہے جس کا علم دنیا کے تمام علوم کو احاطہ کئے ہوئے ہے اس لئے قرآن کریم میں ضمناً اور نسبتاً جہاں کہیں دنیاوی علوم کے متعلق کوئی اشارہ آگیا ہے اس اجمالی اشارہ میں ان علوم کی اصولی تفصیلات سمٹ کر مرکوز ہو گئی ہیں اس اعتبار سے یہ پیغام خداوندی جو اولاً اور اصولاً حیات انسانی کی ہدایت کا ہی ایک ضابطہ ہے مختلف علوم و فنون کی جامع کتاب بھی بن گیا ہے مثلاً وجود باری تعالیٰ یا حیات بعد الممات کے دلائل میں مخلوق ارض و سموت کا ذکر آگیا ہے تو ہر چند یہ ذکر ایک ضمنی حیثیت رکھتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا کہ سائنس کے اکتشافات تخلیق ارضی و سما کے متعلق اپنی تحقیقات کے بعد جس نتیجہ پر پہنچیں وہ اس سے مختلف ہو جو قرآن کریم میں نسبتاً مذکور ہے اگر اختلاف ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہنوز سائنس کی تحقیق یقین کے مرتبہ تک نہیں پہنچی۔ قیاس و ظن کی حدود کے اندر ہے اس سے آپ نے اندازہ فرمایا ہو گا کہ قرآن کریم کے ان گوشوں کی تفسیر کسی ایک شخص کا کام نہیں ہو سکتا۔ تفسیر القرآن کی رو سے ان مقامات کے معانی تو متعین ہو جاتے ہیں لیکن ان معانی کی تفصیلات اور جزئیات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس خاص فن کا ماہر (SPECIALIST) ہو۔ اور جو بتائے کہ ذہن انسانی نے اس وقت تک اس خاص فن کے متعلق کیا معلومات پہنچائی ہیں۔ اور قرآن کریم کہاں تک لے جاتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں۔ جہاں ہر مقام کے لئے ایک ایک ماہر فن کی ضرورت ہے۔ جو قرآن کریم

کی روشنی میں ان علوم کی ریسرچ کریں اور اپنے نتائج سے قرآن کریم کی تفسیر بیان کریں بعض اہل ذوق حضرات نے اس قسم کی کوششیں کی بھی ہیں اور ان کے نتائج بڑے بصیرت افروز ہیں۔ لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ یہ کام بھی افراد کا نہیں۔ انفرادی کوششوں کا نہیں۔ یہ تو حکومت و سلطنت کا کام ہے۔ نظام جماعتی کا کام ہے۔ ماہرین فنون کی جماعتیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو لیکر اس پر عرصے صرف کر دیں۔ اور مرتے وقت اپنی مساعی جمیلہ کا حاصل آنے والوں کے سپرد کر جائیں۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کی ایک ایک متشابہ آیت محکمات کی ذیل میں چلی آئے اور انسان علی وجہ البصیرت پکار اٹھے کہ افئہ الحق۔ حقیقت صرف قرآن کے اندر ہے۔ باقی سب ظن و قیاس ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایک انسان ان مخصوص ظنی امور (TECHNICAL SUBJECTS) کا عالم نہیں ہو سکتا پس نئے وہ ان مختلف شعبہ ہائے علوم (BRANCHES OF SCIENCE) سے متعلقہ آیات قرآنی کی تفسیر کیسے بیان کر سکے گا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکا ہوں کہ ان خاص علوم کے مبادیات کو کہیں کہیں بیان کر دیا ہے۔ تاکہ ایک اجمالی سا تصور ذہن میں مرقم ہو سکے کہ قرآن کریم اس مقام پر کیسی خاص شعبہ علم کے اصول بیان کر رہا ہے۔ جزئی تفسیر نہ میرے بس کی بات ہے۔ نہ مجھے اس کا دعویٰ ہے۔ البتہ قرآن کریم کا باقی وہ تمام حصہ نفوس انسانی کی ہدایت سے متعلق ہے جو ضابطہ حیات ہے۔ جو نظام اجتماعی کا دستور اساسی ہے۔ اس کی کھلی کھلی اور واضح تفسیر خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور وہی تفسیر آپ کو اس کتاب۔ معارف القرآن کے اندر مل جائیگی۔ اس باب میں انشاء اللہ آپ کو قرآن کریم کی صحیح صحیح تعلیم کے سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوگی۔ میں نے اس ضمن میں اس چیز کی بھی رعایت رکھی ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان ”مذہب گزیدہ“ طبقہ کے دلوں میں جس قسم کے شکوک و شبہات عام طور پر پیدا ہوتے ہیں ان کا ازالہ الہی ساتھ ہی ساتھ ہوتا جاوے۔ اس غرض کے لئے مجھے وہ توضیحی اور تہدیدی عبارات بڑھانی پڑی ہیں جن کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں۔

انسائیکلو پیڈیا کی ترتیب عام طور پر حروف تہجی کی روش سے کی جاتی ہے۔ بعض اہل کمال کا خیال تھا کہ اس کتاب کی ترتیب میں بھی یہی اصول پیش نظر رکھا جائے۔ لیکن بہت سے صاحبِ رائے حضرات نے بوجہ چند اس کی مخالفت کی اور بالآخر یہی قرار پایا کہ اسے اس انداز سے ترتیب دیا جائے کہ جہاں ہر عنوان فی ذائقہ اور مربوط ہو۔ وہاں وہ ایک سلسلہ دراز کی کڑی بھی ہو۔ یعنی ان عنوانوں کے باہم گرہ لگنے سے جو ایک کتاب مرتب ہو۔ وہ بجائے خوش مربوط و مسلسل ہو۔ لہذا اس کی ترتیب کی یہ بنیاد رکھی گئی ہے کہ اللہ۔ ملائکہ۔ رسالت۔ کتاب۔ کائنات۔ آخرت سے تعلق ابواب کو اسی ترتیب سے سلسل رکھا جائے۔ یہ پانچ چھ عنوانات یوں تو پانچ چھ الفاظ ہیں لیکن یوں سمجھئے کہ ہر عنوان ایک ضخیم جلد کا نام ہے۔ ایمانیات۔ اخلاقیات۔ معاشرت۔ معیشت۔ تمدن۔ عمرانیات۔ اقتصادیات۔ نفسیات۔ نظامِ اجتماعی۔ مرکزیت۔ مبداء و معاد۔ مختلف علوم و فنون۔ تاریخ۔ جغرافیہ۔ اثری تحقیقات۔ علم الارض۔ فلکیات۔ شعائر و مناسک۔ عبادات و رسومات۔ اسلامی قوانین۔ بین الاقوامی دساتیر۔ غرضیکہ علم و عمل کے متعلق کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس سے متعلق قرآن کریم کی تعلیم اس کتاب کے اندر نہ آگئی ہو اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت بیسیوں عنوانات کے ماتحت آگئی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہئے تھا۔ ہر عنوان سے پہلے ایک فہرست مشمولات دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آیات قرآنی کی بھی ایک الگ فہرست دی گئی ہے۔ ایک جلد کے خاتمہ پر اس جلد سے متعلق تمام مباحث کی ایک مکمل فہرست۔ حروف تہجی کے ماتحت بطور (INDEX) شامل کر دی جائیگی۔ اور ساری کتاب کے مکمل ہونے پر ایک مفصل و مربوط فہرست۔ حروف تہجی کے لحاظ سے اس انداز سے دی جائیگی کہ ایک ایک مسئلہ کسی ایک حرف کے ماتحت مل سکے۔ اور دھوڑنے میں وقت نہ رہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تمام آیات کی فہرست بھی دی جائیگی تاکہ معلوم ہو سکے کہ فلاں آیت کس کس جگہ آئی ہے۔ اس طرح گویا تمام قرآن کریم کی تفسیر۔ احمد سے دان س تک آیات کی ترتیب سے ہی سامنے آجائے گی۔ یہ واضح رہے

کہ ایک عنوان کے ماتحت جہاں مختلف امور کا ذکر ہوگا۔ ان امور سے متعلق مفصل بحث میں خاص عنوان کے ماتحت ہی ملیگی۔ مثلاً تخلیق ارض و سما کے عنوان میں اگر ارتقائی منازل کا ذکر آگیا ہے۔ تو اس کی تفصیلی بحث نظریہ ارتقاء کے عنوان میں ملیگی۔ و قس علیٰ ہذا۔ قرآن کریم کی آیات کا متن بھی دیا گیا ہے۔ اور ترجمہ بھی۔ ترجمہ اگرچہ رواں رکھا گیا ہے۔ لیکن اصل سے اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا۔ شاہ عبد القادر۔ شاہ رفیع الدین علیہ الرحمۃ۔ اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمہ سے بالعموم استفادہ کیا گیا ہے۔ ہر آیت کا شمار، اس طرح دیا گیا ہے کہ اوپر سورت کا نمبر ہے اور نیچے آیت کا۔ مثلاً ۱۱۱ سے یہ مطلب ہے کہ سورۃ بقرہ کی ساتویں آیت ہے۔

لیکن یہ سب کچھ انسانی دماغ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو کسی صورت میں بھی سہو و خطا سے منزہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے متعلق ایک لفظ لکھتے وقت بھی میری روح کا تپ اٹھتی ہے۔ ہاتھ تھرتھرا جاتا ہے کہ یہ ذمہ داری بڑی عظیم الشان اور یہ مرحلہ نہایت نازک ہے۔ بائیں ہاتھ احتیاط و احساس نہ بچے اس امر کا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ اور نہ کسی انسان کو۔ کہ جو کچھ سمجھا گیا وہ بالکل صحیح ہے۔ اور جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں۔ اپنی طرف سے کوشش کی گئی ہے۔ اور بڑی احتیاط سے کوشش کی گئی ہے۔ کہ قرآن کریم کو خود قرآن ہی سے سمجھا جائے۔ اور اس طرح جس تفسیر قرآن کریم پہنچائے اسے بلا کم و کاست۔ بلا خوف و خطر درج کر دیا جائے۔ اس میں نہ اپنے خیالات کو کچھ دخل ہو نہ ان غلط مقصدات کو جو مرد زمانہ سے ”مسلمات“ کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنے میں مجھے خود کتنی ایک اپنے خیالات کو بدلنا پڑا جنہیں میں اس سے پیشتر اسلامی نظریات سمجھے بیٹھا تھا۔ لیکن قرآن کریم کے سمجھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ غیر قرآنی تھے اور ان کے اسلامی ہونے کی سندی ہی تھی کہ وہ ایک عرصہ دراز سے مسلمانوں میں رواج پذیر ہو چکے تھے۔ یہ اختلافی گوشے بڑی کٹھن تنزلیں

تھیں۔ ماحول کا اثر۔ وراثتی رجحانات۔ ابتدائی تعلیم کے نقوش بچپن سے کان میں پڑی ہوئی آوازوں کے تاثرات۔ قدیمی روایات۔ یہ تمام قوتیں ایک طرف اور قرآن کریم کے فیصلے دوسری طرف۔ ظاہر ہے کہ یہ کشاکش بڑی سخت تھی۔ کشمکش بڑی نازک تھی۔ یہاں پہنچا قدم میں لغزش آجانا کچھ بعید نہ تھا۔ لیکن میری جبین نیاز اس بارگاہِ صمدیت کے سنگ آستان پر پہنزا یا راہ ہمارے تشریں سجدہ ریز ہے کہ اُس مقلبِ لعلوب نے اس کمزور و ناتوان کو یہ توفیق عطا فرمادی کہ ان تمام محسوس و غیر محسوس ذہنی و قلبی رجحانات۔ احوال و ظروف کے ان تمام ایصال و عواطف کو دامن خیال سے جھٹک کر ستانہ دار اس حقیقتِ کبریٰ کی طرف بڑھ جاؤں جسے قرآن کریم بے نقاب پیش کر رہا ہو۔

پھر اس کتاب سے یہ بھی مقصود تھیں کہ قرآن کریم کی تمام و کمال تعلیم سنبھالنا اس کے اندر آگئی ہے۔ اس سچی بلینے کے باوجود سیکڑوں ابواب اور نہزاروں عنوان ایسے ہو سکتے ہیں جو اس پر اضافہ کئے جاسکتے ہیں۔ قرآن کریم تو وہ بحر ہے کنارہ ہے کہ کوئی انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ تو محض ایک خاکہ ہے اس حقیقت کے سمجھانے کا کہ قرآن کریم کی صحیح تعلیم یوں سمجھیں آسکتی ہے۔ اور اس کی محنت پر یقین اس لئے ہے کہ یہ میرے یا کسی اور انسانی۔ دماغ کی اختراع نہیں بلکہ خود قرآن کریم نے ہی یہ طریقہ سمجھا ہے۔ دینا آگے بڑھیں گی۔ اور اس خاکے میں رنگ بھر دیں گی۔ زمانہ ترقی کرے گا اور ان بنیادوں پر حسین و جمیل فلک بوس عمارات تعمیر کرے گا۔ میرا مطلب تو صرف اتنا ہے کہ وہ سعید روحیں جو قرآن کریم سے لاشِ حقائق کی تڑپ رکھتی ہیں۔ ان کے لئے وہ ابتدائی مشکلات حل کر دوں جو قرآن کریم کے راہ راست سمجھنے میں ان کے راستے میں حائل ہوتی ہیں۔ اگر میری یہ حقیر سی کوششیں ملت اسلامیہ میں قرآن کریم کے مطالعہ کا شوق پیدا کرنے میں کچھ بھی کامیاب ہو گئیں تو میں سمجھوں گا کہ میری کاوشوں کا مجھے کافی صلہ مل گیا۔ کہ پہلی صلہ تو اُس شانہناہِ حقیقی کے دربار سے ہی مل سکتا ہے جو نیتوں کا جاننے والا اور ارادوں کا واقف کار ہے۔ جو موعی اس کے

ہاں شکور ہو جائیں وہی نتیجہ خیز ہیں۔ اور جو وہاں نامقبول ہوں۔ وہ خواہ بظاہر کتنی ہی خوشنود و تابناک ہوں۔ دنیا و آخرت دونوں میں موجب خسران ہیں۔

پھر بعید از سپاس گذاری ہوگا اگر میں اس امر کا اعتراف نہ کروں کہ جو استفادہ میں نے حضرات سلف علیہ الرحمہ کی متاع علمی سے کیا ہے۔ میری گردن تسلیم اس کے بار منت سے خم ہے۔ لیکن ان سے بھی زیادہ میرے شکر یہ کہ تحقیق وہ بزرگ ہیں جنکے قیمتی مشورے۔ جو ان کے بحر علمی۔ بلند نگہی۔ کشادہ ظرفی اور محبت قرآن کے آئینہ دار ہیں۔ بڑے بڑے مشکل مقامات پر میرے لئے حضور راہ بنے۔ پھر سپاس گذار ہوں ان دوستوں کا جن کی قرآن کریم سے دلچسپی اس طول و طویل سفر میں میری دلچسپی اور حوصلہ افزائی کا موجب بنتی رہی۔ اور جن کے تقاضا شوق سے یہ کتاب ہر دست اس شکل میں شائع ہونی شروع ہوئی ہے حقیقت یہ ہے کہ جو تعلقات قرآن کے رشتہ سے وابستہ ہوتے ہیں ان میں خلوص و محبت کی وہ جنبش آباد ہوتی ہیں۔ جو دنیا میں کسی اور تعلق سے حاصل نہیں ہو سکتی اور کوئی کیف و بہا جن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان کیفیات کا اندازہ کچھ وہی رند مشرب کر سکتے ہیں جو اس نکلہ جھانسی مشغول نوشانوں کی آفریں دعا ہے کہ یہ پتھر و بے مایوسی ”متاع عزیز“ جو اس شاہنشاہ گداز کے آستانہ عالیہ پر بھکی ہوئی نگاہ۔ عرق آلود پیشانی ٹکھڑا تے ہوئے قدم اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کے حضور میں شرف بالائیابی کی تقریب بن جائے۔ نگاہ اُس کی چشم کرم پر ہے نہ صلہ و معاوضہ پر۔ کہ سنتا ہوں کہ اس کے بازار رحمت میں داد و مستد کے کچھ ایسے ہی انداز ہیں۔

رَبَّنَا لَا تَعَذِّبْنَا بِذُنُوبِنَا إِنَّكَ رَحِيمٌ رَحِيمٌ
وَلَا تَجْعَلْ فِئْتَانًا مِّنَّا كَالْآخَرَتَيْنِ الَّتِي عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَلَا تَجْعَلْ فِئْتَانًا مِّنَّا كَالْآخَرَتَيْنِ الَّتِي عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ



عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَكْبَرُ مِنْ اِيَادِ الْاَعْدَاءِ

طلوع اسلام



بَيَادِ كَا حَضِرِ عَشْتِ لَا مِرْقَابَانَ حُرْمَتِي عَلَيْنِي



طلوع اسلام کا

مسئلہ جیسا کہ پہلے پرچہ میں بالوضاحت بتایا جا چکا ہے۔ طلوع اسلام کا مقصد حضرت علامہ اقبالؒ کے پیام حیات بخش کی اشاعت ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہدایت و اجتماع سے متعلق ہر مسئلہ کا حل قرآن کریم کی روشنی میں پیش کیا جائے۔ مفکرین عالم کے سامنے اس حقیقت کبریٰ کو بے نقاب کیا جائے کہ عالمگیر امن و فلاح کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ دنیا کا نظام زندگی و ہوجو خدا کے اس آخری ضابطہ حیات میں مرتب کر کے دیا گیا ہے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کے دلوں میں یہ یقین راسخ کیا جائے کہ دنیا علم و بصیرت کی جن بلند یوں تک چاہے پہنچ جائے۔ قرآن کریم اس سے بھی کہیں آگے نظر آئے گا۔

نظام طلوع اسلام کے نظام کے متعلق بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ یہ پرچہ کسی فرد کی ملکیت نہیں بلکہ تمام ملت اسلامیہ کا مشترکہ پرچہ ہے اس کا نظم و نسق ایک ایسی جماعت سے متعلق ہے جس کا کہیں نے محض اللہ کے لیے اس فریضہ کو اپنے ذمہ لیا ہے انھوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس پرچہ کے خزانہ کو پورا کرتے جائیگی لیکن اس کے منافع میں سے کوئی شخص ایک پائی بھی اپنے لیے جائز نہیں سمجھے گا۔ گذشتہ سال بعض مخلص احباب نے یہ تحریک پیش کی تھی کہ طلوع اسلام کو پانڈا رنیا دوں پر قائم کرنے کے لیے ایسے اثاثہ پیشہ معاہدین پیدائیں جائیں جو شہدائے کشت ادا کر کے اس کی سرپرستی فرماتے رہیں اور ان کے رسالہ کو مستقبل کے خطر سے نجات دلا دیں۔ دائرہ طلوع اسلام نے اس مقدس تحریک کو خیر مقدم کرتے ہوئے یہ تجویز کیا ہے کہ اس طرح جب تین ہزار روپیہ جمع ہو جائے تو اس کو محفوظ سرمایہ قرار دے کر اطمینان کے ساتھ رسالہ کی ترقی کے وسائل اختیار کیے جائیں تاکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس سلسلہ میں اب تک تیرہ سو روپے کے وعدے ہو چکے ہیں جن میں سے چھ سو روپیہ وصول بھی ہو چکا ہے۔ انشاء اللہ عاثرہ طلوع اسلام کی کوششیں برابر جاری رہیں گی یہاں تک کہ تین ہزار محفوظ سرمایہ جمع ہو جائے۔ آمین :-

جو حضرات اس جماعت کی کنیت پسند فرمائیں وہ کمپیس روپیہ کثرت یا مالاقساط ادا فرما کر ان خدمت گزاروں کے حلقہ

عنیم اقبالؒ

(۱) سدا مکتبہ اقبالؒ

خواب؟ سدا کا مرثیہ اقبالؒ آپ اشاعتِ سابق میں ملاحظہ فرما چکے ہیں اب
 زندگینِ غم، آپ کے پیشِ نظر ہے مرثیہ ہوتا تو اور اب تلقینِ صبر ہے تو۔ دونوں
 جگہ آپ اس حقیقت کو نمایاں دیکھیں گے کہ:-
 بعیتِ داری ہے کس تدار کے ساتھ جبے بدل پہ اختیار کے ساتھ
 سیلابِ غم ہو یا ہجومِ مشرتِ مومن کی شان یہ ہے کہ اُنکی نگاہ کا ہر زاویہ اور اُنکی
 قلب کی ہر حرکت مرصعاتِ الہی کے تابع ہو۔ (طلوعِ اسلام)

دیدہ اشکبار کو اور نہ اشکبار کر	لمعنیم رسیدہ اب صبر بھی اختیار کر
پھول کی اکٹھ بھی ہو ترختمِ تارہ بھی دُغم	شاہدِ کائنات کو اور نہ سوگوار کر
کوند کے موجِ اشک میڈیٹ بنے جاؤ برقِ غم	شعلہٴ مستقل بنادل میں اُسے اُتار کر
ما تم عارضی کا رخ جانبِ عشق پھیر دے	سو دُغم فراق سے درد کو پائدار کر
جو کہ رموزِ سروری تجھ کو تباہ چل دیا	ویسے فقیہ کے لیے صدیوں اب تظا کر
پردہٴ مرگ نے اُسے تجھ سے چھپا لیا تو کیا	اپنی حیاتِ عشق میں تو اُسے آشکار کر

ہے یہی ماحصلِ سدا کے پیامِ خاص کا
 عشق سے زندہ کر خودی، فقر سے استوار کر



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اسلامی حیات اجتماعیہ ماہوار مجلہ

طلوع اسلام دہلہ

(دورِ حیدر)

مدیر مسئول حکیم ذکی احمد خان
معاون محمد عثمان
بدل اشتراک
پانچ روپیہ سالانہ
فی پرچہ
جلد (۱)، شمارہ (۳۷)
بابت ماہ جولائی ۱۳۴۷ھ

فہرست مضامین

۱	عنم اقبال	۳	اسد صاحب ملتان
۲	ملت	۱۱-۵	ادارہ
۳	جماعتی زندگی	۲۱-۱۲	چودہری غلام احمد صاحب حق بنی اے
۴	اسلامی تنظیم اور کانگریس	۳۲-۲۲	ادارہ
۵	قومیت اور بین الاقوامیت	۳۹-۳۳	محمد اکرم خاں صاحب مدیر انٹرنس ملتان
۶	ترجمان حقیقت	۴۸-۴۰	سید الطاف حسین صاحب بخاری ایم اے
۷	گفتگوئے مصاحبت	۶۳-۴۹	رازی
۸	شاہراہ مقصود	۶۶-۶۴	مولانا ابوالکلام آزاد
۹	سرد کانٹات	۶۸-۶۷	خاں صاحب حکیم احمد شجاع صاحب
۱۰	تکلف برطرف	۷۲-۶۹	رازی
۱۱	تقریبات	۷۳	ادارہ
۱۲	رفت و زمانہ	۸۰-۷۴	چودہری غلام احمد صاحب پرویز بی (اداسلس)
۱۳	معارف المستراحت	۳۲-۱۶	چودہری غلام احمد صاحب پرویز بی (اداسلس)

مست

مسلمان پہلے ہی قضا الرجال کی مصیبت گرفتار ہیں۔ اس پر پتہ نہیں مشیت خداوندی کو کیا منظور ہے کہ کام کے آدمی آہستہ آہستہ ہم سے چھٹے چلے جا رہے ہیں اور ایسی کڑیاں خالی ہو رہی ہیں جن کا پرہونا بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ ہنوز حکیم اسلام حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کی یاد میں آنسو نہ تھنے تھے کہ ہندوستان کے مشہور مؤرخ اسلام حضرت مولانا اکبر شاہ خاں صاحب بنیاد کی رحلت کی خبر ملی۔ مرحوم اسلامی تاریخ کے بہت بڑے ماہر تھے مگر اس سے زیادہ ان کی وہ اسلامی محبت تھی جو وقائع نگاری پر ہمیشہ غالب رہی۔ ان کی تاریخ نویسی درحقیقت اسلامی عظمت و شوکت کے انہماک کا ایک ذریعہ تھا وہ اپنی مورخانہ مساعی کا محصل صرف یہ سمجھتے تھے کہ اُسے قلم سے اسلام کی کتنی خدمت ہوئی ان کی تحریروں سے کتنے گمراہوں نے ہدایت پائی اور ان کے افکار و خیالات کتاب سنت سے کہاں تک تطابق رکھتے ہیں +

مرحوم نے اپنی عمر ایک رہنما ایک مؤرخ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مزدور اور نیک نام مجاہد کی حیثیت سے بسر کی اور اسلامی محبت کے ساتھ آخر عمر تک اسلام کی خدمت میں سرگرم رہے خدا تعالیٰ اس مرد مومن کی روح کو اپنی رحمت کے آستانوں سے فوائز اور ہم کو ان کا نعم البدل عطا فرما کر صبر و سکون کی توفیق بخشے۔ ۱۰ مین

کانگریس کے روشن خیال ہندو لیڈر اپنی تقریروں میں جس شدت سے سنکرت کے فضائل و غیر مانوس الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی کسی خاص اجلاس میں نہیں بلکہ مشترک پلیٹ فارم پر وہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ کانگریس کے فارم۔ کانگریس کی خطا و گنہ گارت۔ کانگریس کی

رسیدات اور دستاویزیں اور کانگریس کے بورڈ وغیرہ سب ہندی رسم الخط اور ہندی زبان میں لکھے جاتے ہیں جن سے ان فراخ حوصلہ "ہندوؤں کی نیتوں کا حال آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے" کہا یہ جاتا ہے کہ "ہندوستانی زبان" کو ہندوستان کی مشترک قومی اور بین الصوبائی زبان قرار دیا جائے یعنی وہ زبان استعمال کی جائے جو شمالی ہندوستان کے شہروں میں عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے اور جس کے دوش پرسنکرت، عربی، فارسی کے ثقیل الفاظ کا بار نہیں ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ "ہندوستانی" سے ہر جگہ ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ہندوستانی سے وہ ہندی مراد لیا رہی ہے جس کو خود ہندو بھی مشکل ہی سے سمجھتے ہیں جبہ ہے کہ کانگریسی وزراء سرکاری اعلانوں میں بلا اختیار ہندوستانی کے بجائے ہندی زبان بولتے اور لکھتے ہیں اور مولانا ابوالکلام آزاد کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس "غلط فہمی" کو دور کریں اور اعلان کرتے رہیں کہ مذہب دار حکام کو ہندی کے بجائے ہندوستانی لفظ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اردو کے حامی مسلمان کہیں بھڑک نہ اٹھیں بلکہ اس آتش خاموش کو یوں اندر ہی اندر سلگایا جائے کہ ان کو اصل حقیقت کا پتہ امتحان سے چلے جب ان کے کچھ کی تلخ گراں بھی راکھ کا ڈھیر ہو کے رہ جائے اور اس کی جگہ پراچین تہذیب پوری قوت کے ساتھ متکون ہو چکی ہو۔

کانگریس کے گزشتہ اجلاس میں ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب پرنسپل جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کی صدارت میں ایک تعلیمی بورڈ بنایا گیا تھا جس نے بڑی محنت اور جانفشانی کے بعد وارڈھا اسکیم کے تحت زبان کے مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ سادہ اردو کو جو شمالی ہندوستان کی زبان ہے قومی زبان قرار دیا جائے اور اس کے لئے دیوناگری اور اردو دونوں رسم الخط اختیار کیے جائیں + یہ ان لوگوں کی متفقہ تجویزوں کا خلاصہ ہے جو تعلیم کے بارے میں بہت گہرا اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ہماری کیا ساطہ ہے کہ اس کے خلاف اپنی زبان کو حرکت دیں اور ارباب تعلیم کو اپنے مشوروں کا محتاج سمجھیں مگر ہماری ناقص رائے میں ہندوستانی کے پردہ میں ہندی کو آگے

بڑے اور اردو کی جگہ حاصل کرنے کا بہت اچھا موقعہ فراہم کیا گیا ہے اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے صرف ہندی رسم الخط جاری ہو جائیگا۔ بلکہ ہندی زبان کی جڑیں بھی مضبوط ہو جائیں گی اور خود مسلمانوں کے سہائے ہندی کو اردو کے مساوی قرار دیکر اردو کی اہمیت تک کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کر کس قدر صدمہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں سے گرایا جا رہا ہے۔ واروہا اسکیم جناب ڈاکٹر صاحب کی جگہ کا وہی کا نتیجہ ہے اور اس نظریہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے جوابدہائی ریڈیس تیار کی گئی ہیں ان پر تصدیق حضرت مولانا آزاد نے ثبت فرمائی ہے اور اردو کا جنازہ یوں مسلمانوں کے ہی کندھوں پر مرگھٹ میں پہنچا جا رہا ہے۔ صوبہ بہار کے وزیر تعلیم ڈاکٹر سید عیسیٰ نے مشورہ دیا ہے کہ مسلمان ہندی سیکھیں ورنہ اردو کی تعلیم حاصل کریں تاکہ اس طرح مختلف فرقوں میں اتحاد کا رشتہ مضبوط ہو جائے (ہندوستان نامہ، مئی ۱۹۷۷ء) مقصد یہ ہے کہ ہندوستانی زبان کی حمایت کے سہائے ہندی زبان اور ہندی رسم الخط کا معیار اردو کے برابر ہو جائے اور جب ایسا وقت آئے گا تو اردو کو شکست دیدینا ہندی کے لئے کوئی بڑی بات نہ ہوگی، ہمیں اس سے بچنا ہے کہ مسلمان کانگریسوں کی نیت کیا ہے۔ ہم تو صرف تجر پر نظر کھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آئندہ چل کر ترقی بھی اور صرف یہی نکل سکتا ہے۔ زہر زہری ہے خواہ وہ کسی نظریہ پر دوڑنے کے ہاتھوں سے یا کھلے دشمن کے۔ باقی رہا نیت کا معاملہ۔ سو حسن نیت کا الاؤنس بھی اسی وقت دیا جاسکتا ہے جب وہ لاعلمی پر مبنی ہو ایسے کھلے کھلے نتائج کی موجودگی میں یہودی ملت کا ادا کر دینا لازمی نہیں تو کم از کم دانستہ خود فریبی ضرور ہے۔

زبان اور رسم الخط کے بعد مسلمانوں کیلئے سب سے اہم چیز مذہبی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ قومی حکومتوں سے ہماری یہ توقع بجا تھی کہ وہ تعلیم کے سلسلے میں ان نقصانات کی ضرورت لاتی کریں گی جنکو انگریزی تعلیم انگریزی نصاب اور انگریزی نظام کے تحت مسلمان ہمیشہ بڑاشت کرتے رہے ہیں مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے تمام صوبوں کے ذمہ دار جو ابتدائی تعلیم کا خاکہ بنائے ہیں اس سے مذہبی غفلت کا کل خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ گویا انگریز نے بھی مسلمانوں کو مذہب سے بیگانہ رکھنا چاہا اور اب قومی حکومتوں نے بھی اس

عصر کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے۔

وارد ہوا اسکیم کے تحت تعلیم و تربیت کے حوالے اصول مقرر کئے گئے ہیں۔ وہ مسلمان بچوں کیلئے اسلامی تعلیم سے قطعاً محروم ہیں۔ بانیہ غیر مسلم مذاہب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ہندو اگر کچھ جانے سب بھی وہ ہندو رہ سکتا ہے اس کا جاننا سبھی کافی ہے کہ وہ ہندو ہی ضروری نہیں کہ وہ ہندو مذہب کے اصول و مبادی کی معرفت بھی حاصل کرے اور یہ اسلئے کہ ہندو مذہب حقیقت کوئی مذہب ہی نہیں جو گمان کنشماں اس کا علم نہیں کہ اگر مسلمان اپنے مذہب کا علم ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، مسلمان ہی ہو جائے مذہب کا بھی تصور اب علم رکھتا ہے۔ اور جو مسلمان اس اقل قلیل عصر سے بھی محروم ہے وہ مسلمان کہنا نہیں چاہی نہیں ہے مگر تعلیمی بورڈ کے ہمارے محترم واکٹر اگر حسین صاحب تو اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہو سکتے تھے پھر برٹینل بنوں نے اپنے تعلیمی پروگرام میں اس حقیقت کو کیوں نظر انداز کر دیا اور یہ جانتے ہوئے کہ جبری تعلیم کے بعد مسلمان بچوں کی کسی دوسری جگہ مذہبی تعلیم حاصل کرنا کا موقعہ ہی نہیں ہے گا اپنے پروگرام میں مذہبی تعلیم کی میت کیوں چشم پوشی فرمائی؟۔ از بانیں خدا سرت کے صیاد آں نہ کرد۔

انگریزوں سے اپنے دور حکومت میں تقیہ جوک ہوئی تھی کہ انہوں نے جبریہ تعلیم کا نفاذ نہیں کیا تھا جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمان بچے مکنتوں اور مسجدوں میں تھوڑی بہت اسلامی تعلیم حاصل کر لیا کرتے تھے مگر موجودہ زارتوں نے نہایت ہوشیار سے جبریہ تعلیم کا نفاذ کر کے مسلمانوں پر جبریہ تعلیم کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ حکومتوں کی باگ دوڑ اکثریت یعنی ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے اور جو بعض مسلمان ہاں نظر آتے ہیں وہ بھی اکثریت کی ہی صدائے بازگشت ہیں کہ وہاں رہی وہی سکتا ہے جو ہندو ستر اس "جو اس لئے جس اسکیم یا فیصلہ کو متحدہ قومیت کا فیصلہ کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل ہندوؤں کی ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ الگیت ہے کہ سپرٹوٹو محاکسی سید صاحب یا کسی مولانا صاحب کے گواہیا جائے اب ظاہر ہے کہ مسلمان بچوں کو ایسی تعلیم جبریہ دینا جس میں مذہب کا عنصر یکسر نہ ہو اور انہیں کئی طریق سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم کر دینا۔ دس برس کے بعد کیا نتائج پیدا کریگا۔ یہ قدم اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ ہندو ایک فیصدی کمزوری بھی نہیں ملی۔ جب پورے ہندوستان میں سوانح مل جائیگا ہفت کا اندازہ لگائے گا نیچے اس پر اگر مسلمان اکثریت کی جاہلوں سے بدگمان ہو جائے اور تو جہاں طرف سے غور و خفا ہے کہ غدار ہے جو اللہ دار و رسن کر دے میری نگاہ توفیق پر اس میں سختیاں اپنی نگاہ

طلب اسلام بڑی طاقت کی بڑا اور چونکہ یہی قوم دنیا میں سب سے زیادہ سرمایہ دار قوم ہے اس لیے اس کو بھی زیرِ تسلط
 قوت حاصل ہو کر بڑی بڑی حکومتوں کی اپنے قبضہ میں کر رکھا جاوے گا اور پھر اس کے ہر مسلمان کو کے قبضہ کر لیں گے دیکھنا تو یہ دور ہے
 ہم نے تین سال ہوئے، عربی اخبارات میں پڑھا تھا کہ صہیونی تحریک کے علمبردار ڈاکٹر وزمین،
 ہندوستان میں یہودیت کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے ہندوستان کے غیر مسلموں کو سرمایہ کالا لے کر
 دیں گے اور اس کے لیے تقریباً ایک کروڑ روپیہ مخصوص کر لیا گیا ہے اگر ڈاکٹر وزمین کو معلوم ہوتا کہ نہ ہی
 اور روپے جاذبیتوں کے ماتحت ہندوستان کے بعض مسلمان قلبِ مہریت کی خاص صلاحیت
 رکھتے ہیں تو کہہ ہی "غیر مسلم" کی شرط نہ لگاتے وہ غالباً ابھی تک مسلمانوں سے بہت بڑی حد تک حُسنِ ظن رکھتے
 جس بات کے لیے ہم نے یہ تشبیہ مٹائی ہے اس کو صرف ایک اخبار کا حوالہ دے کر نہیں ختم کرتے
 ہیں: "غیر متاثرین کرام پر چڑھتے ہیں۔"

فلسطین یہودیوں کا قومی وطن ہے جو ان کے اعمال اور سیاسی انقلابات کی وجہ سے ان کے
 ہاتھ سے چن گیا۔ اگر وہ اپنے ملک میں اور اپنے وطن میں آباد ہونا چاہتے ہیں تو عربوں
 کو کوئی حق اُن کی مخالفت کا نہیں ہے۔۔۔ کوئی مسلمان میری بات مانے یا نہ مانے
 خوش ہو یا ناراض ہو۔ مگر میں پوری آزادی اور حرکات کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں
 کہ یہودیوں کے خلاف جرمنی اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو ظلم سمجھتا ہوں
 اور میں ظالموں کا ہم خیال نہیں ہوں اور مجھے یہودیوں سے پوری ہمدردی ہے۔

(اخبارِ زمانہ دی ۱۰ جون ۱۹۴۷ء)

خدا اس قوم پر رحم فرمائے جس کے مشہور "زہن" کی یہ حالت ہو۔

۱۶ جون کو انگلستان کی پارلیمنٹ میں سرحدی قبائل پر بمباری کے سلسلہ میں جو بیان وزیرِ اعظم
 برطانیہ نے دیا ہے وہ اخبار میں طبقہ کے سامنے آچکا ہے۔ جواب کی سیاسی نوعیت کے ہیں کوئی تعلق نہیں
 بلکہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت اسپین اور چین و جاپان کی بمباری پر بار بار احتجاج کر چکی ہے
 جو اسپین کے باشندوں کو فضائی آتش سے ہلاک ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی جس کا قلب اتنا نرم ہے کہ

غریب چینوں کی ہلاکت پر روم ہوئے جاتے ہیں وہ کس جگر کے ساتھ فلسطین کے مظلوم عربوں اور وزیرستان کی غیصاف آبادی پر بمباری کر رہی ہے اور اس کا تماشہ کن آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ فلسطین کے عرب اور سرحد کے قبائل مسلمان ہیں؟ اور مسلمان ہونا ہی ایسا بڑم ہے جس کی پاداش میں ہر قسم کی بربریت کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ ان حالات میں کون کہہ سکتا ہے کہ مسلمان بھی کسی کے نزدیک عدل، انصاف کے مستحق ہو سکتے ہیں۔



سٹریٹج اور سدر کا انگریس (سوجا ش چندر بوس) کے درمیان لمبائی میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ ابھی تک صیفہ راز میں ہے مگر بقا پر معلوم ہوتا ہے کہ جانبین کی آنری تصفیہ کے لیے جو شکوک شبہات سے متبراً ہو چکے ہیں اور دونوں طرف سے خواہش یہی ہے کہ آئے دن اختلافات ختم کر دیئے جائیں۔ رہائش تصفیہ کا معاملہ سوجا ش کا ظہور ہو گا اور ہم سب اسے دیکھیں گے تو اُسے حسنِ وقع کا اندازہ لگا میں گے اور معلوم کرینگے کہ جس مقصد کے لیے گفت و شنید کا سلسلہ جاری کیا گیا تھا اور مصاحبت کی طرح ڈالی گئی تھی وہ کہاں تک حاصل ہوا ہے۔

اس موقع پر صلح ہو سکے یا نہ ہو سکے اور فریقین کسی متفقہ فیصلہ پر پہنچ جائیں یا نہ ہیں بہر حال مفاہمت و مصاحبت کی ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی مگر ایسی مصاحبت جو اسلام کی مرکزیت کو صدمہ پہنچائے اور امنیت ملانی مستقل ہستی کو گم کر کے اکثریت کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں نہ ڈالے مسلمان کا انگریس میں شریک ہوں یا اس نئے بڑی کسی جماعت میں بہر حال ان کا مستقل وجود باقی اور قائم رہنا چاہیئے اور ان کی امتیازی خصوصیات کو اس حیثیت سے محفوظ رہنا چاہیئے کہ کفر و اسلام میں آسانی سے خطا تیار نہ کی جا سکے مسلمان جہاں چلے اپنی اسلامیت کے ساتھ جائے اور جہاں سے آئے اپنی اسلامیت کے ساتھ آئے اگر ایسا نہیں ہے تو مسلم لیگ اور کانگریس کی صلح بھی مسلمانوں کے درد کی دوا نہیں ہو سکتی اور اس حالت میں ہر مخلص مسلمان کا فرض ہو گا کہ وہ غیروں کے علاوہ اپنوں سے بھی جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے تاکہ اسلام اور اسلامی خصوصیات

خارجی اور داخلی ریشہ دوانیوں سے پاک ہو جائیں اور منافقت اپنی موت آپ مر جائے۔ مسیح کی طرف سے جس بنیادی شرط کا تذکرہ عام طور پر اخبارات میں ہو رہا ہے اگر وہ صحیح ہے اور خد کرے کہ وہ صحیح ہو، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں ملت اسلامیہ کے استیقرار اور اُس کے امتیازات خصوصی کے تحفظ کی اہمیت اُن کی نگاہوں کے سامنے ہے اور یہ امر ہر مخلص مسلمان کے لیے باعث ہر از و مسرت طمانیت ہے۔

اسلامی معاشرت

صحیح انسانی معاشرت کیا ہے؟ اُس کے متعلق اسلام کے احکام کیا ہیں؟ وہ کون سے عناصر ہیں جو انسان کی صحیح معاشرت کے منافی ہیں اور اس باب میں قرآن حکیم مسلمانوں کو کیا تعلیم دیتا ہے؟ اخلاق اور بد اخلاقی کے حدود کیا ہیں اور انسانی سیرت کن چیزوں کو اختیار کرنے سے بچتے ہوئی ہے؟ غرض معاشرت کے متعلق ایک مکمل دستور اہل قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنا ہو تو ”اسلامی معاشرت“ کا مطالعہ کیجئے۔ ساٹھ صفحے کا رسالہ ہے اور جناب چودہری غلام احمد صاحب پرنسپلز نے اس میں قرآن کریم کا خلاصہ اور عطر کھینچ کر رکھ دیا ہے۔

ایک کاپی کے لیے ۴۰ روپے ٹکٹ ارسال کیجئے اور گھر بیٹھے معاشرت کے اہم مسائل سے واقفیت حاصل کیجئے۔

دفتر طلوع اسلام جیڈ پریس

(بلیارال دہلی)

جامعہ زندگی

(از جناب خود ہر ہی غلام اچھلے پڑھنے والی اے شہد)

انسان اور حیوان کی زندگی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حیوان کے سامنے کوئی نصیب نہیں جیات، کوئی مقصد زندگی نہیں ہوتا، اُس کی تمام تگ و دو طبعی ضروریات کی تکمیل تک ہی محدود رہتی ہیں۔ ایک گھوڑے کو آپ عمر بھر تھان پر ہانڈھے رکھیں، درگھاس پانی دیئے جائیں تو وہ نہایت طبیعت زندگی بسر کرے گا اگر آپ اس سے کچھ کام بھی لینا چاہیں تو وہ کام، وہ مقصد آپ کو خوشنیتیں کرنا ہوگا۔ جہاں آپ اُسے چلائینگے وہ چلے گا۔ جہاں روکیں گے رُک جائے گا۔ نہ اُس کے سامنے اپنی متعین کردہ مسخر ہوگی۔ نہ اس منزل کی طرف لے جائیو الا راستہ بھر یہ بھی حیوانی زندگی کی خصوصیت ہے اگر اُس کے ساتھ بندھوا دوسرا گھوڑا درمے بیتاب ہو رہا ہو تو اُسے کوئی احساس نہ ہوگا۔ یہ اپنے گھاس کھاتے میں مصروف رہے گا۔ یہ ہے حیوانی زندگی۔ برعکس اس کے انسان کی زندگی ایک بالا راہ اور بال مقصد زندگی ہے، عبت و بے معنی نہیں۔ فرمایا :-

اَلْحَسْبُ لَكُمْ اَنْتُمْ اَخْلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ۚ اَوَلَا تَكْمُرُ الْاَلْبَابُ لَا تَرْجِعُونَ ۝۳۳

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے عبت بنایا۔ بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہمارے طرف لوٹ کر نہ آؤ گے۔

دوسری جگہ ہے :-

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يَتْرُكَ سُدًى ۝۴۵

کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اُسے یونہی بے مقصد زندگی بسر کر نیچے لے چھوڑ دیا گیا ہے

اب سوال یہ ہے کہ یہ نصب العین حیات کیا ہے! مقصدِ زندگی کوں ہے! ایک تو مقصدِ زندگی وہی حیوانی ہے۔ کھانا۔ پینا۔ سو رہنا۔ اور وقت آنے پر مر جانا۔ وہی پرانے نظریہٴ اہیوت

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَمْتَحِنُونَ وَيَا كَافُورَ كَمَا نَا كُلُّ الْأَعْمَامِ ۝۱۱

اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کی زندگی یہ ہے کہ وہ (سامانِ زینت) سے فائدہ

اٹھاتے ہیں اور حیوانوں کی طرح کھاتے پیتے (دن گزار دیتے ہیں) ۝۱۱

(اے یکسر دُنیاوی) زندگی کہا جائے گا وہی زندگی جسے خالق اکبر مرحوم نے کہا ہے

ہم کیا کہیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے؟

نی۔ اے کیا لا کھر ہوئے نیشن لی۔ اور مر گئے

یہ خالص حیوانی زندگی ہے۔ اور جب زندگی کا نصب العین یہ قرار پا جائے تو حیوانات کی طرح

ان میں بھی ایک انفرادی زندگی بسر کرتا ہے اس کے سامنے سب مقدم ہیں۔ بلکہ ہوتا

ہی "میں" ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے بیوی بچوں کی نگہداشت کرتا ہے لیکن یہ چیز بھی انی زندگی

میں مشترک ہے۔ مادہ جب انڈے سیٹی ہے تو ترخو راکٹ انتظام کرتا ہے اور بچہ دوڑوں ملکر بچے

کی پرورش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بازوؤں پر اڑنا دیکھ لے۔ اگر انسان نے بھی اتنا کچھ کر دیا

تو کیا کمال کیا۔ پھر مشکل ایک اور بھی ہو جاتی ہے جب انسان اس قسم کا انفرادی نظریہٴ زندگی

سامنے رکھتا ہے تو وہ ہر شے کو کاروباری نقطہٴ خیال (Business Point of View) سے

دیکھتا ہے جس چیز میں وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے بلا تامل اختیار کر لیتا ہے جس میں

نقصان دیکھتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔

یہ وہ نصب العین ہے جسے "دنیا داروں" کی زندگی کہا جاتا ہے اس کے برعکس دوسری

طرف "دیداری" کی زندگی ہے جس میں نصب العین حیات یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح "میری"

خبات ہو جائے۔ "مجھے" ملتی حاصل ہو جائے اس مقصدِ زندگی میں بھی انسان کی نگاہ کئی

"میں" پر ہوتی ہے جس کا ذکر "دنیا داری" کی زندگی میں کیا جا چکا ہے۔ یہی انفرادی زندگی

کا تخیل ہے یہ نصب العین بھی فطرت کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ بھی ہمارا مقرر فرمودہ نصب العین نہیں۔

وَرَهْبًا بِنَبِيٍّ ابْتَلَوْا مَا مَكَّنَّا لَهُمْ عَلَيْهِمْ ...

اور رہبیا نیت تو انھوں نے خود اپنے دماغ سے گھڑ لی ہے ہم نے ان پر اسے فرض نہیں کیا ان دونوں سے الگ۔ اسلام نے وہ نظریہ زندگی متعین کیا ہے جو عین فطرت کے منہوا ہے اس نے آسمانی ہدایت کی ضرورت ہی یہ بیان کی ہے کہ چونکہ انسان فطرۃً مدنی الطبع و الفطری ہے اس لیے باہمی اغراض و مقاصد کے اشتراک سے ان میں اختلافات کا پیدا ہو جاتا ضروری ہے۔ ان اختلافات کے فیصلے کے لیے انسانوں سے بلند و بالاتر۔ رب العالمین کی طرف سے غیر جانبدار احکام کا آنا ضروری تھا۔ فرمایا۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَأَنزَلَ

مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَقَّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَلَقَدْ

نوع انسانی کو چونکہ ایک جماعتی زندگی رکھنے والا ہے اس لیے اس کی زندگی بسر کرنا

حق ہے۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا کہ وہ اعمال و انعامات کی انوشعری دیں

اور اعمال سے عواقب سے آگاہ کریں۔ اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی نازل

کیس حق کے ساتھ تاکہ وہ لوگوں کے اختلافی امور کا فیصلہ کر دیا کریں۔ -

گویا قرآن کریم نے اصولاً یہ بیان فرمادیا کہ انسان انفرادی زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا نہیں

کیا گیا۔ بلکہ اجتماعی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس حیثیت و اجتماعی ان میں جو انسان

اپنا نصب العین وہ تجربہ کریں جو آسمانی ہدایت نے متعین فرمایا ہے وہ تمام کے تمام ایک

عظیم الشان ملت واحدہ کے افراد ہونگے جو ہمیشہ سے ایک چلی آئی ہے اور ایک ہی ہونگی

قرآن کریم نے مختلف حضرات انبیاء کرام کے تذکرہ کے بعد فرمایا۔

أَن هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

تقریباً یہ تہاری تمام اُمت، ایک اُمت واحد ہے اور میں تمہارا رب ہوں

سو سب سے ہی حکومتی اختیار کرو

اس آیت میں جماعتی نظام کے تین عنوان متعین کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تمام انسان جو اپنا نصب العین زندگی پیغام خداوندی کے ماتحت متعین کرینگے وہ ایک اُمت واحد ہونگے ایک جماعت کے افراد ہونگے۔ اس جماعت کا مرکز اس جھاڑو کے تنکوں کا بندہ بن۔ ان اجزاء پریشاں کا شیرازہ۔ ایک خدائے واحد کا ایمان ہوگا۔ جو ان سب پروردگار ہے۔ اور یہ سب لوگ۔ یہ جماعت صرف اس ایک خدا کی محکوم ہوگی کسی اور کی حکومت اختیار نہ کرے گی۔ یعنی ایک اُمت کا ایک پالنہ۔ اور تمام اہل ایمان اُسے غلام۔ ایک بزرگشاہان اور سب اس ایک خاندان کے افراد۔ یہ ہے قرآنی نظریہ زندگی یعنی انفرادی زندگی کے بجائے جماعتی زندگی۔ حیات اجتماعی، یہی وہ ہے کہ قرآن کریم نے شروع سے اخیر تک، کہیں ملتِ اسلامیہ کے افراد کو الگ الگ مخاطب نہیں فرمایا۔ ہر جگہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ مخاطب ہمیشہ یا ایہا الذین آمنوا ہے وہ ایمان والوں کی جماعت جسے مخلوق فرمایا کہ ”کنتم خیر اُمت“ تم ایک بہترین قوم ہو۔ یا لذلک جعلناکم اُمتاً وسطاً اس طرح ہمنے تم کو ایک بہترین قوم بنایا۔ قرآن کریم میں غور سے دیکھو۔ جہاں جہاں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ ہمیشہ جمع کے صیغے میں ہیں دُبتا اُتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة (اے ہمارے رب ہم کو دنیا و آخرت میں بہترین زندگی عطا فرما، رہنا تو اُمتِ اُخذنا... اے ہمارے رب ہمہر گرفت نہ کر دینا لا تو غفلو بنا بعد از ہدایتنا اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو پس از ہدایت گمراہ نہ کر دینا، وغیرہ۔ جسے کہ ایک شخص تنہا نمازیں کھڑا ہے اور دعائیں مانگتا ہے۔ اُهدنا الصراط المستقیم کو سیدھی راہ دکھا۔ ”یہ تیں“ کی جگہ تم قرآن نے سکھایا ہے۔ یہاں تک کہ روز قیامت کی زندگی میں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو قاعدے کی رو سے انہیں السلام علیک کہنا چاہیے۔ فتح ایک پر سلام و رحمت لیکن انہیں السلام علیکم کہنے کا

حکم ہے وہ ساری جماعت کو مخاطب کرتے ہیں ایک ایک فرد کو نہیں جب انسان کے سامنے اس جماعتی زندگی کا تخیل ایمان کی شکل میں آتا ہے تو اس کی نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ وہ ملت کے اندر جذب ہو جاتا ہے اس کی انفرادی ہستی باقی نہیں رہتی۔ اس وقت وہ علماً بتائے کہ عشرتِ قطرہ فی الواقع دریا میں فنا ہو جاتا ہے۔ جب قطرہ ملت کے بحرِ بے کن میں مل جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے اس سے الگ نہیں کر سکتی پھر اس کی اپنی ہستی کی الگ شناخت ہی باقی نہیں رہتی۔ جب اس سمندر میں مد کا عروج ہوتا ہے تو سارے سمندر کے ساتھ اس بے بضاعت قطرہ کا بھی عروج ہوتا ہے اور جب جزر ہوتا ہے تو یہ بھی باقی سمندر کا ساتھ دیتا ہے اس وقت اس کا تمام کاروبار اس کی تمام ہنگامہ دو، تمام کدو کاوش۔ اپنے لیے نہیں۔ بلکہ ملت کے لیے ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی عبادت اس کی قربانیاں سب اس مقصدِ عظیم کے لیے وقف ہو جاتی ہیں یہاں پہنچ کر دنیا داری کی خود غرضی کی زندگی اور ریاہیت کی انفرادیت کی زندگی سمٹ سمٹ کر ایک جماعتی زندگی کے رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان مُسلم کہلاتا ہے۔

قد ان صلاقی و نسکی و عیائی و مماتی و ما فی رب العالمین لا شریک لہ و بذلت امرت وانا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ

کہہ دیجئے کہ میری ساری قربانیاں میرا مرنے والا میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا کلمہ قرآن کریم میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ (اللہ کے لیے) لہِ رضات اللہ (خوشنودی خدا کے لیے) فی سبیل اللہ (اللہ کے راستے میں) وغیرہ الفاظ کا مفہوم عام طور پر یہی ہے کہ ایک عبدِ مومن کے تمام اعمالِ حیاتِ خلوص نیت کے ساتھ بغیر کسی اجر و معاوضہ کے خیال کے۔ اپنی ذات کے بجائے ملت کے لیے وقف ہو جائیں کہ ملتِ اسلامیہ کا اپنی حقیقی ہیئت کدائی میں موجود رہنا فی الحقیقت دنیا میں خدا کے برحق کا نام باقی رہنے کا موجب ہے۔ اسلام کے اولین دور میں ملتِ اسلامیہ۔ وہ مومنین کی متحدہ جماعت۔ وہ اُمتِ مسلمہ کہ جس کی نظیر اس سے پیشتر

چشم فلک نے دیکھی نہ اس کے بعد کیجئے میں آئی۔ جب سبکی اور بے بسی میں گھری ہوئی تھی، مخالف قوتوں کا ہجوم چاروں طرف سے یورش کر کے سیلاب بلا کی طرح اس پر تاجرا چلا آ رہا تھا ایسے وقت میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَاتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُوا بِأَيْدٍ يَكْفُرُ إِلَى اللَّهِ

اور اللہ کی راہ میں مالی قربانی کرو۔ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہی میں نہ ڈالو۔ یہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنا کیا تھا ایہی کہ اگر اُس وقت ان لوگوں کے دلوں میں جتنے پاس دولت تھی اجتماعی حیات کے بجائے انفرادی زندگی کا تصور جاگزیں ہو جاتا۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ ہم دوسروں کی خاطر اپنی متاع حیات کو کیوں لٹا دیں تو نتیجہ ظاہر تھا اس اتفاق کو فی سبیل اللہ کہا۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ اللہ کو اس بڑے کی کیا ضرورت تھی وہ تو خود اپنے ہی لیے تھا۔ لیکن جمال اپنی ذاتی ضروریات میں اپنی مرضی سے صرف کیا جائے وہ انسان اپنے راستے میں صرف کرتا ہے لیکن جو کچھ مفاہلی کے لیے صرف کرے وہ اللہ کی راہ میں صرف ہوتا ہے پہلا چنڈا اپنے لیے ہوتا ہے لیکن یہ سمجھ کی بھول ہوتی ہے دوسرا بظاہر دوسروں کے لیے ہوتا ہے لیکن یہی دراصل اپنے لیے ہوتا ہے اسی لیے فرمایا کہ

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدْكُمْ فِيهِ

جو کچھ تم اس طرح صرف کر دو گے وہ تمہارے اپنے ہی بڑے ہے

يُؤْتِ الْمَالُكُمْ

وہ تمہیں پورا پورا واپس دیدیا جائیگا

نہیں بلکہ وگنا چوگن ہو کر

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

جو اللہ کو قرض حسنہ دیکھا تو اللہ اسے بہت زیادہ بڑا کر واپس دیگا

یہ اللہ کو قرض دینا کیا ہے ؟

یہی کہ ملت کے مفاد میں صرف کیا جائے امیر قوم۔ مرکز ملت۔ کے قدموں میں لاکر ڈھیر کر دیا جائے۔ یہ ہیں وہ کام جنہیں اللہ (اللہ کے لئے)، اور فی سبیل اللہ (اللہ کے راستے میں) کہا گیا۔ اسی طرح جہاد کی آیات میں جان جہاں آپ فی سبیل اللہ دیکھیں گے یہی مفہوم ہو کہ ملت اسلامیہ کے استحکام و استبقا کی خاطر کہ جو دنیا میں حق و انصاف کی علمبردار۔ اور پیغام خداوندی کی محافظ و امین ہے۔ ایک فرد اپنی عزیز ترین متاع یعنی زندگی تک قربان کر دے اس کا کام میدان جنگ میں جان دیدینا ہو۔ یہ پوچھنا نہ ہو کہ اُس کے خون کا خوشب کون وصول کرے گا۔ یہ زندگی اللہ نے دی تھی۔ اللہ ہی کے لئے کام آگئی۔ یہ ہے مفہوم فی سبیل اللہ کا۔ جب تک افراد کے اندر یہ جذبہ ملی قائم رہے گا اس کی قوم زندہ رہے گی۔ جب یہ فی سبیل اللہ ملت کی خاطر قربانیوں کی حرارت سرد پڑ جائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی اور اس کی جگہ دوسری قوم آجائے گی۔

اِنَّهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ عَدَاۗءًاۤ اَبَدًاۙ اَلَيْسَ أَتٰی سَبۡدًاۙ ۙ

اگر تم (ان قربانیوں کے لئے) ہمارے ٹکڑے تو اللہ کا سخت عذاب تیرے مسلط ہو جائیگا

یعنی تم سب کے سب مٹ جاؤ گے، اور جہاڑی جگہ دوسری قوم آجائے گی

یہاں دیکھئے افراد کی مصیبت کو شیوں کی سزا ساری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے اس لیے کہ مصیبت انفرادی نہ تھی۔ بلکہ اجتماعی تھی یعنی جب افراد کے دل سے اجتماعی زندگی کا تصور محو ہو جائے اور اس کی جگہ انفرادی زندگی کا غیر اسلامی تصور قائم ہو جائے۔ تو پھر وہ ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جگہ ایک دوسری قوم آ جاتی ہے جو اس پہلی قوم جیسی نہیں ہوتی (شعر کا لیکر نوامثال لکھ۔ یہ اس نئی قوم کے افراد میں اجتماعی زندگی کا ایمان ہوتا ہے۔

فراق کریم کے علاوہ احادیث و آثار میں اس شدت کے ساتھ جماعتی زندگی کے تحجب کو واضح کیا گیا ہے کہ انہیں دیکھنے کے بعد اس امر کے یقین کر لینے میں کوئی مشہم باقی نہیں رہتا۔

کہ اسلام نام ہی اجتماعی زندگی کا ہے۔ انفرادی زندگی کا تصور یکسر غیر اسلامی ہے۔ حضور نے فرمایا: من فارق الجماعة فمات ميتة مجاہدہ جہاد سے الگ ہوا وہ مائتہ کی غیر اسلامی موت مرا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: يَدْأِيْكَ اللهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنْ شِدَّةٍ شَدَّ فَلَئِنْ رَأَى جَمَاعَتَ يَرْأَى اللهُ كَمَا يَلْقَاهُ هُوَ تَابِعٌ۔ اللہ خود اس کا محافظ ہوتا ہے جو جماعت سے الگ ہو اسیدہ جہنم میں گی۔ حضرت عمرؓ نے خطبات میں اکثر اس حدیث مقدس کو بیان فرمایا کرتے تھے کہ عَلَيْكُمْ بِاجْمَاعَةٍ۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ۔ وَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَبَد ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہو کیونکہ اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور جب وہ ڈو

ہو جائیں تو پھر وہ بہت دُور ہٹ جاتا ہے ۔

اکیلے سے مراد انفرادی زندگی کے نظریہ کا حامل اذو سے مفہوم جماعتی زندگی کے تصور کا علوار ہے۔ اسی لیے حضرت عمرؓ کا یہ جملہ کہ لا اسلام الا بالجماعة۔ کہ اسلام جماعت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ گویا تمام اسلامی تعلیم کا نچوڑ ہے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے: ایاکم والنقرة۔ فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب۔ اَکَا مِنْ دَعَا إِلَى هَذِهِ الشَّعَارِ فَاَقْتُلُوهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي عَذَا۔

تفرقے سے بچنا۔ کیونکہ جو انسانوں سے الگ ہوتا ہے اسے شیطان یوں دبوچ لیتا ہے جیسے اس بھیر کو بھیر یا دبوچ لے۔ جو گلہ سے الگ ہو جائے۔ یاد رکھو! جو شخص نہیں اس (انفرادیت کی زندگی کی طرف جاتے۔ اسے قتل کر ڈالو۔ خواہ وہ اس میرے غلام کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، یعنی میں ہی کیوں نہ ہوں نبوذ بالئنا اور سند امام احمد کی ایک عظیم المرتبت روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ان پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے یعنی الجماعۃ والسمع (سنا، اطاعت کرنا) والجرم (ملت کی خاطر سب کچھ ترک کرو، ناپاکیاں، واجہاد فی سبیل اللہ، ملت کے استحکام کیلئے زندگی تک دیدینا، یاد رکھو جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر بھی الگ ہو گیا۔ اس کی گردن سے اسلام کا طوق اتر گیا یعنی عرض کیا کہ حضورؐ! خواہ وہ روزے

رکھتا ہو۔ اور نماز پڑھتا ہو! فرمایا کہ ہاں! خواہ وہ نمازیں پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو، اور برعکس خویش اپنے آپ کو دشمن بھی سمجھتا ہو۔ جماعتی زندگی کی تاکید میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کان ثلاثۃ فی سفر فلیٹوہ، واحدہ کہ اگر تین آدمی بھی سفر میں ہوں تو اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں وہ امیر کہ جس کے متعلق فرمایا کہ منعوا و اطیعوا وان استعمل علیکم بعد حبشی۔ خواہ تباہے اوپر ایک حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ مقرر کر دیا جائے۔ اُسکے احکام کو بغوش ہوش منو۔ اور اُس کی اطاعت کرو۔

یہ تھا، وہ نظام جماعت اور وہ طاعت امیر کا صحیح تصور جس نے چند سال کے عرصے میں نہ صرف دنیا کی تاریخ اور جغرافیہ کو ہی بدل ڈالا۔ بلکہ خود انسانیت کے اندر ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا۔ لیکن جب کوئی قوم گر جاتی ہے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ صحیح تعلیم کی روح تو ابھرتی ہے اور لاش کو وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے۔ اور اُسے اتنی متاع گراں بہا سمجھتی ہے کہ جو شخص اس لاش کو مُردہ تباہے اور کھے کہ اس میں روح پھونکنے کی بھی فکر کرے تو اسے قابلِ گردن زدنی قرار دیا جاتا ہے جماعت اور امام کے الفاظ آج بھی آپ کو مساجد کے صحن میں سنائی دینگے لیکن نہ ٹوٹے والے اور نہ ٹھنڈے طے کو احساس ہو گا کہ ان سے مفہوم کیا ہے؟ جماعت مل گئی! جماعت ہو گئی! اُسے استفسارات آج بھی مسجد کے دروازوں پر آئے جانے والوں کی زبان پر ہونگے لیکن ان میں سے شاید ہی کسی کو پتہ ہو کہ یہی ایک لفظ جماعت جب متر مندہ معنی ہوا تھا تو اسنے کس طرح دنیا کے تختے اُٹلے تھے۔ آج جماعت سے مفہوم رسمی طور پر صفیں بیدہی کر کے اکٹھے ملکر نماز پڑھ لینے کے ہیں۔ اور طاعت امام سے مقصود ایک آگے کھڑے ہونے والے کی آواز پڑھنے اور جھکنے کے، حالانکہ یہی نمازی جب ایسے ہی ایک امام کے حکم پر اُٹھتے اور جھکتے تھے تو ان کے اُٹھنے سے آسمان ابھر جاتا تھا۔ اور اُنکے جھکنے سے زمین دُب جاتی تھی۔ کائنات کے سمندر کا مدوجزر نہ ہونے کے اُٹھنے اور جھکنے کا رہین منت تھا اور منزلت انسانیت کی خاموش فضائوں میں متوجہ اسی سے پیدا ہوتا تھا۔ آج کی نماز اور اس وقت کی نماز کے الفاظ و ارکان میں کچھ فرق

نہیں لیکن جب مفہوم نگاہوں سے اوجھل ہوا تو وہی نماز جو ”معراج المؤمنین“ بن کر انہیں دین و دنیا کی سرفرازیوں کے سدرۃ المنتہی تک لے جاتی تھی، آج ان کے منہ پر لوہا کر مار دی جاتی ہے کہ اس جنس کا سدا کوئی خریدار نہیں۔

الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذال اور مجاہد کی افال اور
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں گرگس کا جہاں اور سہ شاہیکہ کا جہاں اور

جماعت کے معنی ہیں افراد کا ملت کے اندر گم ہو جانا اور طاعت امام کے معنی ایک مرکز کے فیصلوں کے سامنے جھک جانا۔ یہ ہے اسلامی جماعتی زندگی، یہ ہے وہ یقینت کبریٰ جس کی محسوس و شہود شکل دن میں پانچ مرتبہ مسلمانوں کے سامنے لائی جاتی تھی اور اس چیز کو واقعہ اسرارِ حقائق مسلم فداہ الی (و) اُمّی اے کافر اور مومن میں وجہ امتیاز قرار دیا ہوا کہ فرقی زندگی جیسا کہ ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں انفرادیت کی زندگی ہے حیوانیت کی زندگی ہے اور مومن کی زندگی اجتماعیت کی زندگی ہے انسانیت کی زندگی ہے *

یہ مرکز کیا ہوگا! اس جماعت کا عملی نظام کیسا ہوگا! اس جماعت میں اور دنیا کی دوسری منظم جماعتوں میں فرق کیا ہوگا! ان کی تفصیل انشا اللہ آئندہ۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ



درمیانہ بینہ اور آزادی کے لئے

اسلامی نظام اور کانگریس (از آزاد)

ہندوستان کے مسلمانوں میں اغراض پرستوں کی بدولت مذہبی انتشار کیا گیا تھا کہ اب تحریک آزادی کے صدقہ میں ان کا سیاسی قبلہ میں نظر ملے ہو رہے اور ان کے زاویہ نگاہ میں اس قدر اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ امت اسلامیہ ہندو متقل و طبقوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور اسلامی وحدہ یوں پارہ پارہ ہو رہی ہے۔ ایک ذریعہ مشرق کی طرف قدم بڑھائے چلا جا رہا ہے دوسرا مغرب کی جانب گامزن ہے۔ ایک کے نزدیک وقت اور سیاست کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اپنے امتیاد ہی وجود کو ختم کر کے اکثریت کی "کان ملک" میں اپنے آپ کو تحلیل کر دے۔ دوسرے کے نزدیک یہ اقدام خودکشی کے مراد ہے۔ غرض جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، خدا اور رسول صلعم پر اہلن رکھتے ہیں اور اسلام کو اپنی زندگی کا دستور قرار دیتے ہیں ان میں سے ایک گروہ رو بہ قبلہ ہے اور دوسرا گروہ ترکستان کی طرف جا رہا ہے۔ اور جس اسلامی وحدت کو دنیا کی بڑی سے بڑی قوت بھی فنا نہیں کر سکی وہ کج ہندی سیاست کی بدولت ہانٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔

موجودہ سیاسی افکار کے قلب اور تحول سے دیگر قوموں میں احساس و بیداری کے عناصر پیدا ہو گئے ہیں مگر مسلمانوں پر ایسا اثر کیا ہے اور ان پر اختلاف و شقاق کی مصیبتیں نازل ہوئے لگی ہیں۔ اس وقت قومیت پسند مسلمانوں کے نزدیک اہم ترین سوال یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو جمعیۃ مسلمان کس طرح بنایا جائے۔ خدا کا پیغام خدا کی مخلوق تک کس طرح پہنچایا جائے۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو وہ پس لانے کے لئے کیا تدابیر اختیار کی جائیں ان کی مرکزیت کی تجدید و اصلاح کا کام از سر نو کس طرح شروع کیا جائے۔ وہ اکثریت کے جوہر اور انقلاب کے وعدوں اپنے مذہب، اپنی روایات، اپنے کلیچہ اور اپنی خصوصیات کو کس طرح برقرار رکھیں۔ لیکن ان کے سامنے اہل سوال یہ ہے کہ

اسلام کی عالمگیر وحدۃ کو جو انسانیت کے پاک وجود پر مبنی ہے کس طرح وطنیت اور قومیت میں تقسیم کیا جائے۔ اپنے امتیازی حصّہ نص اور اپنی تہذیبی-لسانی-عمرانی اور معاشرتی علام کو بلائے طاق رکھ کر کس طرح ایک مشترک تہذیب اور قومیت کو بردے کھلایا جائے۔ یہ مذہب-مذہب کا شور جو عوام کے لئے ایفم سے کم نہیں ہے اس کو کس طرح پست کیا جائے۔ ردی کے پردہ میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا جانی دشمن کس طرح بنایا جائے اور بالآخر مسلمانوں کی ایمانی صلابت کو اکبری مذہب کی لطافت میں کس طرح اور کس نوعیت سے تحلیل کیا جائے !

یہ وہ خیالات ہیں جو نہ صرف ہندو اکثریت کے دماغ میں بلکہ خود قومیت پسند اور روشن خیال مسلمانوں کے دماغ میں کانگرس کی تحریک کے ساتھ ساتھ پرورش پا رہے ہیں امدان کے سہارے مجلس قومی کے ارکان مسلمانوں سے ”رابطہ“ پیدا کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیالات کسی غیر مسلم جماعت تک محدود ہوتے تو ہمیں ان پر قلم اٹھانے اور ان کا تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ مگر اس کا کیا علاج کہ لپٹاپ کو مسلمان کھلانے والے اسلام کے قلعہ میں ڈنسا میٹ بچھا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کے سے نام رکھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی اسلامی بصیرت کے ساتھ کہتے ہیں۔ اور ان کے سلسلے مسلمانوں کے مفاد کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

اگر مسلمان اپنا سیاسی مرکز علیحدہ قائم کر کے اپنے آپ کو مسلمان بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ان حضرات کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی علیحدہ تنظیم کا مقصد کیا ہے؟ ان کا نصب العین اگر کامل آزادی کا حصول-غربت و افلاس کا علاج اور کسانوں اور مزدوروں کی فلاح و بہبود ہے تو بعینہہ کانگرس کا مقصد حیات بھی یہی ہے اور جب مقصد متحد ہے تو علیحدہ علیحدہ اکھاڑے بنائے اور جدوجہد امرکز قائم کرنے کی تفرقہ دہی کیوں محسوس ہوتی؟ گویا اس سوال کے ذریعہ وہ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کانگرس کل موجود نظام میں اسلامی نظام ہے اور جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا اس کو کانگرس انجام دے رہی ہے۔ پھر اگر اس مشترک ادارہ کے مقابلہ میں کوئی دوسرا ادارہ بھی انہی مقاصد کے ساتھ قائم کر دیا جائے تو یہ نہ صرف کانگرس سے

بلکہ اسلام سے بھی بغاوت ہوگی۔ اور دنیا مسلمانوں کو مطعون کرے گی کہ وہ آزادی کے دشمن اور ملکی ترقی کے مخالف ہیں۔ آج کی صحبت میں ہم اسی سوال پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں اور واقعات کی روشنی میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقصد اور نصب العین میں متحد ہونے کے باوجود مسلمان اپنا سیاسی مرکز علیحدہ قائم کرنے اور اکثریت کے طرز حکومت سے دامن پرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں۔ اور اس میں ان کو کتنا تک حق بجانب قرار دیا جاسکتا ہے۔

ہم یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان وطن کی آزادی کے لئے کوئی ترہیب نہیں رکھتا اور غلامی کی ذلتوں پر قانع رہنا چاہتا ہے وہ وطن ہی کا دشمن نہیں بلکہ اسلام کا بھی دشمن ہے۔ اسلام حریت و آزادی کا ہمیشہ علمبردار رہا ہے اور غلامی سے نجات دلانا اس کے ظہور کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ غلامی اور محکومی کا کبھی حامی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ آزادی کا طلبگار رہے گا۔ غلامی کو خدا کی سب سے بڑی لعنت تصور کرے گا۔ خود آزاد ہو کر زندگی بسر کرے گا۔ اور دوسروں کو آزاد کرانے میں اپنی زندگی تک کو قربان کر دے گا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان فرنگیوں کی غلامی سے آزاد ہو کر ہندوؤں کی غلامی اختیار کر لے اور پیشی اقتدار کا جوا تار کر دینے کی غلامی کا لعنتی طوق اپنی گردن میں ڈال لے۔ کیونکہ اس کو نہ انگریزوں سے عداوت ہے نہ ہندوؤں اور یہودیوں سے۔ اس کو عداوت ہے غلامی اور محکومی سے خواہ وہ فرنگیوں کی غلامی ہو یا ہندوؤں اور عیسائیوں کی۔ اور خواہ وہ ہندو پارسی آریہ یا خود ہمارے ملک میں اس کی داغ بیل ڈالی جائے بلکہ آزادی کی خاطر جس طرح انگریزوں سے لڑ سکتا ہے اسی طرح ہمارے وطن سے بھی نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ اور آزادی کی خاطر اگر وہ انگریزوں سے صلح کر سکتا ہے تو اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں سے بھی لڑ سکتا ہے۔ کیونکہ اس کی آزادی کا مقصد نسل انسان کی آزادی ہے۔ تمام دنیا کی قوموں کی بہبود و فلاح ہے۔

اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ مسلمان اپنی علیحدہ تنظیم کے خواہاں ہیں اور اپنی علیحدہ مرکزیت کے

قیام کو ضروری خیال کر رہے ہیں۔ اس کا جواب ہم بطور ذیل میں دینے کی کوشش کریں گے۔
 مادی رجحانات کے تحت دیگر اقوام کی زندگی کا مقصد اقتصادی اور سیاسی آزادی ہے۔ مگر
 مسلمان کا مقصد یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے نزدیک استقلال حیات کا نصب العین ایک ذریعہ ہے دیگر
 اخلاقی و روحانی مقاصد کے حصول کا۔ گویا کانگریس جس آزادی کو اپنا مقصد قرار دے رہی ہے اُد
 جہاں جا کر اپنی جہد و جہد ختم کر دینا چاہتی ہے وہاں سے ایک مسلمان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔
 کانگریس کا مقصد قومیت اور وطنیت کے محدود دائرہ میں پروکشتن پاکر اس مادی دنیا میں محدود
 ہو جائیگا۔ مگر مسلمان کا مقصد اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی باقی اور عالم ہے۔ کیونکہ جو
 چیز انسانیت کی بنیادوں پر قائم ہوگی اس کو بقا کی دولت بھی حاصل ہوگی۔

اما ما ينفع الناس فيكملت في الادب

جو چیز انسانوں کے لئے نفع بخش ہوگی وہ زمین پر باقی رہے گی۔

مسلمان اس لئے آزادی چاہتا ہے کہ خدا کی زمین میں امن قائم ہو۔ عدل و انصاف کی رہنمائی
 نسل انسانی کے لئے بھجائی جائے۔ انسان انسانیت کا احترام کرنا سکھے۔ قومی، وطنی، لسانی، لونی اور
 دیگر خصوصیات کو فنا کر کے مختلف طبقات و اجناس میں حقیقی مساوات قائم کر کے۔ حکومت کے قانون
 کا سرچشمہ خطا کار اور بدعنوان انسان کے بجائے الہی شریعت ہو۔ اور ایک صلاح حکومت منظر عام پر
 آئے جس کے ذریعہ مکارم اخلاق کی اشاعت ہو۔ معروف و منکر، خیر و شر اور نیکی و بدی میں حد و قائل
 قائم کی جائے۔ تزکیہ نفوس اور خیرات و صالحات کی تلقین عام ہو تاکہ انسان روح و جسم کا صحیح امتزاج
 کر سکے دین اور دنیا کی شر و خوبی حاصل کرے اور مقصد تخلیق کو انجام تک پہنچائے۔ کانگریس جس آزادی کی
 بلگا رہے، اگر وہ حاصل ہوگئی تو قومیت اور وطنیت کی لعنت خدا کی زمین کو اسی طرح شرف و وسعت بخشنے لگی۔
 جس طرح آج اس نے یورپ کو بہت زار و مار کھا ہے۔ اس کے علاوہ قومی حکومت کو صرف مادی سیاست
 روٹی سے تعلق رہے گا۔ اس کی بجائے اگر مکارم اخلاق کی عمارتیں منہدم ہو جائیں۔ دہریت و احاد کا
 روبرو ہو۔ خدا اور یوم آخرت کا علی الاعلان انکار کیا جائے۔ اور اخلاقی قیود کی زیریں پر ٹوٹ کر باطلت

کی احست عام اور عالمگیر ہو جائے۔ ایک مسلمان ایسی حکومت پر جو حیات اخروی کے تصور سے خالی ہو اور صرف اسی دنیا میں عیش و عشرت کے لئے مخصوص ہو نہ اردن و تخت بیٹھے گا اور کبھی نہ چاہے گا کہ چند روزہ دنیا پر لازم و ملال اور ابدی زندگی کو قربان کرے۔ بیشک مسلمان دنیا ہی ذلت و افلاس کو خدا کا عذاب سمجھتا ہے لیکن اس ذلت و مسکنت کو دور کرنے کے لئے وہ طاقت نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اس ذلت کو اس انداز سے دور کر چکا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی سرفرازیوں سے محال ہو جائیں۔

ظاہر ہے کہ کانگریس کا نظام ترکیبی اور آئندہ قومی حکومت کا خاکہ غیر مسلموں کی اکثریت سے تیار ہو گا اور اس کا سرچشمہ ہو گا روس کی وہ اشتراکیت جو اسلام کی عین ضد ہے۔ اسلام مذاکے تصور اور یوم آخرہ کے عقیدہ کو انسانیت کے لئے اول اور آخر چیز قرار دیتا ہے اور اشتراکیت ان ہی دو چیزوں کی نفی کا نام ہے۔ وہ جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے اقتصادی نظام نہیں ہے بلکہ سراسر مادی نظام ہے جو روحانیت اور اخلاقیات کی مخالف سمت میں واقع ہوا ہے۔ اب آئندہ کانگریس کے زیر سایہ جو حکومت بھی قائم ہوگی۔ وہ لادینی اور خدا کے انکار پر مبنی ہوگی۔ اور حکومت کے زور سے مذہب و اخلاق اور روحانیت کی پٹریں کاٹی جائیں گی۔ اور اب تک روس میں جو کچھ ہوا ہے اس کا پوری قوت سے اعادہ کیا جائیگا۔

کانگریس کے سابق صدر رینڈت جو ابرہ لال نہرو نے اپنی کہانی "میں مذہب کے خلاف جن خیالات کا اظہار کیا ہے اور اسلامی تہذیب و تمدن کا جس طرح خاکہ اڑایا ہے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مستقبل کی حکومت کے لئے ابھی سے کس قسم کا مسالہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اور اس مسالہ سے کس قسم کی عمارت تیار کی جائے گی۔

کانگریس کے موجودہ صدر کجھاش چندر پور نے کانگریس کے سالانہ اجلاس کے خطبہ صدارت میں صاف صاف فرمایا ہے کہ آئندہ قائم ہونے والی حکومت اشتراکی ہوگی۔ یہ حقیقت کہ کانگریس

سلسلہ صحیح "اسلامی اشتراکیت" کیا ہے اس کے متعلق طلوع اسلام کی کسی آئندہ اشاعت میں لکھا جائیگا

انشاء اللہ۔ (طلوع اسلام)

کارجمان اشتراکیت کی جانب ہے اور وہ روز بروز اسی سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہے ہم کانگرس کے نیم سرکاری اخبار سے پیش کرتے ہیں۔ اخبار ”ہندوستان“ لکھنؤ اپنی تازہ اشاعت میں لکھتا ہے:-

”جواہر لال نہرو نے چھ سال گزرے جب ایک کتاب لکھی تھی ”ہندوستان کدھر؟“ اس میں انھوں نے بحث کی ہے کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں آزادی سے ہمارا کیا مقصد ہے؟ اس کتاب کا ٹکنا تھا کہ ملک میں غل چا جواہر لال سوشلسٹ ہو گئے مگر اب تمام آزادی پسند جماعتیں نوجوانوں کا سارا طبقہ اور کانگرس اسی راہ پر جا رہی ہے۔ اسی پروگرام پر چل رہی ہے۔ یہ ہے جواہر لال کے مطالعہ کا اثر۔“

(اخبار ”ہندوستان“ مورخہ ۳۱ جون ۱۹۳۸ء ص ۱)

یہی اخبار آگے چل کر لکھتا ہے کہ:-

”سوشلسٹوں کا کانگرس میں صرف ہی کام نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت کے لئے روک کا کام دیں بلکہ وہ کانگرس کے اقتصادی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کا راستہ نکالتے ہیں۔ کانگرس نے جو کچھ کسانوں اور مزدوروں کے لئے کیا اس میں سوشلسٹوں کا خاص دخل ہے۔“

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ کانگرس نے جواہر لال کا نظریہ قبول کر کے اس روش پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ جو ان کے رہنما، وہی اشتراکیوں کی روش ہے۔ اور آج کل کانگرس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ”سوشلسٹوں کا خاص دخل ہے۔“ اور چونکہ اشتراکیت اور لادینی مراعات حقیقتیں ہیں اور کانگرس اسی سانچے میں ڈھل رہی ہے۔ اس لئے اس وقت قومی حکومت مادی رجحانات کے تحت مذہب کی دشمن ہو گی اور اس وقت ہندوستان کے مذہب کا وہی حشر ہو گا۔ جو روس کی اشتراکی حکومت میں ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ ایسی لادینی حکومت سے اسلام یا مسلمانوں کی کبھی مصالحت نہیں ہو سکتی۔

اس پر شاید یہ کہا جائے کہ جو اشتراکیت آئندہ حکومت کا خاکہ تیار کرے گی اور اشتراکیت کی بنیاد پر تقسیم کا نقشہ بنائے گی اس کو پہلے خود مذہب سے آزاد ہونا چاہئے تاکہ وہ مذہب کے خلاف نہ دروازہ آزا ہو سکے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی اکثریت خود ایک مستقل مذہب کی ملجہ دار ہے۔ اور اس کو اپنا مذہب اتنا ہی عزیز ہے جتنا مسلمانوں کو اپنا مذہب اسلام۔ اور جب اکثریت خود مذہب کی حامی ہوگی تو اس کے ہاتھوں سے حکومت کا جو خاکہ تیار ہوگا وہ کس طرح دہریت اور لادینی کے مزاق ہوگا اور مذہب کو ماننے والی اکثریت کس طرح مذہب کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ اگر بغرض محال ایسا ہو ا بھی تو اشتراکیت اور دہریت کی زد سے وہ بھی نجات پکے گی اور مسلمانوں کی طرح اس کو بھی نقصان برداشت کرنا ہوگا۔

مگر یاد رکھئے کہ آئندہ قائم ہونے والی حکومت سے خواہ وہ اشتراکی ہو یا سفاکی متحکم، ہندوؤں کو کوئی فطرہ نہیں ہے۔ خطرہ تو اس کو ہو جس کا کوئی مستقل مذہب مستقل تہذیب اور مستقل تمدن ہو اور جو اپنے اندرونی نظام کے اعتبار سے اس قدر مکمل ہو کہ ہر مخالفت تحریک اس سے ٹکرا جائے اور کسی اجنبی تہذیب کا کوئی ادنیٰ عنصر بھی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ مگر ہندو مذہب کا یہ حال ہے کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مذہب نہیں ہو سکتا۔ وہ مذہب نہیں ایک سوسائٹی ہے جو زمان و مکان کے اعتبار سے ہر سانچہ میں ڈھلنے اور ہر قالب میں تبدیل ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے

بالمشبه اشتراکیت خدا اور مذہب کی دشمن ہے۔ اخلاق اور روحانیت کے منافی ہے مگر ہندو "مذہب" کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ جس مذہب کی وصت کا یہ حال ہو کہ ایک خدا پرست اور ایک دہریت بیک وقت اس کے دائرہ میں رہ سکتے ہیں اس کے لئے اشتراکی نظام کو قبول کر لینا اور خدا اور مذہب سے باغی ہو جانا کیا مشکل ہے۔ خواہ لال نہرو دہریت میں اور دہریت کی حکم مٹا تلین کرتے ہیں تاہم وہ ہندو ہیں

اور ہندو سوسائٹی ان کو ہندو ہی سمجھتی ہے۔ گاندھی جی کٹر قسم کے سناتن دھرمی اور قدما ت پسند ہیں اور ہندو دھرم میں شامل ہیں۔ مگر نفس ہندو ہونے کے اعتبار سے گاندھی اور جواہر لال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کروڑوں سناتنی دیدوں کو خدا کا کلام ماننے ہیں مگر لاکھوں سے اوپر چینی ویدوں کو صدائیں سناتے اور ان کو گپوڑوں سے تعبیر کرتے ہیں مگر ہیں وہ سب ہندو۔ لال لاجپت رائے انجمنی کٹر آریہ سماجی تھے مگر علی الاعلان ویدوں سے منکر تھے۔ تاہم وہ آخر دم تک آریہ سماج اور عام ہندوؤں کے لیڈر بنے رہے۔

آمدہ قائم ہونے والی اشتراکی حکومت یہی کرے گی تاکہ خدا اور مذہب کے خلاف نہرو آواز ہو جائے گی۔ سو ایسے لاکھوں باغی ہندوؤں میں موجود ہیں اور ان کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ وہ حکومت انتہائی کرے گی کہ اباحت مطلقہ کا اعلان کر دے اور عفت و عصمت سے بجائے عورت کو قوم کی مشترک جائیداد قرار دے۔ سو آج بھی ہندوؤں میں کوئی ایسا اخلاقی ضابطہ نہیں ہے جس کے تحت عصمت اور پاکدامنی کا کوئی مفہوم متعین کیا جاسکے۔ گویا اشتراکی حکومت کو قبول کرنے کی صلاحیت اگر کسی میں ہو سکتی ہے تو وہ ہندوستان کے ہندو ہیں جن کے نزدیک ان کے ہر فرد کا ہندو ہونا تو ضروری ہے مگر خدا کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اب تصور کیجئے ایسی حکومت کا جو خدا کی منکر ہو۔ مذہب کی دشمن ہو۔ اخلاق کے لئے سم قاتل ہو۔ انسانوں کو قوم و وطن کے دائرہ میں محبوس کرنے والی ہو اور جس کا مذہب اور نصب العین صرف روٹی اور مادی دنیا کی چسند روزہ خوشحالی ہو اور پھر ذرا تصور کیجئے اسلام جیسے پاک اور مقدس مذہب کا جس کی بنیاد خدا نے تعالیٰ کا وجود ہو جس کی اساس مکافات عمل یعنی آخرت کا عقیدہ ہو جس کا ستون مکالم اخلاق اور تزکیہ نفس ہو اور جو ہمہ وجہ اس قدر مکمل اور جامع ہو کہ دین اور دنیا کی سعادتیں اس میں جمع ہو گئی ہوں اس پر اشتراکی حکومت کی بدولت کیا گزرے گی۔ اور سوشلزم کا ڈائنامیٹ اس کے مقابل میں کیا غضب ڈھائے گا!

لہذا یہ خیال بھی نہ کرنا چاہئے کہ مستقبل کی مشترکہ حکومت میں تمام مذاہب کا مال کیساں لگا
برباد ہوں گے تو سبھی ہونگے باقی رہیں گے تو سب ہی رہیں گے کیونکہ ہکو تو آج ہی یہ نظر آ رہا ہے کہ
اشتراکیت سرعت کے ساتھ ہندوؤں میں سرایت کر رہی ہے مگر ہندو باقی ہیں اور جو مسلمان اس کی
پیش میں آ رہے ہیں ان کا مذہب باقی رہا نہ ان کا عقیدہ۔ ان کو اسلام کے نام سے شرم آنے لگی
ہے اور اسلامی صورت اور سیرت کو دواہ حریت میں سنگ گراں تصور کرنے لگے ہیں!

کانگریس آئندہ جس حکومت کا خاکہ تیار کرے گی وہ تو جس نوعیت کا ہو گا ہم سب دیکھ لیں گے مگر ابھی
سے کانگریس نے اسلامی تہذیب و تمدن - اسلامی اخلاق و خصوصیات کے خلاف جد قدم اٹھانا
شروع کیا ہے اور جس طرح اسلامی آثار و علامات کو مٹانے کے لئے اس نے تداریک اختیار کی ہیں اس کا
حال ان لوگوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا جو کانگریس کے لیٹنڈوں کی تقریریں اور تحریروں کا سامان
نظر مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ جو اہرلال بہر و سابق صدر کانگریس نے کتاب اپنی کہانی "میں اسلامی
تہذیب اور نفس اسلام کا جس طرح مذاق اڑایا ہے وہ کتاب مذکورہ مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔
جو اہرلال کو چھوڑیے اور ان کانگریسی مسلمانوں کو لیجئے جن کے سر پر جواہر اور دیگر اشتراکی نوجوان
پتھرے طور پر سلا ہو چکے ہیں۔ یو۔ پی۔ بہار اور بھلی میں "شعبہ اسلامیات" کے ایک خاص کارکن نے
اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرت کا جس طرح مذاق اڑایا تھا اور اخبارات نے اس پرے دے
کی جتنی وہ زیادہ عرصہ کا راقہ نہیں ہے۔ ایمیل سٹڈی یو۔ پی کے وزیر تعلیم سوامی سپوراند صاحب
نے یو۔ پی اسمبلی میں تعلیم کے موضوع پر جو تقریر ارشاد فرمائی تھی اس کا ایک فقرہ یہاں بھی ملاحظہ ہو۔
"ہم وہ شخص جو نہ دیا مسلم تہذیب کے قائم رکھنے اور اسکے مدارس میں جاری کرنے پر زور
دیتا ہے وہ یقینی طور پر ملک کو نقصان پہنچاتا ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریجنل سٹڈنٹ
میں مفہود ہونی چاہئے۔۔۔ جب ہندو مسلم تہذیبیں مٹ جائیں گی تب ہی ہندوستانی تہذیب
ذوقہ مٹے گی۔" (مدینہ ڈریسٹین بوالہ ترجمان القرآن)

عزیز فرمائیے۔ اسلامی تہذیب کو مٹانے کا اعلان ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جبکہ آزادی کا پانچ فی صدی حصہ ہی کانگریس کو نہیں ملا ہے اور کانگریسی کارکن اپنی اشتراکیت کا اعلان کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہتے ہیں لیکن تصور کیجئے اس وقت کا جبکہ ہندوستان کو آزادی حاصل ہوگی۔ اس کا دستور اساسی اکثریت کے ہاتوں مرتب ہوگا اور کھلم کھلا اشتراکیت کی نہ صرف تبلیغ کی جائے گی بلکہ قوت اور اقتدار کے زور سے اسکو ہندوستان کا سیاسی مذہب قرار دیا جائے گا، اُس وقت یہی حضرات ہر غلام ہونے کے باوجود اسلامی تہذیب کو مٹانے کا خیال ظاہر فرما رہے ہیں، اسلام کے خلاف کیا کچھ نہ کریں گے اور ”مشرک تہذیب“ کو جو اباحت مطلقہ اور تمام بد تہذیبوں کا سرچشمہ ہوگی کس طرح فروغ دیا جائے گا۔

یاد رہے کہ کانگریس کی اصطلاح میں ”مشرک تہذیب“ نام ہے صرف روٹی کا جس پر مسلمان کو مسلمان کے مقابلہ پر لا کر کھڑا کیا جائے گا اور آج اس گئے گزرے زمانہ میں مذہب کے نام پر کچھ مسلمان جھانک جگہ جمع ہو جاتے ہیں ان کو آئندہ روٹی ہرگز جمع نہ ہونے دے گی اور کانگریس کا یہ زبردست کارنامہ ہوگا کہ مسلمان خدا و رسول کے نام پر نہیں۔ قرآن کی عظمت کے لئے نہیں۔ اسلام کے ناموس کے لئے نہیں صرف روٹی کے لئے لائیں اور چھریاں لے لیکر غیروں کے مقابلہ پر نہیں اپنے ہی بھائی مسلمانوں کے مقابلہ پر نکل کھڑے ہونگے اور جس اسلامی وحدت کو دنیا کی ٹہنی سے بڑی قوت بھی پہنچ دین سے نہ اکھاڑ سکی اسکو کانگریس کی روٹی آن کی آن میں خاک کر دے گی۔

آپ خیال فرمائیں گے کہ شاید ہم کانگریس کی طرف سے حد سے زیادہ بدگمان ہیں اور محض قیاسی باتوں سے نتائج کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں مگر نہیں۔ یہ ہماری بدگمانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جو ایک نہ ایک روز سامنے آکر رہے گی۔ کانگریس کا نیم سرکاری اخبار ”ہندوستان“ اپنی تازہ اشاعت میں نہایت فخر کے ساتھ کاذبوں کی تنظیم کے سلسلہ میں لکھتا ہے کہ

”اس وقت بعض جماعتیں بلا ہندو مسلم کا سوال اٹھائے اپنی روزمرہ کی مانگیں کے لئے

لڑ رہی ہیں جیسے کسان بھا، مزدور بھا، قلی بھا، معین بھا وغیرہ لیکن فرقہ پرست مسلمانوں

کے نہریلے پروڈیگنڈے کے اتر سے ابھی کچھ لوگ ان بھانوں میں جاتے گھبراتے ہیں۔ مسلمان لیڈروں کا یہ کام ہے کہ وہ دیہاتوں دیہاتوں جاتے ہیں وہاں کے مسلمان کسانوں کو کسان بھجاکے فائدے سمجھا کر اس میں داخل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سیاسی لڑائی کا مطلب اور کانگریس کی خدمت بھی سمجھاتے ہیں اس طرح مسلمان کو آزادی کی لڑائی میں کھینچ لاتے ہیں ایک طرف وہ اپنی روٹی کے لئے لڑتا ہے تو دوسری طرف ملک کی روٹی کے لئے۔ (مؤرخہ ۱۲ جن ستمبر ۱۹۴۷ء)۔

یہ ہے کانگریس کے نزدیک "آزادی کی لڑائی" کا مطلب کہ ایک مسلمان کو صرف روٹی کے لئے لڑایا جائے گا اور روٹی کے پردہ میں مسلمان کو تعلقین کی جائے گی کہ وہ اپنے بھائی کی گردن بلاتل کاٹ ڈالے اور روٹی کی خاطر خون مومن سے اپنے ہاتھ رنگے، انگریز مسلمان جو کہی اعلاء کلمۃ الحق کے لئے لڑتا تھا۔ حق و انصاف کی خاطر میدان میں نکلتا تھا۔ وہ اب روٹی کی خاطر جنگ کیا کرے گا اور اس مقدس جنگ میں وہ مسلمان اور غیر مسلمان میں کوئی تمیز نہیں کرے گا۔

یہ ہے کانگریس کے نزدیک "مشترک تہذیب" جو ہندو مسلمانوں کی تہذیب کو شاکر اجماع کی ہلے گی اور یہ خود کانگریسی بھی سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں کی کوئی مستقل تہذیب نہیں ہے، انکی تہذیب کا مسلمانوں کی تہذیب کے ساتھ نام لینا محض قافیہ بندی ہے اور مخلص صرف مسلمانوں کی تہذیب کا نشانہ ہے۔

یہ ہیں وہ وجوہ دہاسباب جو مسلمانوں کو کانگریس کی شرکت سے روکتے ہیں اور ان کو اپنی علیحدہ تنظیم اور اپنی علیحدہ مرکزیت کے قیام کی طرف توجہ دلاتے ہیں ورنہ حریت عمل اور استقلال حیات کا جذبہ مسلمان کا مذہب اور ایمان ہے وہ ہندو سے زیادہ آزادی کی اہمیت کو سمجھتا ہے اسے معلوم ہے کہ بغیر آزادی و فراتواری کے اشتر کی شریعت کو قوت و شوکت حاصل نہیں ہو سکتی اور بغیر حکومت کے اسلامی تھور کی کوئی اینٹ بھی اپنی جگہ درست اور ٹھیک نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ آزادی کی محبت اور غلامی سے نفرت اول اول اسلام ہی نے دلائی اور اسی نے بتایا کہ انسانی عظمت کا سرچشمہ روح اور جسم کی

آزادی ہے اور وہ مسلمان خدا کی نظر میں مسلمان ہی نہیں جو دوسروں کا غلام اور محکوم بن کر بیٹھے اور اسی ذلت کی حالت میں ہرے مگر سلطنت و حکومت کے باب میں اسکا نظریہ دنیا کے تمام نظریوں سے مختلف ہے، وہ آزادی اس کی نظر میں ایک لعنت ہے جو قومیت اور وطنیت میں محصور ہو کر رہ جائے اور جو انسان کو اخلاق و روحانیت سے بیگانہ کر کے اور مادیت کے جال میں پھنسا کر صرف رونی کی خاطر زندہ رہنے دے۔ ایسی آزادی خواہ انگریز کے ہاتھ سے لے یا ہندو کے ہاتھ سے، مسلمان کے لئے سخت ابتلا ہے اور اسکا فرض ہے کہ آخر دم تک تہمت قدم رو کر اسکا مقابلہ کرے اور ایمان کو فروخت کر کے ایسی آزادی کے خریدنے کا تصور بھی دماغ میں نہ لائے۔

ایک آزادی وہ ہے جس کا خاکہ کارل مارکس اور انجیلز نے تیار کیا، لیکن اور مثالوں نے اس پر عمل کی پٹری چمائی اور روس میں اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی خدا سے آزادی پر دم آفری سے آزادی۔ مذہب سے آزادی۔ خیر دینی سے آزادی یہاں تک کہ اخلاق اور پاکیزہ سیرت سے آزادی۔ اور یہی وہ آزادی ہے جس کو ہندوستان کی اکثر کی جماعت فردوغ دینا چاہتی ہے اور سینکڑوں مارکس اور انجیلز پیدا کر رہی ہے۔

ایک آزادی، اسلام کی آزادی ہے یعنی انسانوں کے بجائے حکومت، الٰہیت کا قیام۔ نیکی اور بھلائی کی اشاعت۔ عدل و انصاف کا فردوغ۔ امن و سلامتی کا قیام مکارم اخلاق کی آبیاری، ہدی اور شیطنت کا استیصال اور اس بات کا اعلان کہ

ان الا ارض یرثھا عبادی الصالحون

صالح اور نیک بندوں کو زمین کا وارث ہونا چاہیے

اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کی آزادی اور کشتی کی حریت کے درمیان قیامت تک ہی تضاد نہیں ہو سکتی۔

قومیت بین الاقوامیت

(دعوت محمد اکرم خاں صاحب مدیر روزنامہ مسلمان)

یہ بحث امر ہے کہ دنیا میں وسیع ترین بہت اجتماعہ کا احساس اوسیع ترین بین الاقوامیت کا تصور صفت اسلام ہی نے پیش کیا ہے۔ یہاں تک کہ دوسرے مذاہب یا اقوام میں جہاں کہیں اس قسم کی کوئی عالمگیر تحریک پیدا ہوتی ہے تو وہ اسلام ہی کے اثرات کا نتیجہ ہے تاہم عالم کی ور گردانی کیجائے تو اسلام کے نظام اتحاد کا ایک محدود اور مدلا سا نقشہ ہیں صرف ان سبھی ممالک میں نظر آتا ہے جیسے جگہوں کے زمانے میں عارضی طور پر پیدا ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کی متحدہ قوت کی ایک نامکمل نقل تھی جو زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ اس کے بعد دور حاضر کا جائزہ لیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ کتنی فوج، سکاؤٹ (دو ای۔ ایم سی۔ اے کرپشن ایوسی ایشن)، جیسی تحریکوں سے کئی مجلس اقوام کی تشکیل تک سب کی تیس دہی اسلامی بین الاقوامیت کا جذبہ کا فرما ہے۔ اس بات کا فلسفاتی ثبوت کہ یہ جذبہ فی الواقع اسلام ہی کے براہ راست تاثر کا نتیجہ ہے اس امر سے بھی ملتا ہے کہ مغربی زبانوں بالخصوص انگریزی میں کسی مرکز اجتماع کا بہترین تصور پیش کرنے کے لیے لفظ ”نمک“ ہی متعل ہے۔ مثلاً گھلاڑیوں کا مکہ سیانیوں کا مکہ وغیرہ۔ لفظ مکہ کا یہ استعمال ایشیائی کی غازی کرتا ہے کہ اہل مغرب کے نزدیک اس وقت تک کسی اجتماع کی مرکزیت کا بہترین نمونہ اسلام ہی کا بین الاقوامی مرکز ہے۔

مغرب جہاں ایک طرف اسلامی بین الاقوامیت کے نمونے پر اپنی مختلف تحریکوں کو کامیاب بنانے کے لیے بیتاب نظر آتا ہے وہاں دوسری طرف وہ اس کوشش سے بھی کبھی غافل نہیں ہوا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی جمیعت کا شیرازہ پریشان کیا جائے۔ چنانچہ قومیت کی جو تحریک یورپ کے نکلے اُس کی سب سے بڑی غرض و غایت ہی یہ تھی کہ مسلمانوں کی عالمگیر ہدیت اجتماع کے خود اپنی کے ہاتھوں ٹکڑے

کھڑے کرادیے جائیں۔ مصر مصریوں کے لیے۔ عرب عربوں کے لیے اور ایران ایرانیوں کے لیے کہہ کہہ کر اس خوش فہمی کے بجائے وطنیت اور قومیت کے تخیل کو زندہ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نظام اتحاد الگ الگ ملکوں اور قوموں تقسیم ہو جائے اور پھر ان میں سے ہر ملک پر فرداً فرداً قبضہ جمانا آسان ہو جائے۔ یورپ اپنی اس حکمت عملی میں کس قدر کامیاب ہوا؟ اس کا اندازہ خلافت عثمانیہ سے مصر عرب عراق۔ شام۔ اور فلسطین کی بغاوت اور علیحدگی سے پرآسانی لگایا جاسکتا ہے وہ بیت المقدس جس کو فتح کرنے کے لیے یورپ کی تمام قوتیں متحد ہو کر کوشش کئے باوجود بھی ناکام رہی تھیں آخر ایک ہزار سال کے بعد انگریزوں کے ہاتھ آگیا۔ سبب صرف یہی کہ عربوں نے قومیت کے جادو سے مسحور ہو کر ترکوں سے علیحدگی اختیار کی اور اسلام کی ہیئت اجتماعیہ کو توڑ کر صرف تہذیب قومیت کی تشکیل کو ضروری سمجھا۔

مغرب کے جس سیاسی نظریے نے عالم اسلام کی جمعیت کو توڑا وہ خود مغربی ممالک میں اٹھ انداز ہونے بغیر نہیں رہا۔ وہاں بھی قوم۔ ملک انٹیل کے جذبات نے اس قدر زور پکڑا ہے کہ انتہائی کوشش کے باوجود وہاں بین الاقوامی تحریکات کا کامیاب ہونا تو درکنار باہین الاقوامی معاہدے اور صلح نامے تک محفوظ نہیں رہے۔ گویا اس وقت مغرب کی دنیا چاہ کن را چاہ در پیش کا زندہ نمونہ بن رہی ہے۔ دوسری طرف عالم اسلام میں جذبہ قومیت کا رد عمل ظاہر ہو رہا ہے اور اس سے اسلام کے عالمگیر اتحاد کو خود مسلمانوں کے ہاتھ سے جو نقصان پہنچا ہے اس پر پشیمانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ عربی ممالک وحدت عرب کی تحریک اور ترکی۔ ایران عراق اور افغانستان کے باہمی اتحاد کی کوشش اسی تلافی مافات کے جذبہ کی آئینہ دار ہے۔ یہ صورت حال بہ حیثیت مجموعی اُمید افزا ہے البتہ اتنی کسر باقی ہے کہ ابھی تک تنظیم صرف سیاسی اصولوں پر کجا رہی ہے اور کیا بنیاد خالصتاً اسلامی بنیادوں پر نہیں ہے لیکن رفتار واقعات بتا رہی ہے کہ وہ وقت و ذوق نہیں جب مسلمانوں کو سیاسی اتحاد کی حاجت ہوگی تو پھر اسلام کے دینی نظام اخوت کی طرف لوٹنے پر مجبور ہونگے۔

انہیں کوئی ایسا عالمگیر نظام عطا کرتا ہے نہ ان کو بین الاقوامی سیاست میں کوئی حیثیت حاصل ہے اور نہ جغرافیائی لحاظ سے اُنکے لیے کسی ایسے نظام سے وابستہ ہونے کا امکان ہے اس کے باوجود بھی بین الاقوامیت کے لیے اُن کی حسرت آمیز مبنیابی وقتاً فوقتاً ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ کبھی نیپال کے ہمارے گوارا کو اُٹھانے کی کوشش کبھی جاپان سے جڑہ مذہب کی بنا پر تعلق پیدا کرنے کی خواہش کبھی چین سے ثقافتی تعلقات کی آرزو۔ کبھی جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں سے ہمدردی اور کبھی زنجبار کے ہندوستانی تاجروں کی حمایت کبھی فجی کے ہندوستانی آبادکاروں کے لیے پروپاگنڈا کبھی بیتش اور سپانیہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کی قرارداد اور کبھی فلسطین کے عربوں کی مطالبات کی تائید۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ فقط اُس بین الاقوامی احساس کا ظہور جس کی حسرت و تودلوں میں موجود ہے۔ لیکن جس کے لیے کوئی پختہ بنیاد نہیں پائی جاتی۔ جہاں ہم مذہبی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ وہاں مذہب میں نظامِ اخوت موجود نہیں۔ جہاں سیاسی تعلقات کو مستوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں ایک ہنگامی ہم خیالی سے زیادہ اور کوئی مکیا و مہنچہ جی لے لے کے صرف اپنی ہندوستانیوں کا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ جو برطانوی نوآبادیوں میں ایک آبادی کے طور پر لیکن چونکہ خود ہندوستان کو ابھی سیاسی دنیا میں کوئی قائم بالذات حیثیت حاصل نہیں ہے اس لیے نوآبادیوں میں ہندوستانیوں کا مسئلہ بھی ہندوستان سے زیادہ برطانیہ کا ایک مسئلہ مسئلہ مکر رہ جاتا ہے۔

ان باتوں سے ظاہر ہے کہ ہندوؤں میں اگر بین الاقوامیت کا جذبہ مفقود ہے اور عملی طور پر ان کی قومیت اور وطن پرستی کے دائرے سے باہر نہیں جاتی تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ قومیت کو بین الاقوامیت سے بہتر سمجھتے ہیں۔ بلکہ محض اس لیے کہ وہ ہر محاط سے اسی تنگ دائرے کے اندر رہنے پر مجبور ہیں۔ افسوس تو ان مسلمانوں پر آتا ہے جو حقیقت حال پر نظر نہ کرتے ہوئے محض برادران وطن کی قوم پرستی اور وطن دوستی کی دیکھا دیکھی اسلامی بین الاقوامیت سے بیزاری کو منہتا ہے سیاست دانی سمجھنے لگ جاتے ہیں حالانکہ ذرا وسعت نظر سے کام لیا جائے تو نہ اسلامی بین الاقوامیت مسلمانانہ

کی وطن دوستی کے منافی ہو سکتی ہے اور نہ قوم پروری بین الاقوامیت کے خلاف جاسکتی ہے بشرطیکہ وطن دوستی ہو وطن پرستی نہ ہو اور قوم پروری ہو قوم پرستی نہ ہو کیونکہ پریش اسلام میں خداوند تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی ۔

جہاں تک ہندوستان کی آزادی کا تعلق ہے سو یہ ہندوؤں کے لیے تو محض ایک قومی مسئلہ ہے لیکن مسلمانوں کے لیے بین الاقوامی مسئلہ۔ اس لیے حصول آزادی کی جدوجہد میں مسلمانوں کو کسی طرح بھی ہندوؤں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ضرورت صرف اس احتیاط کی ہے کہ برادران وطن کی محدود اغراض کو دیکھتے ہوئے اپنے وسیع مقاصد بھی محدود نہ کر دیا جائے۔ حصول آزادی کے لیے مسلمانان ہند کا ہندوؤں کے ساتھ اتحاد و اشتراک عمل بھی ضروری ہے لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی بین الاقوامیت کو کسی طرح صدمہ نہ پہنچے۔ پائے اور اندرون ملک میں ان کی اپنی اجتماعیت اور مرکزیت قائم ہو جائے۔ اگر وسیع تر نظام سے کٹ کر ایک محدود دائرے میں کامل آزادی بھی حاصل ہو جائے اور وہ بھی الفیادوی طور پر نہ کہ اجتماعی انداز میں بحیثیت ملت اسلامیہ۔ تو یہ آزادی مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہو سکتی لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمان حصول آزادی کی جدوجہد میں سرگرم نہ رہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں سے بے گہمیں زیادہ جوش و خروش لیں کہ ان میں کیونکہ اس آزادی سے ہندوؤں کی تو محض ایک محدود قومی اور وطنی غرض

وابستہ ہے لیکن مسلمانوں کی ان سے بڑھ کر بین الاقوامی کنش میں

اس آزادی کی اس قدر ضرورت ہے ۔



ترجمان حقیقت

(جناب سید الطاف حسین صاحب کلاری ایم اے اسٹنٹ ٹریفک سپرنٹنڈنٹ چھائی)

ہماری زندگی ایک معرکہ ہے۔ ہماری ابتدا و انتہا کی کیفیت۔ ہماری تخلیق کا مقصد ہمارے آرزوؤں کا منتہی اور ہماری کوششوں کی عرض و غایت سب کی سب باتیں ایک راز سر بہتہ ہیں جس کی عقدہ کٹائی میں عقل و خرد کے ناخن متعدد بار ناکام رہ چکے ہیں ہر ایک شخص نے اپنے اپنے خیال کے مطابق اس معرکہ کا کوئی نہ کوئی حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر ایک نے زندگی کے پیچ در پیچ مسائل پر مختلف زوایا سے روشنی ڈال کر اُسکے مختلف پہلوؤں کو روشن کیا ہے۔ معرکہ حیات گویا ایک طویل و عریض ظلمت کدہ ہے جس کی تاریکیوں کو مختلف انجیال فلاسفہ کے ظنون و ادوہام کی بازی گاہ تصور کرنا چاہیے۔ عام آدمی خوش قسمتی یا بد قسمتی سے اس قابل نہیں کہ اسرار حیات کا ادراک کر سکیں لہذا فطرت کبھی کبھی ایک آدھہ ذیہور ایسا پیدا کر دیتی ہے جو اُسکے اشاروں کو سمجھ سکے اور اُسکے رموز سے آشنا ہو کر اور لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ فطرت کے ان برگزیدہ اصحابِ نظر کی ایک مابہ الامتیا از صفت یہ ہے کہ وہ عالم محسوسات میں چند غیر مرئی حقیقتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو عام لوگوں کی نظر سے مخفی ہوتی ہیں یا جنہے اکثر قطعی طور پر ناواقف ہوتے ہیں۔ اقبالؒ ان مخصوص دیدہ ورا اصحاب کی جماعت میں نہایت ممتاز مقام پر متمکن ہے۔ اس کی نگاہیں ابتدا ہی سے اس حقیقتِ اشیا کی متلاشی میں جے وہ اپنی مجاہد خیال کرتا ہے اس کی جستجو سے آوارہ و پریشان رکھتی ہے اور ابتدا میں اس خیال سے اُس کا دل نہایت پزمرہ رہتا ہے کہ وہ اس کے جمال کی نظارگی سے شاید کبھی بہرہ نہ ہوگا اور وہ اپنے دل کی حالت کو ان الفاظ میں بیان

کرتا ہے ۔

شگفتہ کر نہ سکے گی کبھی بہار اُسے

فُسر دہ رکھتا ہے گھٹیں کا انتظار اُسے

قدرت کو شاید اس کی پریشانی خاطر منظور نہیں۔ اس کی مایوسی بہت جلد ختم ہونے لگتی ہے اور گلشنِ فطرت کی رنگینوں میں وہ اپنی محبوبہ کے حُسن کی جھلک کو دیکھ کر پُچار اُٹھتا ہے۔

آئیں تجھے دکھاؤں رخسارِ روشن اس کا

نہروں کے آئینے میں بشتِ بنم کی اُسی میں

لیکن ابھی وہ حصولِ مقصد سے بہت دُور ہے اور اس کا دامنِ دل ہر مراد سے خالی ہے۔ محسوس کرتا ہے کہ فطرت کا نگارِ خاندان نہ محض آئینۂ حقیقت ہے، حقیقت نہیں۔ وہ چیز جس کی اُسے تلاش ہے۔ اگر فطرت کے رنگین مناظر اُس کے آئینہ دار ہیں تاہم اُس کا اصلی وطن ان سے بلند و بالا تر ہے۔ شبِ تنہائی کا سکوت، آسمان کے پاکسینہ جھللاتے ستاروں کی نزہت آمیز تابندگی، سکوت کو ہر رشفق کی رنگینی، جتنی نہرس حقیقت کے متلاشی دل کے لیے غیم تسلی کا باعث ضرور ہیں، مگر ان سے اس کی کامل تسفی نہیں ہو سکتی۔ اقبال اس حقیقت کا خبر ہے اور وہ اپنے دل کو مناظرِ فطرت کے نظاروں کی بار بار دعوت دے کر محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل پلکے حجاب کی تاب بھی نہیں رکھتا اور جب تک ”حسن ازل بذاتِ خیرش“ اس کے روبرو بے نقاب نہ ہو سکی تسفی نامکن ہے کہ نباتات کے نظارے جب ایک ایک کر کے اُس کے اضطراب کو فرو کرنے میں ناکام رہ چکے ہیں تو وہ اپنے دل کو قدرت کی ہم آہنگی کا فریب دیتے ہوئے حسرت آمیز اعلانِ ناپسند میں اس چیز کے متعلق سوال کرتا ہے جس کی تلاش اُسے اس قدر پریشان کیے گئے تھے :-

کس شے کی تجھے ہوس ہے اے دل قدرت تری ہم نفس ہے اے دل

مگر بالاخر اُس کی کوششیں بار آور ہوئی ہیں اور وہ گوہر جس کی تلاش میں اُسے گلشنِ ناپسند صحراے فطرت کے ذرہ ذرہ کو چھان مارا اُسے اپنے دیرانہ دل میں ملتا ہے وہ حقیقت جس کی

جھنک اُسے خط تھے نقاب رنگہ میں سے پیشتر، زین معمولی طور پر دکھائی دیا کرتی تھی اب اُسے اپنی رگ رگ میں ظاہر دبا ہر نظر آئے لگتی ہے اور وہاں رقتا، انسانی کی اس انتہائی منزل تک پہنچ جاتا ہے جہاں حقایق استشنا نگاہیں حزنِ ازل کے نظارہ سے ایک لمحہ تک کے لیے بھی جدا نہیں ہوتیں، کبھی اس کا یہ حال تھا کہ ”میں ابھی تک ہوں اسیرِ رنگ و بو“ اور اب اس کا شوق مری نے میں ہے، شوق مری نے میرے

نغمہ اللہ ہو میری رگ پے میں ہے!

وہ حقیقت اسٹار جس تک پہنچنا فلاسفہ کے نزدیک جانتا انسانی کی ارتقائی رو کا انتہائی مقصد ہے، وہ اقبال کے نزدیک عقل و خرد کی افزائش نہیں بلکہ محض تنویرِ دل سے حاصل ہوتی ہے وہ عقل و خرد کے پرپیچ راستوں کی فریبی سے بخوبی واقف ہے اور لوگوں کو بار بار اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ دل زندہ کی معجزہ نائی کے رو بہ عقل بالکل بے بس و بے اختیار ہے عقل کی مذمت جو برگستاں کے فلسفہ کا جزو اعظم ہے۔ اقبال کے کلام میں بھی اکثر مقامات پر اس کے لیے وقت نظر آتے ہیں :-

عقل گواستاں سے دُور نہیں۔ اسکی تقدیر میں حضور نہیں

دل بنیا بھی کر خدا سے طلب۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

تنویرِ دل ایک وجدانی کیفیت ہے جسے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اقبال کے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے آگاہ ہو۔ یہی سبب ہے کہ اُن کے ہر شعر میں خودی کا سبق موجود ہے اور چونکہ اقبال کی نگاہ میں خودی اور ایمان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں وہ صحیح مومن کی زندگی کو نظارہ حقیقت اور اذیت کی بے پناہ طاقتوں کو تابع فرمان کرے گا و احداً و قطعی ذریعہ سمجھتا ہے

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اُسکے زورِ بازو کا

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

اقبال کا کلام مادہ پرست دنیا کے لئے روحانیت کا پیغام ہے جس سے بار بار اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ عرصہ حیات کی لامتناہی وسعتوں میں مادی زندگی کو وہی خشیت حاصل ہے جو ناچسبہ قطرہ آب کو بحر بے پایاں میں، انسان کو اسی لئے اتنا تنگ نظر نہ ہونا چاہیے کہ کنویں کے ہینڈل کی طرح اُس کی نگاہیں ہر وقت مادے کی چار دیواری ہی میں محدود رہیں۔ اگر وہ اپنی قوت متناہدہ اور فکر و تدبیر سے ذرہ بھر بھی کام لے تو اُس پر واضح ہو جائے گا کہ زندگی کا ایک بہتا ہوا دریائے جس کی روانی کے مختلف ارتقائی سطوح ہیں اور جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر نئی سطح پر اپنے اندر نئے نئے صدف اور نئے گوہر پیدا کر رہا چلے۔ جمادات سے لے کر انسان تک جو مرحلے دریاے حیات نے طے کر لیے ہیں، اُن سے اُس میں ایک ہر بے بہا پیدا ہو چکا ہے اور وہ صفت آگئی جو جس مادہ پرکار انسان اپنی قوتوں کی بدولت ماحول پر محسوس غلبہ نہیں بلکہ اپنی قوتوں اور اپنے نمونے کے بھی متصف ہے۔ اگر زندگی کی ارتقائی روانہ کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات قرین قیاس معلوم ہوگی۔ جہاں آج تک اس سے انسان مین اپنی مادی قوتوں کا احساس پیدا ہوا ہے وہاں یقیناً کچھ منازل ایسی بھی ہیں جہاں انسان میں صفت آگئی سے لطیف تر صفات نمودار ہوگی اور وہ اپنی اُن طاقتوں سے بھی آگاہ ہوگا جو بلحاظ لطافت مادی قوتوں کی گناہ افضل و اعلیٰ تر ہیں۔ دانا لوگوں نے انہیں روحانیت کے مفسرہ دنام سے موسوم کیا ہے، خود انسانی زندگی میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے جو کہ انسان کے دل و دماغ پر درخش پاتے ہیں انکی نگاہیں مادے کے افہادی کرشموں سے ہٹ ہٹ کر ان لطیف حقایق کی طرف منتقل ہوئے لگتی ہیں جو مادی کرشموں کی توہیر ہونے کے علاوہ اُنکے لئے جامع اشتات کا کام بھی دیں۔ مثلاً اکثر لوگ تو محض گرتے ہوئے سیدوں دروٹے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ان میں کوئی نسبت خیال نہیں کرتے مگر ان طاقت تخیل جب عام سطح سے ذرا اونچی ہو جاتی ہے تو بحر حیات میں سے ایک آدمہ نیوٹن ماگو ہر بے بہا ایسا نکل آتا ہے جو اپنی دیدہ وری کے طفیل دنیا بھر کی گرتی ہوئی چیزوں

کے پس پشت قوت کشش کو کاغذ و پیکہ کر دینا پر اس حقیقت کو واضح کر دینا ہے کہ وہ تمام کر
جو ربطا ہر پہ تعلق معلوم ہوتے تھے دراصل ایک ہی رشتہ میں منسلک ہیں +
محض اتفاقاً امر ہے کہ دیدہ وروں کی جماعت میں سے میں نے نیوٹن کی مثال
پیش کی اور نہ اس سے یہ ایر مطلب ہرگز نہیں کہ اصحاب نظر محض دُنیا کے سامنے کے لیے
ہی متوجہ ہیں اور نہ ہی مسیری اس سے یہ مراد ہے کہ علوم سائنس کو دیدہ وری سے کچھ
خاص نعمت ہے جو دوسروں کو نہیں، غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ ایسے لوگ ہر شعبہ علم میں کم و بیش
پہلے جاتے ہیں اور علم و ادب کے طبقہ میں ان اصحاب کو عام طور پر شعرا کے نام سے موسوم کیا
جاتا ہے، حقیقی شاعر کی اختراقاتی نگاہیں محسوسات کے پردوں کو چاک کر کے حقائق حُر
و عشق تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ دُنیا کو اس بات سے آگاہ کر دیتا ہے کہ فطرت کی ولفی میل
کی نحو محض ان حقائق کے وجود سے ہے اور اگرچہ عام نگاہیں ان حقائق سے نا آشنا ہیں
تاہم اگر تھوڑا بہت نور و فکر کرے تو اسے حقیقت کا نظارہ کامل نہ ہی ایک آدمہ جھلک تو
ضرور ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ دُنیا کے ادب میں شاعر کو وہی حقیقت حاصل ہے جو سائنس دان
کو عالم سائنس میں، جس طرح صاحب نظر سائنس دان کی نگاہیں گرتے ہوئے سیوں اور کو
ہوئے ستاروں سے ہٹ کر قوت کشش کی طرف متقل ہوتی ہیں جس کی وحدت میں
ان کرشموں کی کثرت کا راز ہے اسی طرح حقیقی شاعر کی نگاہیں بھی گلشن فطرت کے حسین رُخ
سے کنارہ کش ہو کر حقیقی حُر و عشق کی طرف ملتفت ہوتی ہیں جیسے رشتہ واحد میں مختلف اُلغز
مناظر اس طرح منسلک ہیں جیسے ایک شاخ متشعبہ پھول + عام آدمی گرتے ہوئے سیدکے
دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے محض ایک چیز کو بندی سے پستی کی طرف آتے دیکھا مگر سائنس دان
کی باریک بینی نگاہیں اس معمولی واقعہ میں قوت کشش کو مصروف کار دیکھتی ہیں اسی طرح
ایک معمولی دلی گفت و چول کو دیکھ کر یہ خیال کرتا ہے کہ وہ محض چند رنگین پتوں کے مجموعہ کا مشاہدہ
کر رہا ہے مگر بخلاف اس کے شاعر کی دُور میں نگاہیں اس پھول کے کرشمہ رنگ و بو کے پس پشت

جہان عشق آباد دیکھتی ہیں یعنی گرتا ہوا سبب اگر سائنس دان کی نگاہوں میں کشش کی مجیکر قوت کا ایک معمولی مظاہرہ ہے تو نگین پھول شاعر کی نگاہوں میں قوتِ عشق کی معجزمانی کا ادلے کرشمہ ہے

ریاضِ ہستی کے ذرے ذرے سے ہر محبت کا جلوہ پیدا
حقیقت گل کو تو جو سمجھے تو یہ بھی پیاں ہے رنگِ دلو کا

ظاہر ہے کہ زندگی کی ارتقائی منزل میں انسان اپنی قوتِ مخیلہ کی بچگی کے سہارے مادے کی چار دیواری کے طلسم کو توڑ کر ان حقایق کی دید میں کامیاب ہو جاتا ہے جو مادی کرشموں اور مادی زندگی کی طرح کثیف اور آئی فانی نہیں۔ بلکہ لطیف اور ابد الابد تک رہنے والی ہیں۔ مگر ایسی ہستیاں جنہیں زندگی کے لشکرِ جہاں کی شاید رفوحات تصور کرنا چاہیے کبھی کبھار پیدا ہوتی ہیں۔ عام آدمی تو زندگی کی نشیبی سطح پر سہراوقات کرتے ہیں مگر ان کا مسکن اس کی بلند ترین منازل پر ہوتا ہے جن کی رفعتوں سے وہ کرشمہ ہائے عالم کی نیزنگیوں کو مسکراتی دیکھ کر بنی نوع انسان کو شاہراہ حقیقت کی ہدایت کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا مثالوں سے واضح ہے کہ انسانی قوتیں عروج یافتہ ہو کر محسوسات کی قیود سے نکل کر حقایقِ لطیفہ کے نظاروں میں محو ہونے لگتی ہے یا بہ الفاظ دیگر زندگی کی ارتقائی رو کا میلان کثافت سے لطافت کی طرف ہے۔ ابتدا میں انسان محض مادے کے کرشموں سے آگاہ ہوتا ہے اور انکو ایک دوسرے سے الگ اور بے تعلق سمجھتا ہے۔ اس سے اگلی منزل میں جو دیدہ ورامہ بین فلسفہ و شعر و سائنس کا مقام ہے انسان ان لطیف اصولوں یا حقیقتوں کا ادراک کرتا ہے جن میں سے ہر ایک کے تحت مادی زندگی کے لاتعداد منتشر کرشمے اس طرح یکجا کیے جاسکتے ہیں جیسے رنگا رنگ کے موتی ایک ہی لڑی میں۔

انسانی تہذیب و تمدن کی تاریخ ان منازل کے وجود کی جتنی جاگتی تصویر ہے۔ لہذا ان کو دیکھتے ہوئے اور ان سے زندگی کی ارتقائی رو کے میدان کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ

جنانے موق اور بے محل نہ ہو گا کہ ان سے آگے ایسی منزلیں بھی زندگی کے لاتنا ہی سفر کا حصہ ہیں جہاں وہ لطیفے لطیف تر حقائق چشم انسان پر جلوہ گر ہوتے ہیں جن کا محاصرہ پہلی منزل کے حقائق سے یقیناً بہت زیادہ وسیع اور بسیط ہے۔ اس صداقت کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو یہ بعید از قیاس معلوم نہ ہو گا کہ زندگی کی جولاں گاہیں ایسی منازل بھی موجود ہیں جو دیدہ و بشرہ اور صاحب نظر سائنس دانوں کی منازل سے بالاتر ہیں جہاں انسان پر ایسی حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں جو علمی و شعری حقائق سے بہت زیادہ لطیف ہیں جن کا محاصرہ علمی و شعری حقائق کی طرح محدود و مخصوص کرشموں پر نہیں بلکہ تمام کائنات عالم پر ہے۔ مذہب نے ان لطیف ترین حقائق کو حقیقتِ امشیاء کے نام سے تعبیر کر کے ان منازل کو جہاں پہنچ کر یہ حقیقت انسان سے بے نقاب ہوتی ہے۔ خدا شناس حضرات کی مخصوص ملکیت قرار دیا ہے۔ اس حقیقت تک پہنچا گویا عروج انسانی کا کمال ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس گورہ مراد کو پایا۔ بس متنازع ہے بہا کا حصول ہدایتِ آسمانی کی روشنی اور اتباعِ نبوت کے بغیر کسی طرح ممکن نہیں خدا رسیدہ حضرات کی زندگی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ حقیقت ”دیکھنے کی چیز ہے“ سمجھنے کی نہیں اور اس کا تعلق ذہنی ادراک سے نہیں بلکہ ”مشاہدہ“ سے ہے۔ قرآن کریم نے ایمان بالغیب کے فلسفین انسانی عقل و ادراک کی کمزوری و نارسائی کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کی شہادت دی کہ خلائی ہستی و ادراک کی کیفیت کا نام نہیں ”روحانی مشاہدہ“ کی تفسیر ہے، مریدِ ہندی پیرِ رومی سے اسی سلسلہ میں استفسار کرتے ہیں کہ انسانی ارتقا کا مقصد و مہم کیا ہے، علمِ حقیقت یا دیدِ حقیقت؟

خاک تیرے نور سے روشن بصر

غایتِ آدمِ خبیث یا نظر؟

جواب میں ارشاد ہوتا ہے ۵

آدمی دیداست باقی پوست است

دیدایں باشد کہ دید و دست است

اقبال کا دعویٰ ہے کہ یہ نظر انسان میں محض خودی کی نمود سے پیدا ہو سکتی ہے اور اس حقیقت کو اُس نے متعدد اشعار میں ظاہر کیا ہے، زندگی کی جولاہنگا اُس کی نگاہوں میں تقویم خودی کی مختلف منازل کا نام ہے اور ہماری زندگی ان منازل کا آغاز

خودی کی ہے مینزلِ اولیں ماسفر یہ تیرا شمیم بہنیں
یتری گھنیں خاکداں سے بہنیں جہاں تجھ سے تو جہاں سے بہنیں
بڑھے جا یہ کوہِ گران توڑ کر طلسمِ زمان و مکاں توڑ کر

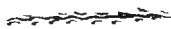
جوانان خودی سے آگاہ ہو وہ لمحہ بھر کے لیے بھی اس حقیقت کے بے خبر نہیں ہوتا کہ وہ ارتقائی منازل جن کا عبور اسے درپیش ہے اُن کی امتدادی دستوں کے مقابلہ میں انسانی زندگی نمودِ مشترکِ جنسیت بھی نہیں رکھتی۔ اُس کی نگاہیں اپنی موجودہ منزل کے علاوہ آئندہ مراحل پر بھی لگی رہتی ہیں اور وہ وقتِ حاضر کی قیود کے باوجود ابدیت سے ہلکتا رہتا ہے۔ ایسے انسان کی نگاہوں میں موت ایک تغیرِ محض کے سوا اور کچھ نہیں جس کی بدولت زندگی جاہِ کثافت اُتار دیتی ہے اور وہ اس تغیرِ خالفت چھڑنے کی بجائے گونا ماسترت حاصل کرتا ہے کہ اُس کی خودی جسمِ خاکی کی کثافت سے آزاد ہو کر اپنی قسم کے لطیف ماحول میں زندگی بسر کر کے اپنی نمود کے فرائض بہترین طور پر سرانجام دے سکے گی اور اس طرح وہ اس حقیقتِ اشیا تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا جسے زندگی کی ارتقائی رو کا انتہائی مقصد خیال کیا جائے گا۔ اور جسکے حصول کا راز قبولِ اقبال انسان کی اپنی ذات کی نمود میں مقتر ہے۔ ایسے انسان کے لیے موت گویا ایک راستہ ہے جو اُسے اُسکے محبوب و مقصود تک لے جاتا ہے اگر آدمی واقعی اپنی خودی سے آگاہ ہے یعنی اُسے اپنے مقصود سے محبت ہے اور وہ اُس تک پہنچنے کے لیے بے قیود ہے تو موت یقیناً اُس کی ثابت قدمی میں تزلزل پیدا نہ کر سکے گی اور وہ اُس سے لرزاں و

و ترساں ہونے کی بجائے اُسے خوش آمدید کہے گا۔

خودی ہے زندہ تو ہے موت اک مقام تیا کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات
یہی ایک حقیقت ہے جو ان کو اپنے آپ سے اور خدا سے آگاہ کرتی ہے اور انسان
کو لازمانی و لامکانی کی تعلیم دے کر اُسکے دل و دماغ کو توسیع بخشتی ہے جس کی بدولت وہ اس
قابل ہو جاتا ہے کہ حیات سے حقیقی طور پر لطف اندوز ہو سکے اور اُسکے ساتھ ساتھ اس طریق
پر بھی کامزن رہے جس کا اتباع عین ہدایت کا موجب اور جس انحراف ضلالت کی دلیل ہے
اقبال وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنی فلسفیانہ شاعری میں اس راز کو فاش کیا اسکا
کلام انسانی تاریخ میں ایک عالمگیر انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے جسکے اثرات ابھی بہت
کچھ پردہ وقت میں مستور ہیں۔ اُس کی آواز سے نوجوانوں کے دلوں میں ایک نئی دنیا رونما
ہو رہی ہے جس کا پر تو ابھی اُسکے انکار و اعمال پر بہت ہلکا نظر آتا ہے مگر جسکے متعلق وثوق
سے کہا جاسکتا ہے کہ رفتہ رفتہ نمایاں اور نمایاں ہوتا چلا جائے گا۔ اقبال کا پیغام اسرار حیات
کی تفسیر ہے جس سے ہر ایک دل اپنے اندر ایک نیا ولولہ زندگی سُوس کرتا ہے، وہ بھید
جس کو اس دانلے راز نے فاش کیا اُسکے انکشاف پر فطرت انسانی تابدنا کرے گی
اُسکے گنجینہ سخن کے آبدار موتی فطرت کے سُنجِ زیبا پر صبح کے پاکیزہ تاروں کی مانند منور ہوں
اور اُن سے اُس کو وہی زینت نصیب ہے جو حسین پھولوں کو قطراستِ بزم سے۔ تاریخِ عالم اپنے دیو
وروں کی مثالیں بہت کم پیش کرتی ہے۔ زندگی کی جوئے رواں کرٹوڑوں کروٹیں لینے کے
بعد اب گوہر شاہوار پیدا کرے تو کرے ورنہ زمانہ شاہد ہے کہ

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہوتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چین میں دیو ورسیدا



گفتگوئے مصالحت

شرآنی روشنی میں ! (رازنی)

یوں تو ہندوستان میں ہندو اور مسلمان آٹھ نو سو سال سے اکٹھے رہتے چلے آ رہے ہیں لیکن باہمہ قریب اختلاط برادران وطن جس قدر مسلمانوں کی تہذیب تمدن کی اساس سے بیگانہ بنے ذہنی احساسات اور قلبی رجحانات کے سرچشمہ سے نا آشنا اور اُن کے مذہب کے بنیادی اصولوں سے بے خبر ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے ان سے اس قدر غریبت اور اجنبیت برتی ہے۔ اس وقت ہمیں ان اسباب و علل سے بحث نہیں جو اس بیگانگی اور ناواقفیت کا منہ ہیں لیکن موجودہ دور سیاست میں اس کی وجہ سے جو مشکلات پیش آرہی ہیں انھوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم کھلے کھلے الفاظ میں بیان کر دیں کہ آج بہت سی بدگمانیاں اور غلط فہمیاں اسوجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہندو و مروج اسلام سے قطعاً نا آشنا ہے۔ عوام الناس کو تو چھوڑیے اس قوم کے عمت از اکابر کی یہ کیفیت ہے کہ وہ مگلی اور نیٹھے کے فلسفہ کی باریکیاں جانتے ہیں۔ وہ مارکس اور لینن کے نظریات کے ماہر ہیں۔ وہ روماء اور یونان کے عروج و زوال کے اسباب سے باخبر ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے متعلق صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان کو اگر ذبح بفرکی اجازت دیدی جائے۔ مساجد کے سامنے باج بجانا روک دیا جائے۔ اور ان کا ”ٹونی دار لوٹا“ ان سے نہ چھینا جائے تو اُن کے مذہب تمدن۔ تہذیب اور کلچر کی پوری پوری نگہداشت ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان اس سے ذرا آگے کسی اور چیز کے تحفظ حقوق کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ فوراً کہہ اُٹھتے ہیں کہ دیکھو میاں! یہ سیاسی معاملہ ہے اسے مذہب کا

بتیرہ دے کر خواہ مخواہ "مفسر و وارث" مسئلہ کیوں بناتے ہو! یہ ایک بنیادی غلطی یا غلط فہمی ہے جس کی بنا پر آج تک ہندو مسلم اختلافات میں مسائل کا کوئی حل تجویز نہیں ہو سکا۔ اور ہم پورے ایقان و بصیرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ جب تک اس بنیادی غلطی کو دور نہ کیا جائے گا۔ اس مسئلہ کا کوئی حکم، دیر پا اور استوار تصفیہ نہیں ہو سکے گا۔ حقائق سے چشم پوشی کر لینے سے اختلافات نہیں مٹا کرتے۔ جو ایسا سمجھتے ہیں وہ خود بھی دھوکے میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں۔ اور یہی دھوکا ہے جو ان کو کسی صحیح نتیجہ تک پہنچنے نہیں دیتا اس لیے کہ جب کسی اختلافی مسئلہ کو فریقین دو مختلف اور متضاد زوایا سے دیکھیں تو وہ کس طرح کسی ایک فیصلہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ ہندو ایک معاملہ کو پیش کرتا ہے تو اسکے ساتھ سیاسی منافع، ملکی مصالح، قومی رجحانات، وطنی جاؤتیں ہوتی ہیں وہ اس معاملہ کو اپنی مینٹالٹی میں توڑتا ہے اور بازار کی گرمی اور سردی کے پیش نظر اپنی قیمتوں میں تغیر و تبدل بھی کر لیتا ہے۔ مبادلہ و معاوضہ کی شرح میں بھی کمی بیشی روا رکھ سکتا ہے۔ لیکن فریق ثانی یعنی مسلمان اس معاملہ کو خالصتہ مذہبی میزان سے توڑتا ہے کہ جس پر نہ بازار کی سردی، گرمی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نہ مبادلہ و معاوضہ (EXCHANGE) کی شرح میں کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی معاملہ میں وہ بازار سیاست کے کسی سودے میں نہیں۔ کہیں نہیں کر سکتا کہ اسکے سامنے یہ حکم حل الفاظ کا لکھا ہوتا ہے کہ:-

مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝

جو شخص اپنے معاملات کے فیصلے اللہ کی کتاب کے ماتحت نہیں کرتا اسے کافر ہے

کچھ تعلق نہیں وہ گفتار کے نعرہ میں شامل ہے ۝

لہذا مسلمان اس مقام پر مجبور رہتا ہے فریق مقابل اس کی اس مجبوری کو نہیں سمجھتا اور کہہ

دیتا ہے کہ دیکھو صاحب! ہم تو معاملہ کے تصفیہ پر آمادہ ہیں لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے واقع

ہوئے ہیں۔ اپنی سی کہے جاتے ہیں۔ ان سے معاملے کیسے ہو۔ بات تو جب ہو کہ کچھ ہم تو ہیں کچھ یہ گھٹیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ اتحاد و مفاہمت چاہتے ہی نہیں۔ یہ تو انگریزوں کے پٹھو ہیں، یہ تو جنگ آزادی کے راستے میں سنگ گراں بنے بیٹے رہنا چاہتے ہیں مسلمان یہ سب کچھ سنتا ہے اور تعجب ہو کر رہ جاتا ہے کہ یا اللہ! سینے وہ کون سی خطا کی جو اس قسم کی سبب و ثمر کا نشانہ بنایا جا رہا ہوں۔ وہ صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ بھائی! پیسے مذہب کا معاملہ ہے میں اس میں مجبور ہے بس ہوں۔ تو پھر پھر ایک شور بلند ہو جاتا ہے۔ کہ کوسبی! اب کونسل کی نشستوں میں بھی مذہب آگھسا، بندے ماترم کا گیت بھی مذہبی مسئلہ بن گیا۔ اردو ہند کی کا جھگڑا بھی دین کا معاملہ ہو گیا مسلمان پھر یہ سب کچھ سنتا ہے اور کہنے والوں کا منہ تکتا رہ جاتا ہے اور سوائے اسکے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ

یَا رَبِّ یہ نہ سمجھ میں نہ سمجھیں گے میری بات

دے اور دل اُن کو جو نہ مے مجھ کو زباں اور

لہذا برادرانِ وطن جب تک مسلمان کی اس مجبوری کو نہیں سمجھیں گے ملکی معاملات نہیں سنبھل سکتے۔ جب تک انہیں اس بات کا یقین نہیں آجائے گا کہ ایک مسلمان کے لیے پولنگ سیشن پر جا کر صحیح ووٹ دینا بھی ایسا ہی مذہبی فریضہ مقدس ہے جیسا نماز پڑھنا سیاسی مسائل کا اختلاف کا کوئی حل تجویز نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت ہم ایک نشست میں اتنا تو نہیں کر سکتے کہ اسلام کے جملہ عناصر ترکیبی کو سامنے لا کر یہ بتا دیں کہ بساط سیاست کے جن جن گوشوں کو ہندو خالص دنیاوی اور ملکی مسائل سمجھتا ہے۔ وہ مسلمان کے نزدیک عین دینی اور مذہبی معاملات ہیں۔ البتہ اس وقت ہم صرف ایک بنیادی مسئلہ کو متنازع کریم کی روشنی میں دکھانے کی کوشش کریں گے جو گزشتہ ایامِ تجلج۔ گاندھی۔ بوس کی گفتگوئے مصاحبت کے ضمن میں لوگوں کے سامنے آ گیا ہے۔ گفتگوئے مفاہمت کی تفصیلات ہمز پر وہ اختتام میں ہیں اس لیے ان پر تو کسی قسم کا تبصرہ قبل از وقت ہے۔ لیکن اخبارات میں ایک اصولی بات کا ذکر ہو رہا ہے اور وہی بات

مکے کے طول و عرض میں، میان انگلیسری کا ذریعہ بنانی جا رہی ہے۔ مسٹر جناح نے یہ کہا ہے کہ
 پینتو سو نو تھنروں اور مسلمانوں میں مصالحت کی غرض سے ہو رہی ہے اس لیے مسکے
 مقدم یہ چاہیے کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کیا جائے اور کانگریس کو غیر مسلموں
 کی نمائندہ جماعت۔ اور ان طرح جو معاملات طے ہوں وہ من حیث الجماعت طے ہوں کہ
 مسلمانوں کے معاملات طے کرنے کی مجاز صرف ان کی نمائندہ جماعت ہو سکتی ہے۔ کوئی فرد،
 یا کوئی فرقہ اس کا مجاز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ تھا جو مسٹر جناح نے پیش کیا۔ اس پر ہم
 دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک ہنگامہ برپا کیا جا رہا ہے کہ مسٹر جناح کا یہ مسلک خالص فرقہ وارانہ ہے
 اس کے تو یہ معنی ہیں کہ ملک میں مسلمانوں کی ایک الگ جماعت کا وجود تسلیم کر لیا جائے اور
 کانگریس تمام ہندو سائیڈز کی نمائندہ جماعت ہونے کے بجائے غیر مسلموں کی نمائندہ جماعت
 بننے رہ جائے۔ ہمارے نزدیک یہ تمام ہنگامہ آرائی اگر مصالحت سے پہلو ہتی کرنے کی نیت سے
 نہیں تو کم از کم اس بنیادی غلط فہمی کی وجہ سے یقینی ہے جس کا ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں ہیں
 دیکھنا یہ ہے کہ مسٹر جناح نے کچھ کہا ہے وہ انکا اپنا ذاتی خیال ہے یا وہ بحیثیت مسلمان ہندو
 کی رُو سے۔ ایسا کہنے اور کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر تو وہ ان کا اپنا خیال ہے تو اس میں تغیر و تبدل
 ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ خیال نہیں بلکہ قرآن کریم کا حکم ہے تو پھر جب تک ایک شخص اپنے آپ کو
 مسلمان کہتا ہے۔ وہ اس بنیادی اصول سے ایک انچ بھی ادھر اُدھر نہیں ہٹ سکتا۔ ساری دنیا
 اس کی مخالفت کرے۔ اسے فرقہ پرست کہے۔ ضدی قرار دے۔ غدار وطن اس کا نام رکھے
 جو جی میں آئے کہتی جاو وہ اپنے فیصلے میں تبدیلی تو ایک طرف۔ تبدیلی کا خیال تک بھی نہیں
 لا سکتا کہ ایک مسلمان کے مصالح اس کی ہر روش۔ اس کا مسلک۔ اس کے فیصلے اس کے ارادے
 سب قرآن کریم کے فیصلوں کے تابع رہتے ہیں بلا من اسلم و حمد للہ وھو محسن جب تک
 ایسا ہو تا ہے وہ مسلمان رہتا ہے اور جب قرآن کریم کے فیصلوں پر کوئی اور غلبہ آ جائے
 تو پھر وہ ہندوستانی تو رہ سکتا ہے مسلمان نہیں رہ سکتا۔

قرآن کریم و نبیائیں انسانوں کی تقسیم صرف ایک اصول پر کرتا ہے جسے کفر و اسلام کا
 اصول تقسیم کہتے ہیں اس کے نزدیک انسان صرف دو جماعتوں میں منقسم ہو سکتے ہیں مسلم و غیر مسلم
 انسانوں کی ایک تیسری قسم بھی وہاں ملتی ہے وہ بھی دراصل اسی دوسری جماعت ہی کی ایک
 شاخ ہے ان کو وہ منافقین کی جماعت کہتا ہے یعنی وہ لوگ جو بعض مصالح و منافع کی خاطر
 نظاہر ایک جماعت سے اپنا تعلق ظاہر کریں لیکن درحقیقت وہ دوسری جماعت کے ساتھ ہوں
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يَخُذُ عَوْنَ
 اللّٰهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخُذُ عَوْنَ اِلَآ اَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۶
 اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے تو یہ میں کرم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے
 ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ (مؤمنین کی جماعت سے منقطع) نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کو اور
 ایمان والوں کو دیکھ کر دیتے ہیں لیکن دراصل یہ سو کانکی خود فریبی ہوتی ہے
 اور وہ سمجھتے ہیں ۝۶

وہ لوگ جن کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ :-

وَادْعُوا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبًا آمَنَتْ- وَإِذْ خَلَا إِلَىٰ شِيبَاطٍ مِنْهُمْ قَالَ يَا أُمَّامِعْلِمَ إِنَّمَا خُنْتُ مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ
جب یہ لوگ مسلمانوں کی جماعت کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایماندار ہیں لیکن
جب اپنے لیڈروں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمتو تمہارے ہی ساتھ
ہیں ان لوگوں سے تو ہم یونہی متفرک رہے ہیں

لیکن شرابی تقیم کے اعتبار سے یہ لوگ بھی غیر مسلمین ہی شامل ہوتے ہیں۔
 فَادْجَبُوهُمْ قَالُوا اِنْهٗٓ اِنْ اَمْنًاۙ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَقَدْ خَرَجُوْهُۥ۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ۝۶۶
 اور یہ لوگ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو مومن بنجاتے ہیں۔ حالانکہ جب یہ
 آئے تھے تو اس وقت بھی کفری لیکر آئے تھے۔ اور جب گئے تو اس وقت بھی کفر ہی
 لے کر گئے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں

بلکہ یہ تو ہنسنے کے افس ترین درجہ میں جا بیٹھے کہ کھٹے دشمن سے مار آئیں ہمیشہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے ۔

ان المناقبین فی الدار کے الاسفل من النار ۳۲

یقیناً یہ منافق (یہ بفر و مذاق) جہنم کے سب سے پچھلے حصے میں ہونگے
تو گو یا قرآن کریم کے نزدیک جماعتیں مدت ہو ہی ہیں مسلم اور غیر مسلم۔ اس تقسیم کے سوا وکسی
تیسری تقسیم کو جانتا ہی نہیں۔ اسلام کے نزدیک کسی مخلوط جماعت کا تصور ہی غیر قرآنی ہے یعنی
وہ اسے تسلیم ہی نہیں کرتا کہ مسلم و غیر مسلم ملکر ایک جماعت بن سکتے ہیں۔ سارا قرآن آپ کے سامنے
ست نبی اکرم کا اسوہ حسنہ آپ کے سامنے ہے۔ سدا راوی کے مسلمانوں کی تاریخ کے اور اق آپ کے
سامنے ہیں کہیں کسی ایک جگہ بھی آپ کو اس قسم کا اشارہ تک بھی نہ ملے گا کہ مومن و کافر مسلم و غیر مسلم
باہمی اختلاط سے کسی ایک جماعت کے افراد بن سکیں۔ اسلام خالص مسلمانوں کی الگ جماعت
قاہم کرتا ہے جس میں کسی غیر مسلم کا نام تک نہیں آسکتا اور اسی طرح کوئی مسلمان اپنی جماعت کو
چھوڑ کر کسی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا جو غیر مسلموں پر مشتمل ہو۔ علیکمہ بالجماعة فانہ
من شذ۔ شذ فی اللہ لایق جماعت کے ساتھ رہو۔ جو اس میں سے الگ ہوا وہ سیدھا جہنم میں گیا، اس
مثلاً (الگ ہونے کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ خالص مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر کسی مخلوط جماعت کا
فرد بن جائے) من فارق من الجماعة مشعراً فنجع دینہ منہ الامیرہ منہ منہ (جو جماعت سے ایک باشت بھی لگ
ہو گیا۔ اس کی گردن سے اسلام کا طوق اتر گیا) اگر ہم اس موضوع پر آیات قرآنی، احادیث
مقدسہ اور اہل تصاویہ جمع کریں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو جائے لیکن ان تمام تحریری اسناد
کے علاوہ نبی اکرم کی سیرت مقدسہ اور سدا راوی کے مسلمانوں (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کی تاریخ نبوی
شہادت آپ پیش کرتی ہے غیر مسلم مورخین نے اس باب میں بڑی تجسس و تفحص کی ہے کہ کہیں
کوئی ایک واقعہ ہی ایسا ملجائے کہ مسلمان اور غیر مسلم ملکر ایک قوم بن گئے ہوں لیکن وہ ناکام رہے
ہیں۔ سر ولیم مورس نے اتنی سعی و کاوش کے بعد اپنی مشہور کتاب (THE CALIPHATE
ITS RISE AND FALL)

تاریخ عروج و زوال خلافت۔ میں لکھا ہے کہ صدرِ اعلیٰ کے مسلمانوں کی تاریخ میں صرف ایک شخص، حارث، نامی ایسا ملتا ہے جو اپنی جماعت کے چوکھٹا قان کے پاس چلا گیا تھا۔ لیکن وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد تائب ہو کر واپس آگیا اسی طرح غیر مسلم بھی مسلمانوں کی جماعت کے افراد نہیں بن سکتے تا وقتیکہ وہ اسلام قبول نہ کریں۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے معاملات، خواہ وہ اپنی اندرونی اصلاح و تنظیم سے متعلق ہوں۔ خواہ خارجی دنیا سے۔ وہ ان کی اپنی (غیر مخلوط) جماعت کے مشوروں سے طے پا سکتے ہیں و امرھہ شوریٰ بینھم (ان کے معاملات باہمی مشورہ کے طے پائیں گے، ”یہ بنیم“ آپس میں) خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جماعت مسلم و غیر مسلم افراد پر مشتمل نہ ہوگی۔ بلکہ خالص مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ پھر اطاعتِ خدا و رسول کے ساتھ جو حصا اختیار، امیر ملت، کی اطاعت کا حکم ہے تو اس کے متعلق بھی ارشاد ہے کہ اولی الامر مکمل۔ وہ صاحب اختیار۔ وہ امیر قوم تم میں سے ہوگا۔ کسی غیر مسلم کی قیادت میں چلنا مسلمان کے لئے جائز نہیں۔ اور مخلوط جماعت میں تو ظاہر ہے کہ اپنے اور بیگانے کی تیز باقی نہیں رہے گی۔

اس تیز میلے کا نام ہی تو قومیت پرستی (NATIONALISM) ہے۔

(۱) تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اسلام کسی ایسی جماعت کا تصور بھی نہیں لاسکتا جو مسلم و غیر مسلم افراد کی مخلوط جماعت ہو۔ اس کے نزدیک مسلمانوں کی جماعت الگ ہوگی اور ان کے علاوہ تمام دنیا کے غیر مسلموں کی جماعت ان سے الگ۔

— پی —

(۲) پھر جس طرح اسلام کسی مسلم و غیر مسلم کی غمخیز مخلوط جماعت کا تصور کیے بغیر قرآنی قرار دیتا ہے۔ اسی طرح وہ افراد کی ہستی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ فرد جب تک جماعت کا رکن ہے تو سب کچھ ہے جب وہ جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کی اسلامی حیثیت کچھ نہیں رہتی۔ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک مخاطب جماعت مومنین دیا ایھا الذین امنوا سے ہے کہیں ایک جگہ بھی فرد کو مخاطب کرنے کے قابل نہیں سمجھا گیا۔

۱۔ ہر طرح اسلام افراد کی کوئی ہستی تسلیم نہیں کرتا اسی طرح اُسکے نزدیک کسی "فرقہ" کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ فرقہ سازی، گروہ بندی، پارٹی بازی، کو تو وہ شرک قرار دیتا ہے۔
وَمَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا۔ كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
مسلمانوں! تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا یعنی ان لوگوں میں سے جو فرقہ اندازی کرتے ہیں۔ اور اپنی الگ پارٹی بنالیتے ہیں۔ پھر ہر پارٹی، ہر فرقہ اپنے اپنے خیالات میں گمن رہتا ہے۔

دوسری جگہ ہے کہ چاہا کرتے ہیں :-

لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۝

مہربان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں

جو جماعت کے الگ ہو گیا۔ خواہ ایک فرد ہو یا ایک فرقہ۔ اس کا اسلام سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔
مندرجہ صدر ہر مسلمات سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے بقدر معاملات دوسری جماعتوں الگ ہونگے وہ :-

(۱) نہ کسی ایسی جماعت کی طرف سے ہو سکتے ہیں جو علم و غیر مسلم راہین پر مشتمل ہو۔

(۲) نہ مسلمانوں کے اندر اسے ہو سکتے ہیں۔

(۳) نہ کسی خاص پارٹی کسی فرقے سے ہو سکتے ہیں۔

بلکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں سے ہونگے۔ لہذا اذروئے قرآن و سنت۔ ہر وہ معاملہ جو اوپر کی تین شقوں میں سے کسی ایک شق کے ماتحت طے پائے گا وہ اسلامی اصول کے ماتحت حکم و اتباع نہیں ہوگا لیکن جو معاملہ مسلمانوں سے من حیث الجماعہ طے پائے گا۔ وہی فیصلہ زندہ و پائندہ ہوگا کہ مسلمانوں کے نزدیک جماعت اور جماعت کے امیر کا فیصلہ خدا اور رسول کے فیصلہ کے قایم مقام ہو جاتا ہے اور یہ وہ فیصلہ ہے جس سے سر تابی ابدی جہنم میں لے جانے کی موجب ہو جاتی ہے :-

وَمَنْ يَبْغِضِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا اَبَدًا ۝۱۳
اور جو خدا و رسول کے حکم سے سرتابی کرے گا تو اسکے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ
ہمیشہ رہے گا

میں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کو ایک "فرقہ" قرار دینا ان کو اسکے مذہب سے نفرت بنادینا ہے کہ
فرقہ بندی تو ان کے نزدیک شرک ہے مسلمان فی ذاتہ ایک مستقل قوم (NATION) ہے اور یہ
کسی مخلوط قوم (NATION) کا جزو بن ہی نہیں سکتے۔ مذہب یا یہ نام ممکن ہے، یہ جب تک مسلمان ہوگا
ایک قوم۔ ایک جماعت کی حیثیت سے ہے گا۔ جب کسی مخلوط قوم میں جا کر مل جائیگا۔ اسلام کے دائرے
سے باہر چلا جائے گا۔ یہ حقیقت بہ ظاہر بڑی تلخ معلوم ہوگی لیکن جس حقیقت کو خدا و اس کا
رسولؐ ایسے کھلے کھلے الفاظ میں بیان کرتا ہوا ہے رواداری کے ایک غلط مفہوم کی بنا پر کھلے لفظوں
میں نہ کہ بنا دوسروں کو فریب دینا ہے جو اسلام میں کوئی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَلْعَنُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّتُمْ لِّلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ
يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ النَّاسُ ۝۱۴

یقیناً وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہمنے دلائل و ہدایت کی بنا پر نازل کیا ہے،
بعد اسکے کہ ہمنے اسے کتاب میں تمام انسانوں کے لیے بالکل ظاہر کر دیا ہے۔ تو ایسے
لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔

اب مسئلہ زیر نظر کی دوسری شق کو لیجئے یعنی مسلمانوں کو جس جماعت غیبر سلوئی جماعتوں
سے کس صورت میں معاملات طے کرنے ہونگے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام دنیا میں مشرف
انسانیت سکھانے کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کا جذبہ عدل و انصاف، رحم و مروت بہر دی و دنیا
کسی خاص قوم، خاص نسل، خاص رنگ، خاص ملک سے کسی خاص مذہب تک محدود نہیں
ہوتا۔ ان کا خدا رب الناس یعنی تمام نوع انسانی کا پروردگار ہے۔ لہذا مسلمانوں کے جذبات
مروت و پرورش بھی تمام نوع انسانی کے ساتھ یکساں ہوتے ہیں۔ لیکن نظم و نسق، عالم کی بہترین

تقویم کے لیے۔ مٰنیا میں اس جماعت کے استھکم کی خاطر جو حق والفضا کی علمبردار ہے جو خدا کے منابطہ آسمانی کی امین اور حامل ہے متساں کریم نے وہ قوانین بھی مرتب فرمائیے ہیں جن کی رو سے مسلمانوں کی جماعت غیر مسلموں کی جماعت کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتی ہے۔ تعلقات کی ایک شکل تو وہ ہوتی ہے جسے اعتماد۔ بھروسہ۔ قلبی یگانگت۔ دلی دوستی، وحدت ایمان و عمل کے تعلقات کہتے ہیں اسے قرآنی اصطلاح میں توٹی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے تعلقات قرآن کریم کی رو سے مسلمان صرف اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ کر سکتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اس قسم کے تعلقات قطعاً پیدا نہیں کیے جاسکتے۔ اس چیز کو قرآن کریم نے مسلمانوں کی مرضی پر ہی نہیں چھوڑ دیا۔ بلکہ ان کو کھلے کھلے الفاظ میں تاکیدی احکام دیے ہیں کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے یہ چیز کسی دوسرے وقت بیان کی جائے گی کہ دُنیا میں اس قسم کی جماعت کا وجود کیوں ضروری ہے۔ اور اس جماعت کے افراد کو غیر مسلموں کے ساتھ اس قسم کے قلبی تعلقات پیدا کرنے سے کیوں روکا گیا ہے۔ اس وقت ہم صرف قرآنی مسلمان کے بحث کریں۔

نہ ان کے دلائل و حجج سے فرمایا:-

”مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں (اولیاء

دلی دوست) وہ نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں بُرائیوں سے روکتے ہیں۔ نماز کو قائم

کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں... ۹

اس کے عکس غیر مسلموں کے متعلق فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَاطِلَةً مِّنْ دُونِكُمْ يٰۤاُولَٔئِكَ حِجَابُ اللَّهِ قَدْ بُدِّلَ

الْبَغْضَاءُ مِنَ الْفَوَهِيمِ مَا تَخَفَىٰ صَدْرُهُمْ اَلْاَبْرَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝۱۰

اے ایمان والو! اپنے سوا (یعنی اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا) کسی دوسرے کو دلی

دوست نہ اُردار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری تحریب میں کوئی کسر نہیں اُٹھا رہیں گے۔ وہ

ہمیشہ تمہارے نقصان پر خوشیاں مناتے ہیں ان کی نفرت اور کینہ کی کچھ باتیں

توان کے منہ سے (بعض اوقات) نکل جاتی ہیں لیکن جو کچھ اُنکے دلوں کے اندر
بھرا ہوا ہے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے کھلی کھلی باتیں تم سے کہہ دی ہیں
اگر تم سمجھ رہے ہو (تو خود سمجھ لو کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔)

من دونکم کا ٹکڑا قابل غور ہے یعنی اپنے سوا۔ اپنی جماعت کے استاد کے علاوہ اور کوئی بھی ہو
اس سے اس قسم کے تعلقات قطعاً پیدا نہیں کیے جاسکتے جیسے اپنوں کیے جاسکتے ہیں۔ ہم نے
پہلے دیکھ لیا ہے کہ قرآن کریم کی رُوسے دُنیا میں جماعتیں صرف دو ہی ہیں ایک مسلمانوں کی اور دوسری
غیر مسلموں کی (من دونکم کی مسلمانوں کے سوا اور ساری دُنیا کی باتیں اس غصہِ عظیمِ عجم
میں شامل ہیں۔ جو مسلمانوں کی جماعت نہیں وہ غیر مسلموں کی جماعت ہے۔ خواہ وہ ہزار فریقوں
سے ملکر جماعت بنی ہو۔ خواہ اسے کسی ملک کی واحد نمائندہ ہونے کا دعویٰ بھی کیوں نہ ہو،
مسلمانوں کے نزدیک وہ جماعت من دون المؤمنین (غیر مسلم) جماعت ہے اور یہی وہ جماعت
ہے جس سے تولیٰ قلبی تعلقات۔ دلی دوستی۔ اعتماد اور ہر وہ سب کے تعلقات۔ قطعاً جائز نہیں
وطن کا رشتہ تو ایک طرف رہا۔ خواہ خون کا رشتہ بھی کیوں نہ ہو۔ خواہ اُنکے آباء و اجداد ہی کیوں
نہیں اُنکے بیٹے کیوں ہوں بہائی کیوں ہوں رشتہ دار کیوں ہوں۔ (۱۴) اُن سے تولیٰ جائز نہیں غیر مسلموں
کے ساتھ جو تعلقات قائم ہونگے وہ ہمیشہ باہمی معاہدوں کی رُوسے قائم ہونگے جن میں باہمی
حقوق و ضمانت کی مشرط و قیود واضح کی جائیں گی۔ یہ وہ جماعتیں ہوں گی جسے متعلق قرآن
کریم میں ہے کہ "بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ" تمہارے اور اُن کے درمیان ميثاق ہے۔ معاہدہ
ہے۔ بنی اکرمؐ نے بس قدر معاملات غیر مسلموں سے طے کیے سب اسی انداز سے کیے۔ من حیث القوم
کیے۔ باہمی معاہدوں کی رُوسے کیے۔ صدرِ اولیٰ کے مسلمانوں کی تاریخ ان موافقت و معاہدات
سے بھری پڑی ہے۔ اسکے خلاف ہمارا دعویٰ ہے اور سب کے دجا بصیرت یہ دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث
و آثار و تاریخ میں کہیں ایک سند بھی اس چیز کے اثبات میں نہیں ملے گی کہ مسلمانوں نے غیر
قوموں سے انفرادی طور پر دوستی اور تولیے کے تعلقات قائم کیے ہوں۔ اگر کسی کو اس میں

میں شک ہو تو اپنی دعوے کے اثبات میں کوئی ایک سند پیش کرے۔ **فَاَنْتُمْ بِهَا تُكْمِرُ اَنْ**
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

لیکن حال یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ایسا کرے کہ وہ اہل لادری طور پر غیر مسلم جماعتوں
سے ساتھ رابطہ موبت و موانعات فایہ کر کے ان کے ساتھ دوستی اور تولی کا رشتہ پیدا کر لے تو
قرآن کریم کا اس باب میں کیا حکم ہے لیکن قبل اس کے کہ آپ یہ حکم سنیں ذرا کلیہ کو تمام لیجئے حکم وہ ہے
کہ جب کسی دیکھنے سے آنکھیں پتھر جاتی ہیں جس کے اساس سے دل کانپ اٹھتا ہے جس کے کھینے
وقت ہاتھ تھرتھرا جاتا ہے جیسے حکم ہے کہ:-

مَنْ يَتَوَلَّعْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ۝

جو تم میں سے اُن کے ساتھ اس قسم کا رشتہ قائم کرے تو وہ اپنی بیگ ایک ہو جاتا ہے۔
غور فرمائیے۔ **فَاِنَّهُ مِنْهُمْ**۔ وہ تم میں سے نہیں رہتا۔ وہ اپنی میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ جو اپنی
جماعت کو چھوڑ کر دوسروں سے تعلقات قائم کرتا پھر اُسے تم سے کیا واسطہ اور جن میں جا ملا۔
اپنی میں سے ہو گیا! اللہ اکبر غور فرمائیے بات کہاں پہنچ رہی ہے! یاد رکھیے قرآن کریم کوئی "شاعری"
کی کتاب نہیں ہے کہ یونہی برائے بیت کچھ الفاظ لکھ دیتا ہے بغیر ذہان و تدبیر کے۔ قرآن کریم کا
ایک ایک لفظ ہمایہ پہاڑ سے زیادہ حکم اور اہل ہے۔ اور جو کچھ کہتا ہے اس کا مطلب بھی وہی ہوتا
ہے جب اُس نے **فَاِنَّهُمْ** کہا تو فی الواقع اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مسلمانوں کے حلقہ میں
رہتا ہی نہیں۔ وہ اپنی میں سے ایک ہو جاتا ہے جن میں وہ جا ملا ہے۔ اس **فَاِنَّهُمْ** کی علی
تفسیر دیکھنی ہو تو روزِ زمرہ کے واقعات پر غور فرمائیے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں مصاحمت کی
صلہ آیت میں اس مقام پر یہود و نصاریٰ کا ذکر بالصریح ہے لیکن چونکہ مسلمانوں کو تمام کفار سے تولی کی ممانعت
کی گئی ہے (پہلے) اور یہود و نصاریٰ کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کوفر کہا گیا ہے اس لیے **فَاِنَّهُمْ** کے معنی یہی ہیں
کہ مسلمان اپنی جماعت مومنین کے سوا جن سے یہی تولی رکھے گا وہ اپنی میں سے ہو جائے گا۔

گفتگو کے متعلق ابتدائی مراحل طے ہوتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے مطہر جناح سامنے کتے ہیں اور ہمارا گاندھی سے کہتے ہیں کہ آپ ہندوؤں کی طرف سے آئے۔ آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہاں سے کیا جواب آیا؟ حیران ہوں کہ اس جواب پر آسان کیوں نہ بچٹ پڑا۔ زمین کیوں نہ نش چوگی، یہ خط کیوں نہ غرق ہو گیا۔ جواب آتا ہے کہ ہماری طرف سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد آئیے اُن سے بات کیجیے اللہ جل جلالہ۔ یہ دن بھی ملت اسلامیہ کو دیکھنے تھے۔ لیکن اُس مردِ غور کی حیرت اسے گوارا ہی نہ کر سکی کہ ختمِ فلک اس نظارہ کو بھی دیکھے کہ مسلمان آئے سامنے ہوں اور اُن میں سے ایک مسلمان کا نمائندہ ہوا اور دوسرا — غیر مسلموں کا نمائندہ۔ اُس نے کہا: یا کہ نہیں ہندوؤں کی طرف سے آپ تنہا ہی آئیے پھر اس اُنہم کی تفسیر دیکھیں ہو تو وہ بیانات ملاحظہ فرمائیے جو اخبارات میں اسے دن شائع ہوتے رہتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے جب کبھی ہندوؤں کے خلاف صدائے احتجاج اٹھتی ہے تو اس کے جواب میں ہندوؤں کی پوریشن واضح کرنے کے لیے۔ اُن کی برت اور صفائی پیش کرنے کے لیے اور اٹا مسلمانوں کے سہرازم دہرنے کے لیے کو ن سامنے لایا جاتا ہے اُن کی ڈاکٹر مونیہ نہیں۔ کوئی بہانی پرمانند نہیں۔ بلکہ امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد۔ اے محمد اگر قیامت تا براری سر ز خاک!

سربراہِ روائس قیامت در میان حشر ہیں!

یہ کہا ہے قرآن کریم نے کہ جب کوئی انسانوں کو خدا سمجھنے لگتا ہے تو اُس کی حالت یہ ہو جاتی ہے گویا وہ آسمان کی بلند یوں سے زمین کی بستیوں پر آگے یا اُسے ہوا کے تیز چوکنے پر کوا کی طرح اُدھر اُدھر اٹھنے، لیے پھر رہے ہوں یا بھیجے کسی چوٹے سے پرندے کو کوئی عفتابی پنجوں والا گدھ اُچک کرے جائے، وہی مومن جو تختہ دار پر بھی اپنی سی کہے جاتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سے روک نہیں سکتی۔ پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جو جس کی جی میں آئے اُس سے کہلوالے۔ یا اللعجب۔

اے طائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

بَشَرًا لَّمَّا فُتِنَ بِأَن لَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ الَّذِينَ يَقْتُذِرُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایتبعون عند ہم العزّة فان العزّة لله جميعًا۔
 ان منافقین کو جو شخص سہمی دینے کے لئے دردناک عذاب دے وہ لوگ کہ
 جو مسلمانوں کو چھوڑ کر (یا مسلمانوں کے سوا) غیر مسلموں کو اپنا دوست بناتے ہیں کیا
 یہ لوگ ان غیر مسلموں کے پاس عزت پانے کی خاطر جلتے ہیں! سو عزت تو تمام
 اللہ کے ہاں ہے ۱۳۵-۱۳۸

— چ —

کتا بے شکت کی ان تصریحات کو سامنے رکھیں، اوجھ دیکھ کہ اگر مسٹر جناح یا کوئی اور مسلمان یہ
 کہہ دے کہ:-

(۱) ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد عمل کی صورت یہی صورت ہے کہ ان دونوں کے

درمیان میں حیث الجماعت معاہدہ ہو۔ اور

(۲) ایک فرقہ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم کیا جائے اور دوسرے فرقہ کو غیر

مسلموں کی نمائندہ جماعت۔

تو کہئے اُسے کون سا جرم کر دیا۔ ہیں اس سے واسطہ نہیں کہ کانگریس ہندوستان کی نمائندہ
 جماعت ہے یا نہیں۔ وہ ساری دنیا کی نمائندہ جماعت بن جائے، لیکن اسلام کے نزدیک سچی جماعت
 غیر مسلم کی مخلوط جماعت کا تصور ہی باطل ہے اسلئے مسلمانوں کے نزدیک یہ جماعت غیر مسلموں کی جماعت
 ہے گی مسلمان ایسا سمجھے۔ ایسا ماننے اور ایسا کہنے پر اپنے مذہب کی رُو سے مجبور ہے اس میں نہ
 کسی سیاسی مصلحت کو دخل ہے نہ کسی کی ذاتی رائے کو۔ ابھی ایک ہنگامہ برپا کیا جا رہا ہے کہ دیکھئے
 صاحب کانگریس کی وسعت طرف کہ اُسے مسلمانوں کے نمائندہ جناب جناح سے دو لفظوں
 میں صاف کہہ دیا کہ ہم سب مطالبات تسلیم کر لیں گے بشرطیکہ وہ کانگریس کے نظریہ قومیت
 (NATIONALISM) کے خلاف نہ ہوں یعنی مسلمان بجائے اپنی الگ جماعت تسلیم

کر لئے کے تسلیم کر لیں کہ ”مسلم وغیر مسلم“ دونوں مل کر ایک مخلوط قوم بن سکتے ہیں۔ صدر کانگریس نے پچھلے دنوں آسام میں ایک ایڈریس کے جواب میں کہا ہے کہ ہم سب کچھ مسلمانوں کے حوالے کر دیتے کو تیار ہیں بشرطیکہ مسلمان اپنے الگ جماعتی نظریہ کو چھوڑ کر مشترکہ قومیت کے نصب العین کو تسلیم کر لیں۔ کس قدر چھوٹی سی شرط۔ اور کتنا معصوم سا مطالبہ! اور مسلمانوں کی ”ہٹ دہرجی“ ملاحظہ ہو کہ اتنی سی بات نہیں مانتے! لیکن مسلمان کیا کرے! وہ اپنے خدا کی مانتے۔ خدا کے رسولؐ کی مانتے۔ یا ان ”تازہ خداؤں“ کی مانتے۔ یوں سمجھئے کہ صرف اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ کبھی میں تیری تمام شرطیں مان لوں گا بس ذرا سی میری بات مان لو کہ اپنی شاہ رگ کا ٹکڑا لینے دو۔ اور اس شرط کے نہ ماننا پر دہائی مجاہدی جاتی ہے کہ فرقہ پرست! انسانیت کا دشمن۔ وطن کا غدار۔ انگریز کا بچھو۔ اور پتہ نہیں کیا کیا! اہم برادران وطن سے صرف اتنی درخواست کرینگے کہ وہ اپنے دل میں اس قسم کے خیالات کو پروش دینے کی بجائے ایک مرتبہ مسلمان کی پوزیشن کیوں نہیں سمجھ لیتے اور اس کی ان ”مجبوریوں“ پر نگاہ کیوں نہیں رکھتے جو اس پر قانون خداوندی کی شکل میں مسلط ہیں اور جن ”مجبوریوں“ کے اندر درحقیقت اس کی ”آزادی“ کا راز پوشیدہ ہے۔

یہ ہے بنا مسلمانوں کے واحد نمائندہ جناب محمد علی جناح کے بنیادی مطالبات کی جنہیں دیکھ کر ایک سچا مسلمان صدائے تحسین بلند کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس مردِ حق آگاہ کی دقیقہ رس اور دور میں نگاہیں حقایق قرآنی کو کس طرح حالاتِ حاضرہ کی مطابقت میں پیش کر رہی ہیں مسلمان عام طور پر سمجھتا ہے کہ قرآن مجید دعاء میں لپٹا رہتا ہے لیکن اس ہیئت اور تپلون کے ساتھ روحِ قرآنی کی اس انداز سے ترجمانی، بلا ساختہ سعدی کے یہ الفاظ سامنے لے آتی ہے کہ:۔ درویش صفت با وکلاہ تتری پوش۔ دیکھنے والی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں کہ مٹرِ جناح

اگرچہ سرسبز تر است و فلندری داند

فرض کر لیجئے، کل ہندوؤں کو اپنی پالیسی بدل دینی پڑی، جتنی راہیں انسانی دماغ کی پیدا کردہ ہیں ان میں تغیر و تبدل ہر وقت ممکن ہے۔ اللہ خدا کی تعلیم میں ممکن نہیں کہ لاتبدیل کلمات اللہ بھرا گیا حالت میں مسلمان بھی اپنے اماموں کے ساتھ اپنی نمازیں توڑ دیں گے، اذرا عورسے کام لیجے کہ گہری اور فکر طلب باتیں ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ذہن نشیں کرنا چاہتے ہیں کہ خواہ کسی اصول پر مبنی ہو لیکن وہ ایک ایسی راہ پیدا کر لیں جو ان کی مستقل اور مخصوص راہ جو جس میں کبھی تغیر کی ضرورت نہ ہو۔ تمام خارجی اثرات تغیر سے محفوظ ہو نیز کہا جاسکے کہ وہ مسلمانوں کی راہ ہے ہمارے ملک کی اپنی اندر نہ صرف قومیت اور سیاست کی طرف پیدا کر کے زندگی کی حرارت پیدا کر سکتے ہیں بلکہ اور کچھ بھی۔ لیکن مسلمانوں کی کوئی علیحدہ قومیت نہیں کسی خاص نسل و خاندان یا زمین کے جغرافیائی تقسیم سے تعلق رکھتی ہو۔ ان کی ہر چیز مذہب۔ یا بالفاظ مناسب تر ان کا تمام کاروبار صرف خدا ہے۔ پس جب تک وہ اپنے تمام اعمال کی بنیاد مذہب قرار نہیں دینگے اس وقت تک ان کی قومیت کی پیدائش ہوگی اور نہ وہ اپنے بھروسے اور خود کو جھکے گئے دنیا قوم اور وطن کے نام میں اپنے لیے جو تاثیر رکھتی ہے مسلمانوں کے لیے وہ اثر صرف "اسلام" یا "خدا" کے لفظ میں ہے۔ یورپ میں "نیشن" کا لفظ کبیر ایک شخص ہزاروں دلوں میں حرکت پیدا کر سکتا ہے لیکن آپ کے پاس اس کے مقابلہ میں اگر کوئی لفظ ہے تو "خدا" یا "اسلام" ہے..... (امین)

(۱) مسلمانوں کے لیے ہر شے ان کے مذہب میں ہے پس وہ اگر آجکل اپنی پوٹھیل زندگی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ اس شے ہی کو کیوں نہ پیدا کریں جو نہ صرف پالیٹکس بلکہ قومی اعمال کی سرخشاں کو (۲) قرآن کریم صرف نماز اور وضو کے فرائض تک نہیں سمجھے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ ان لوگوں کے لیے ایک نون اور اکل قانون تھا ہے جس سے انسانی زندگی کی کوئی شے باہر نہیں پس مسلمانوں کی ہر وہ پالیسی اور ہر وہ عمل جو قرآنی تعلیم پر مبنی نہ ہوگا ان کے لیے ناجائز و ناجائز نہیں ہو سکتا ہے

(۳) ان کو اپنا نصب العین صرف "اسلام" بنانا چاہیے اور ساری طاقت اس میں صرف کرنی چاہیے کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کر صرف احکام اسلام کے مطیع و متقاد ہو جائیں۔ اسلام ہی ان کے لیے

پائیکس کی، اہل کھولے کا تعلیم کا حکم دے گا۔ اخلاق و فضائل میں تبدیلی پیدا کر دے گا اور وہ تمام باتیں جن کو ترقی یافتہ قوموں میں دیکھ کر وہ لہجہ کر رہے ہیں۔ نقصان اور مضرتوں سے صاف ہو کر ان میں پیدا ہو جائیں گی۔

دہم اہم معاشرت اور سب سے بہتر میں ان کو برائے اتباع اقوام کوئی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ برائے مذہب۔ (المہلال ۹، اکتوبر ۳۳، اکتوبر ۷، نومبر ۱۹۱۲ء)

کیا کوئی خدا کا بندہ ایسا ہے جو قوم کو اتنا پوچھ کر بتائے کہ قرآن کریم کی تعلیم جس میں کسی قسم کا تغیر تبدیل ممکن تھا۔ وہ آج کس کی نذر ہو گئی! یہ نیا مسلک جو برائے اتباع اقوام اختیار کیا جا رہا ہے اور جس کی طرف مسلمانوں کو بکھر چکا کر دیا جا رہا ہے کون سے نئے قرآن سے حاصل کیا گیا ہے! مسلمانوں کی اس مذہبی موت کا ذمہ دار کون ہے جس کی رو سے انہیں ہندوؤں کے قدم بقدم چلنا سکنا یا جا رہا ہے۔ وہ کون سا سامی ہے جس کی فوسل ساریاں ملکت بیضا کو خدائے طور سینا سے ہٹا کر گوسالہ پرستی کی طرف لیے جا رہی ہیں! وہ کون سا متناطیس ہے جس نے مسلمانوں کے قبل نما کی سونے کی گنج آئند بھون "کیط فہیر" یا ہے۔ وہ کون ہے جو آج دوسروں کی جھوٹی ٹوٹی ہڈیوں کے پیچھے لٹھیا یا ہوا دوڑ رہا ہے۔ وہ کون سا فقیر ہے جس کی جھوٹی بڑی کے ٹٹھاتے ہوئے چراغ کو آج شمع کا فوری سے بھی زیادہ درخشندہ و تابناک بنا کر دکھایا جا رہا ہے! وہ کون ہے جو مسلمانوں کے اندر اسلام یا خدا کے نام سے نہیں بلکہ قوم اور وطن کے نام سے زندگی کی حرارت پیدا کرنا چاہتا ہے! وہ کون سی مستقل اور علیحدہ راہ ہے جو ہندوؤں سے ہٹ کر مسلمانوں کے لیے تجویز کیا رہی ہے! وہ کون سا گروہ ہے جو آج مذہب کے خطبہ نکاح اور وضو و غسل کے مسائل تک محدود کر دینا چاہتا ہے! ہاں — ذرا غور سے کام لیں کہ یہ گہری اور لہجہ طلب باتیں ہیں!

ہمیں معلوم ہے کہ آج قوم کے پاس کوئی ایسی قوت اور کشش موجود نہیں جو ان سوالات کا

جواب حاصل کر سکے بلکہ کسی فہر خاموشی کو توڑ سکے۔ لیکن

قریب یا ر روزِ محشر بچے کا گشت و گام نہ ہو کیونکہ جو چپ رہے گی زبانِ خبر ہو پھر ریگِ استین کا

بجنور سرور کا تاسا

دخان صاحب کیم احمد تجار صاحب اسٹنٹ سکریٹری پنجاب لیٹو اسمبلی،
 اے کہ تیری ذات ہے وجہ نود کا نجات،
 تو نہ تھا تو محض کوئی سرکون جیتا
 تو نہ تھا تو محض کوئی سرکون بے رنگ تھی
 حُسنِ فطرت میں بھی ذوقِ خود آرائی نہ تھا
 تلخیِ حق سے بھی نا اشنا گفتار تھی
 سر بلندوں کی جبینِ سجے کو نورانی نہ تھی
 آگ میں اکتونگھے سر میں لگوساری نہ تھی
 خواب میں سودہ ابراہیم کی تکبیر تھی
 برہنہ دواؤں کے دھڑکے رہن رنگ تھی
 تو نے آتے ہی بدل دی طرحِ تقویمِ حیات
 قالبِ ہستی میں دوڑا دی شعاعِ زندگی
 پیکرِ گل کو کیا تو حبِ کاسرِ جلی !
 اے کہ تیری ذات ہے وجہ نود کا نجات،
 تو نہ تھا تو محض کوئی سرکون جیتا
 تو نہ تھا تو محض کوئی سرکون بے رنگ تھی
 حُسنِ فطرت میں بھی ذوقِ خود آرائی نہ تھا
 تلخیِ حق سے بھی نا اشنا گفتار تھی
 سر بلندوں کی جبینِ سجے کو نورانی نہ تھی
 آگ میں اکتونگھے سر میں لگوساری نہ تھی
 خواب میں سودہ ابراہیم کی تکبیر تھی
 برہنہ دواؤں کے دھڑکے رہن رنگ تھی
 تو نے آتے ہی بدل دی طرحِ تقویمِ حیات
 قالبِ ہستی میں دوڑا دی شعاعِ زندگی
 پیکرِ گل کو کیا تو حبِ کاسرِ جلی !

آج تیرے عتبہ اقبال پر آیا ہوں میں
 وہ ہستی دامن ہوں جسے پاس کچھ مان نہیں
 اپنی رحمت پر نظر کر میری ناداری کو دیکھ
 قوم کو جب دیکھتا ہوں ٹھوکریں کھاتے ہوئے
 دل کے ٹکڑے نذر کرنے کیلئے لایا ہوں میں
 جانتا ہوں نگریزے نذر کے شایان نہیں
 دُور غارتگر میں ناچار روٹی ناچاری کو دیکھ
 شرم آتی ہے تیرے دربار میں آتے ہوئے

بس نہیں چتا بجز حیرانی و شرمندگی
 سوز سے مہموں کے شہر کا پیمانہ کر چ
 عشق را چالاک تر کن ز لب جام کہن
 قلب آتاب پر پروانے تاج بخش
 چھوٹکے پھر اس تن بے جان صبح زندگی
 ماسوئے سے میرے ذکر و فکر کو رسوا نہ کر
 حُسن را بیاک تر کن بر سرِ بام کہن
 چشم را اشک روان و فطرتِ سیمابخش
 نعم فوق را ز شمعِ من بلند آوازہ کُن
 یادِ بزمِ رستگان را از فغانم تازہ کُن

—————

سرِ سبز

میں حسدِ یدارانِ طلوعِ اسلام احتیاط سے کام لیں جملہ ترسیل
 بنام حکیم ذکی احمد صاحب مالک اجیڈ برقی پریس

(بھیاراں دہلی، ہونی چاہیے)

—————

تکلف برطرف

رازی

گزشتہ اپریل میں اندور کے مقام پر تمام مذاہب کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ ایسے اجتماع ضرور مفید ہو سکتے ہیں بشرطیکہ مقررین حضرات اس مذاہب کے حقائق سے واقف ہوں جس کی نسبت وہ کچھ بیان کر رہے ہوں اور سامعین میں قوت فیصلہ کے ساتھ اتنی جرأت قلب بھی ملے جو جہاں کوئی غلطی محسوس کریں اس کا اجتماع کے سامنے بیباکاً اظہار کر دیں۔ اندور کی کانفرنس نے ہمارے دل میں اس کانفرنس کی یاد تازہ کر دی جو جولائی ۱۹۳۶ء میں لندن کے مقام پر بعد از سر فرانسس نیگ مبینڈ منعقد ہوئی اور جس میں تمام مذاہب عالم کے متاثر ترین نمائندگان نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کی روداد۔ معد ان مقالات کے جو اس میں پڑے گئے۔ شائع ہو چکی ہے اور دلچسپ معلومات کا مجموعہ ہے۔ جیسا کہ اس روداد (FAITHS AND FELLOW SHIP) سے ظاہر ہے۔ اور جس کی تائید ہم نے کانفرنس مذکور کے سکرٹری صاحب کی ایک پرائیویٹ چھٹی سے بھی کرائی ہے۔ عام انداز یہ تھا کہ جلسہ میں ہر مقالہ پڑھا جانے والا ہوتا۔ اس کو پہلے سے چھپوایا جاتا اور نمائندگان جلسہ شروع ہونے سے پیشتر اس کا مطالعہ کر لیتے۔ پھر مقالہ کے ختم ہونے پر اس کے متعلق بحث و مذاکرہ ہوتا۔ ۱۴ جولائی کی صبح کے اجلاس میں ایک ممتاز عیسائی محقق۔ ڈاکٹر سٹین (STEIN) نے عیسائیت کے متعلق ایک ”فاضلانہ مقالہ“ پڑھا۔ یہ صاحب رسالہ ”عصر حاضرہ“

(PRESENT AGE) کے ایڈیٹر اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ اپنے مقالہ میں انھوں نے الوہیت مسیح کو متعدد دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ بہر حال یہ ان کا موضوع تھا۔ اپنے مذاہب کا معاملہ تھا۔ جو جی میں آئے کہتے۔ لیکن انھوں نے فرمایا کہ حضرات، الوہیت مسیح تو ایک ایسی حقیقت ثابتہ ہے جس کا اعتراف خود اسلام کو بھی ہے۔

اب ہم نے ذرا غور سے مقالہ کو پڑھا شروع کیا۔ ذرا تصور میں لائے اس کیفیت کو یہ صاحب علمی دنیا میں اتنی شہرت کے مالک ہیں۔ چارہاں سو ممتاز نمائندگان مذاہب کا اجتماع ہے۔ خود

مذہب اسلام کے مانیدے بھی موجود ہیں۔ اس بھری محفل میں کس جرأت و بیباکی سے فرماتے ہیں کہ

”قرآن کریم کی انیسویں سورہ میں (حضرت) محمدؐ نے کہا ہے کہ (حضرت) عیسیٰؑ کی ذات گرامی وہ ہے جو آفتاب کو اپنے دائیں ہاتھ پر اور ہفتاب کو بائیں ہاتھ پر لئے ہوئے ہے۔“

کسی مسلمان نے قرآن کریم کی انیسویں سورہ کو نہیں دیکھا۔ اور اگر کسی نے نہیں دیکھا تو اب نکل کر دیکھ لے۔ اور تلاش کرے کہ یہ آیت کونسی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اس بلند آہنگی کے ساتھ پیش کی ہے۔ ہم نے مقالہ کے بعد اس بحث کو دیکھا جو اس مقالہ کے اختتام پر اس سے متعلق وہاں چھڑی، ادھر ادھر کی باتیں بہت سی تھیں۔ لیکن غیر تو ایک طرف کسی اسلامی مانیدہ نے بھی وہاں یہ نہ کہا کہ حضور! ذرا ہمیں بھی تو اس قرآن کی زیارت کرا دیجئے جس میں یہ آیت درج ہو۔ بحث ہوئی۔ مقالہ کی تعریف ہوئی اور جلسہ برخواست ہو گیا۔ اور جرأت بالائے جرأت ملاحظہ ہو کہ مقالہ مع اس اقتباس قرآنی کے رونما دیں شائع ہوا۔ اور اب ساری دُنیا میں گردش کر رہا ہے۔ جہاں ایسے ایسے ”تحقیقین“ مقالہ نگار ہوں۔ اور ایسے ایسے واقف کار مانیدگان مذاہب وہاں اس قسم کے مذہبی اجتماعات کیوں نہ جبل و ظلمت کی غلط فہمیوں کو دور کریں۔

اور آپ یہ نہ خیال فرمائیے کہ اسلام کی مانیدگی کسی ”سٹر“ کے حصہ میں آئی تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے مانیدہ ہمارے ایک بہت بڑے علامہ مفسر قرآن تھے! ایا للعجب۔

مشہور انقلاب پسند کانگریس پرست پچھلیم دہلی (ہیئت مذہبی معتقدات کا متخلف اثرات ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اسے اس روش سے ٹوکتا ہے تو وہ اپنی اس لامذہبیت کے جواز میں ایک عجیب دلیل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب پرست طبقہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ لامذہب طبقہ کی عقلیں کمزور ہیں۔ لیکن ”اگر لامذہبوں کی عقلیں کمزور واقع ہوئی ہیں تو اس ضعف عقل کی ذمہ داری کس پر

عاید ہوتی ہے کیا سکران مذہب اپنی عقلوں کے خالق ہیں اور اگر وہ اپنی عقلوں کے خالق نہیں ہیں تو ان کی اس بیدینی کا جو ضعف عقل سے پیدا ہوتی ہے کون جواب دہ قرار دیا جائے گا؟
(کلیم دسمبر ۱۹۳۷ء)

یعنی دہی عقیدہ جبر جس کی آڑ میں بنی امیہ کے متغلبین اپنے استبداد شخصی کو چھپا کر تے تھے۔ لیکن پھر پرچہ اپنی ہر اشاعت میں ”کانگریس کے منکرین“ کو جی بھر کے گالیاں دیتا رہتا ہے۔ ”پیداشی وطن فرکوش“ ”اور زاد غدار“ ”سہرہوں میں کروٹیں بدلنے والے گوشت کے سانس لینے ہوئے سڑے لوتھرے“ ”برہنہ داری“ وغیرہ ان کے نام رکھتا ہے۔ (کلیم مئی ۱۹۳۷ء)
یعنی یہ حضرت اگر خدا کا بھی انکار کر دیں تو درخورد معافی اور جہاں بچا اگر ہندو کا منکر ہو تو قابلِ دارا!

کیا یہ کہیں اس لئے تو نہیں کہ خدا کی گرفت ٹھٹھکتی دیتی ہے اور بندہ کی گرفت اتنی قریب نظر آتی ہے کہ اُس کے خلاف جانے سے وہ انگلی اشاعت کی بھی فوجت نہ آنے دے۔
”مصلحت ہیں و کارِ آسان کن“

اسے سیاسی اصطلاح میں ”نیش نازم“ کہتے ہیں۔

کچھ عرصہ سے اخبارات میں یہ خبر گشت لگا رہی ہے کہ خلیفہ قادیان اپنی جماعت کو تلقین کر رہے ہیں کہ چونکہ خدا و زبان لندن نے اپنا گوشہ چٹم رو بیت ان وفا شعاران سے پھیر لیا ہے اس لئے انہیں بھی چاہئے کہ اپنے مسجدوں کا رخ پھیر لیں اور کانگریس سے جا ملیں۔ اس پر بعض حضرات اعتراض کر رہے ہیں کہ بڑے مرزا جی صاحب تو عمر بھر یہی اہام شناتے رہے کہ دیکھنا انگریز کی غلامی سے مستزانی نہ کرنا۔ اور اس اہام کی اس شد و مد سے تبلیغ کی کہ اس سے ”چالیں الماریاں“ پھر جائیں۔ اب یہ انکی امت کو کیا ہو گیا کہ ان الہامات مقدسہ سے یوں باغی ہو رہی ہے۔ یہ تو بڑی ”بے اصولی بات“ ہے لیکن ہمیں تو کافی غور کرنے کے بعد بھی پتہ نہ چلا کہ بالآخر اس میں تپے اصولی کی کوئی بات ہے۔ یہ لوگ اصل کو خود نہیں سمجھتے اور خواہ مخواہ خلیفہ صاحب اور انکی امت پر بے اصولی کا افتراء باغیہ

رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی یہ روش عین اصول کے مطابق ہے۔ بڑے مرزا صاحب کے الہامات نے جو اصول بیان فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جو طاقت برسرِ اقتدار رہو اس کی غلامی اختیار کرو۔ یہی اصل ایمان ہے۔ یہ اتفاق تھا کہ ان کے وقت میں انگریز برسرِ قوت تھا اس لئے انگریز کی غلامی جزوِ ایمان تھی۔ اب حالات بدل گئے۔ اقتدار انگریز سے محض رستہ دے لاکھ میں آ رہا ہے۔ لہذا نظریہ حکمران کے اُس غیر تبدیل اصول کے مطابق اب ہندو کی غلامی اختیار کرنی چاہئے۔ اب فرمائیے اس میں بے اصولی کی کونسی بات ہوئی، ہمیں اس قدر غصہ تھا کہ یہ روش قطعاً پسند نہیں آتی کہ جوشِ فاحشت میں حقائق سے چشم پوشی اختیار کر لی جائے اور دوسروں پر غلطہ اتھام باندھ دے جائیں۔ بات ہمیشہ وہی کہو جو خدا لگتی ہو۔

”حکومت کے الہامات آپ کو اس غلامانہ ذہنیت کے سوا اور لیکھا کیا! یہ چیز تو آپ کو کسی اور سی الہام میں ملے گی کہ خدا کے سوا غلامی کسی کی جائے نہیں یا خواہ وہ انگریز ہو خواہ ہندو۔

سروری زیبِ لفظ اس ذات بے بہت کو ہے
حکمران ہے اک دہی باقی بہتان آذری

پریم اور شناسنی کا مذہب

یہ ایک پرمغز اور حقائق سے سبزیز اس صفحہ کا رسالہ ہے جس میں ہندوستان کے مشہور اہل قلم جناب پرتیز صاحب نے واقعات و دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو دنیا کو صلح و سلامتی اور امن کا پیغام دیتا ہے اور آج مضطرب و بے چین دنیا کو جس تریاق کی تلاش ہے وہ صرف اسلام ہی کے دارالشفاعتی تقسیم ہوتا ہے۔

تین پیسے سے تر محصل ڈاکا رسالہ کرنے پر رسالہ مفت ارسال کیا جاتا ہے۔

طلوع اسلام جینڈ پریس ملی ماراں دہلی

تقریظاً ترجمان القرآن

مدبر اعلیٰ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی سابق ایڈیٹر المجمعۃ صفحات ۹۹ کتابت پبندیدہ و خوشنما کاغذ
تقریر اعلیٰ۔ قیمت سالانہ دس روپے پرچہ ۸ روپے۔ دفتر رسالہ ترجمان القرآن دارالاسلام ٹیچا ٹکٹ (پنجاب)
ترجمان القرآن ایک سالانہ مجلہ ہے جو چھ سال سے مسلسل اسلام کی صحیح ترجمانی اور قرآن حکیم کی
حکیمانہ دعوت کی نشر و تبلیغ کر رہا ہے۔ جن لوگوں کو مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی فکری اور اسلامی
صلاحیتوں کا علم ہے ان کے لئے بس یہ کہنا ہی کافی ہے کہ آپ ہی ترجمان القرآن کے مدبر اعلیٰ ہیں
خدا نے تعالیٰ نے مولانا مصروف کو اس زمانہ میں اسلام کی صحیح خدمت اور ملت کی تجدید کیلئے بہرہ وافر
عطا فرمایا ہے۔ اور وہ نثر صمدی، وہ اسلامی بصیرت اور تعلق فی الدین دیا ہے جو مغربی الحاد کے
دور میں ہر چیز کا صحیح ادراک کر کے قرآن کریم کی روشنی میں ہر مرض کا تریاق ہیا کرتا ہے۔ ترجمان القرآن
کا موضوع قرآن حکیم ہے ایک طرف وہ کتاب الہی کی روشنی سے تاریک لوگوں کو منور کر رہا ہے اور دوسری
طرف فرنگی اور مغربی الحاد کے خلاف مسلسل جہاد کر کے مغربی فلسفہ کا رعب لوگوں سے نکال رہا ہے۔

قرآن کریم کو منشاء الہی کے مطابق صحیح سمجھنا۔ صحیح اصولوں پر اسکی نشر و اشاعت کرنا اسلام
کے خلاف باطل مشینوں کا پتہ لگانا اور ان کو عقل سلیم کی حجت سے بند کرنا۔ اسلام کے مقابلہ میں
سے بڑی مخالفت سے محروم نہ ہونا۔ ذہنیوں میں یکسر انقلاب پیدا کر دینا اور وقت کی مناسبت سے
جملہ مشکلات کا حل قرآن کریم سے پیش کرنا۔ وغیرہ وہ خصوصیات ہیں جو محمد رسالہ ترجمان القرآن
کو حاصل ہیں ہندوستان میں آج کل سیاسیات کے نام پر مسلمانوں میں جو گمراہی پھیلانی جا رہی ہے مولانا
ابوالاعلیٰ مودودی اس سے غافل نہیں ہیں اور کتاب سنت کی روشنی میں مسلمانوں کی سیاسی بہنائی
بھی فرما رہے ہیں۔ اس رسالہ کا مطالعہ ہر خیال کے مسلمانوں کے لئے از بس موزوری ہے۔ خصوصاً
ان تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کے لئے جو فلسفہ جدیدہ، سائنس اور مغربی حکمرانی دانش
فرہشیوں سے محروم ہو چکے ہیں اور جنہوں نے مذہب کو عقل و دانش اور ترقی کے خلاف سمجھ لیا ہے
کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور اساتذہ کو اس سالہ کا مطالعہ سب سے پہلے کرنا چاہیئے، لہذا

نشر المجمعۃ اور مسکن ترجمان القرآن اور طلوع اسلام کو ایک ہی اصل کی روشنائی ہے

فتر زمانہ

فلسطین

فلسطین کا معاملہ ہنوز روز اول ہے۔ اضطرابات قتل و غارتگری، فوج اور عربوں کا تصادم بدستور جاری ہے عربوں کو پچاسیاں یگاہڑی ہیں۔ ان کو گرفتار کر کے قید و بند میں ڈالا جا رہا ہے ان کی املاک کو ضبط کیا جا رہا ہے ان سے تعزیراتی ٹیکس وصول کئے جا رہے ہیں ان کے مکانات کو ڈائنامیٹ سے اڑایا جا رہا ہے۔ ان کو مذہبی اوقات کے مذہبی محکموں سے علیحدہ کر کے ان کی جگہ سرکاری آدمی مقرر کئے جا رہے ہیں سخنان عہدیداروں کو برطرف کیا جا رہا ہے اور وہ سب کچھ چورہا ہے جو انسانیت اور تہذیب کے لئے ننگ عار ہے۔

جیسا کہ عرب جن پر یہودیوں کو مسلط کر دیا گیا ہے سخت پریشان اور خوبوس ہیں اور وہ مرتنا کیا نہ کرتا، کی مثل کے مطابق مرنے اور مارنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ان کا ہر روز برطانی فوج کے ساتھ تصادم ہوتا ہے طرفین سے گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ ہم کے گولے برسائے جا رہے ہیں اور ہوائی جہازوں سے بمباری کر کے عربوں کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے اس مہینہ میں فلسطین کی حکومت کا سب سے بڑا کا نام یہ ہے کہ اس نے فلسطین کے وسیع رقبہ پر فوج اور ہوائی جہازوں کی طاقت سے قبضہ کرنے کی اسکیم پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ تمام ملک میں فوج پھیل گئی ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ ان تمام عربوں کو جو حکومت کی نظر میں باغی کہلاتے ہیں زور و طاقت سے زیر کر لیا جائے گا۔ عربوں کے سامان رسد کو روکنے کے لئے پولیس اور فوج کو سمریہ اور گلیل کے علاقہ میں متین کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اطالوی حکومت جو فلسطین کے معاملات سے خاص دلچسپی لے رہی تھی اور تقسیم کے خلاف آواز بلند کر رہی تھی وہ اب بالکل خاموش ہے؛

واقعہ یہ ہے کہ برطانی اٹالوی معاہدہ میں جو سال ہی میں منعقد ہوا ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے کہ اٹلی تقسیم فلسطین کی مخالفت نہیں کرے گی اور حکومت برطانیہ اس سلسلہ میں جب کبھی کوئی تجویز مجلس اقوام میں پیش کرے گی، اٹلی اس کی پرزور حمایت کرے گی۔

یہی وجہ ہے کہ یہودی قوم اس معاہدہ سے بہت خوش ہے چنانچہ ایک یہودی اخبار لکھنا ہے کہ یہودیوں کی رائے عامہ نے لندن اور روم کے مابین اتحاد کا خوشی و گرجوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا ہے کیونکہ یہودیوں کو امید ہے کہ یہودی عزائم کو بروئے کار آنے سے جو چیز سب زیادہ روک تھامی وہ اس معاہدہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب آئندہ یہودی اپنے ارادوں کو آسانی کیساتھ پائیگی۔ تک پہنچا سکیں گے۔

عربوں کو یہ حالات معلوم ہیں اور ان کو اپنا مستقبل صاف نظر آ رہا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ فلسطین کی تقسیم سے برطانیہ کا مقصد کیا ہے اور اس پردہ میں عربوں کو کس طرح فنا کیا جا رہا ہے چنانچہ وہ بھی اپنی جگہ مختلف تجاویز پر غور کر رہے ہیں۔ مگر مظلوموں اور محکوموں کی تجاویز کیا اور ان پر عمل درآمد کیسا؟ تاہم فلسطین کے چند سرکردہ عربوں نے مسٹر جمیلین کو ایک یادداشت بھیجی ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ یہودی لیڈر ڈاکٹر دزین پر اس بات کا زور ڈالیں کہ وہ یہودیوں کی مخالفت و تشدد میں ضرور شریک ہوں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مصالحت کی بنیاد ہی ہو سکتی ہے کہ فلسطین میں عرب سلطنت قائم کی جائے اور اس میں یہودیوں کو اقلیتوں کے حقوق حاصل ہوں۔

چند روز کے اندر اندر حکومت برطانیہ کے نام دو بڑی شخصیتوں نے فلسطین کے بارے میں جو مکتوب ارسال کئے ہیں ان کو سیاسی حلقوں میں خاص اہمیت دیا جا رہی ہے۔ ایک مکتوب امام بن کلبہ جو ملک مغرب کی حکومت کے نام بھیجا گیا ہے۔ دوسرا مکتوب شیخ المصطفیٰ الراعی شیخ الاندھرا کا ہے جو وزیراعظم مصر کے نام ارسال کیا گیا ہے۔ ہم یہاں دونوں مکتوبوں کا خلاصہ صریح کرنے میں امام بن کلبہ کے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ:-

فلسطین کا معاملہ عالم اسلامی کے لئے تمام امور سے زیادہ اہم ہے سب سے پہلے یہ واضح

کردنیا ضروری ہے کہ حکومت ام یمن ان تمام نتائج اور ضروریات سے باخبر ہے جن کی بناء پر دولت برطانیہ فلسطین کو اپنے اقتدار میں رکھنا چاہتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ اپنی نوآبادیات سے علاقہ مواصلات قائم رکھنے کے لئے فلسطین کو محفوظ راستہ بنانے کی زبردست خواہش رکھتی ہے لیکن ان تمام ضروریات کے مقابل میں بھی میرا اعتقاد ہے کہ حکومت کو عربوں کے جذبات و عواطف کا احترام کرنا پڑے گا، فلسطین بہر حال عربوں کا وطن ہے ایسا وطن جہاں صدیوں تک انہوں نے اسلامی تمدن و شوکت کے ساتھ جہان بنائی کی ہے۔ ہم اس بات کو قرین انصاف سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان اور عیسائی، برطانیہ سے مصر اور عراق کی طرح ایک معاہدہ کر لیں۔ اب رہا فلسطین میں باہر سے آنے والے یہودیوں کا معاملہ تو، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اور عیسائی شریفانہ جذبات کی بناء پر ان یہودیوں کو طرابلس کی حمایت میں تسلیم کریں گے مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہودی ہجرت کی ایک حد مقرر کر دی جائے حکومت یمن یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ عربوں کو فلسطین سے جلا وطن کر کے اور دنیا کے تمام مسلمانوں اور عیسائیوں کے جذبات کو ٹھکرا کر یہودیوں کو فلسطین میں بسانا اور ان کی حکومت قائم کرنا ایک نہ ٹوٹنے والا سلسلہ مسادات اور ایک نہ ختم ہونے والا ہنگامہ مثل غارت کے سوا کچھ پیدا نہیں کر سکتا۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر اسلام کی۔ توہین کی گئی تو باقی دنیا بھی اس کے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گی۔ ہماری خواہش ہے کہ حضارت و تمدن کی حامی حکومت برطانیہ تاریخ عالم کے اس صفحہ کو اپنے ہاتھ سے نہ لکھے۔

وزیر غظم مصر کے نام شیخ ازہر کا مکتوب اور اس کا جواب حسب ذیل ہے۔

فلسطین کا معاملہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے یہ مسئلہ فلسطین والوں کے لئے وطنی مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا دینی مسئلہ ہے اور مسجد اقصیٰ اور اس کی حرمت کی حفاظت تمام مسلمانوں کا دینی و ملی فریضہ ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمانوں پر مسجد اقصیٰ کی اس جبریتی کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ اس مسئلہ کا حل کرنا انسانیت اور انسانی تمدن کی سب سے بڑی

خدمت ہے۔ اور برطانوی حکومت کا فریضہ ہے کہ فلسطین والوں کو ان کے وطنی حقوق کی طرف سے مطمئن کرے۔

اس کے جواب میں وزیر اعظم مہرنے جو مکتوب ارسال کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ مکتوب مہر اس قضیہ کو حل کرنے کے لئے اپنی پوری کوششیں عمل میں لائے گی۔ مہر ہند سے یہ پیش کش کر رہا ہے کہ اس مسئلہ کا ایسا حل دریافت کیا جائے جو اہل فلسطین کے لئے قابل قبول ہو۔ میں یقیناً انشاء اللہ اس مسئلہ میں فصل دوں گا۔ کہ خون ریزی کا یہ دور ختم ہو جائے۔ بھجہ برائیت اور جو اردوؤں کے علاوہ مذہبی فرض بھی عام ہو رہا ہے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری کوششوں کو کامیاب کرے۔

ترکی

حکومت ترکیہ کی سیاست میں جو اہم واقعہ رونما ہوا ہے وہ اسکندرونہ کے انتخابات ہیں جس میں ترکوں کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی اور عربوں کو شکست اٹھانی پڑی۔

اسکندرونہ اور انطاکیہ حکومت شام کی زیر سیادت تھے اور چونکہ آبادی کے لحاظ سے عربوں کو عددی کثرت حاصل تھی اس لئے ان پر ان کی سیادت حق بجانب بھی تھی مگر ترکوں نے معاہدہ لوزان کی بعض دفعات کی تشریح کرتے ہوئے اسکندرونہ پر اپنا حق ظاہر کیا اور اس پر قبضہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ مگر چونکہ شام ابھی تک فرانس کے زیر اثر ہے اور اسکی آزادی صرف نام کی آزادی ہے اس لئے ترکوں کی مداخلت پر فرانس نے زبردست احتجاج کیا اور عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا کر اپنا مطلب نکالنا چاہا مگر ترک نہ فرانس سے مرعوب ہوئے اور نہ عربوں کے احتجاج سے متاثر۔ انہوں نے اسکندرونہ پر اپنی افواج بھیج دیں اور معاملہ نازک صورت اختیار کر گیا۔ ترکوں اور عربوں میں تصادم بھی ہوئے اور سمیت سے حرب اور ترک لیاک دومرے کے ہاتھ سے مارے گئے ترکی اخبارات نے اس دوران میں فرانس اور جمہیت اقوام کے خلاف سخت اور شدید مضامین لکھے اور فرانس کو متنبہ کر دیا کہ اگر وہ اپنی تہرات سے باز نہ آئیگا

تو ترکوں کو مجبوراً میدان میں آنا پڑے گا۔ آخر خدا کر کے جمیع اقوام کی مداخلت سے اسکندروں پر ترکوں کا حق سیاست تسلیم کر لیا گیا

گرمابہ انتخابات کے سلسلہ میں اسکندرونہ اور انطاکیہ میں پھر گردہ ہو گئی ہے اور ترکوں نے مسلح کاروں اور تنکوں کے ذریعہ انطاکیہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس منظرہ میں ایک ہم بھی عجیب جس سے ایک عورت ہلاک اور ایک مکان منہدم ہو گیا اس سلسلہ میں عربی اخبارات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلح ترکوں کے ہاتھوں چار شخص اور ہلاک ہو گئے۔ ترکی حکام نے شہر میں مسلح فوج متعین کر دی ہے اور اسکندرونہ میں مارشل لا جاری کر دیا ہے۔

آج کل ترکی حکومت بحری اور ہوائی جہازوں کو ترقی دینے کے مسئلے پر بہت زیادہ موز کر رہی ہے۔ ترکی کارخانوں میں بحری جہاز اور آبدوز کشتیاں تعمیر ہو رہی ہیں اور ہوائی جہازوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے ترکی حکومت نے اپنے بحری پروگرام کے مطابق نئی جہازوں کی سیاحت کا بھی انتظام کیا ہے چنانچہ ۸ جون کو مشہور جہاز حمیدہ آٹھ سو ترکی بحری افسروں کو لیکر دنیا کی سیاحت کے لئے روانہ ہوا اور ۱۶ جون کو اسکندریہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا حکومت مصر نے سرکاری طور پر اس کا استقبال کیا۔ یہ جہاز اسکندریہ میں ایک ہفتہ قیام کرنے کے بعد یورپ، امریکہ، افریقہ، جاپان اور ہندوستان کی مختلف بندرگاہوں کی سیاحت کے لئے روانہ ہو جائے گا۔

ترکی پارلیمنٹ نے اسلحہ اور ہوائی بیڑہ میں اضافہ کے لئے ۲۱ لاکھ پونڈ کی منظوری کر اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ ترکی حکومت بھی یورپ کی تیاریوں سے غافل نہیں ہے چنانچہ ترکی وزیر جنگ نے اپنی ایک تقریر میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس وقت ترکی حکومت کی فوج مداخلت دنیا کی کسی حکومت سے کم نہیں ہے۔

نیونس

نیونس اور مراکش کے عربوں پر فرانس کے مظالم روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ خرابی یہ ہے

کہ وہاں کے عربوں میں حکومت خود اختیاری اور آزادی کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے اور فرانس تمام چیزیں برداشت کر سکتا ہے۔ مگر مذہبی اور قومی شعور کی بیداری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں فوج اور عربوں میں آئے دن تصادم ہوتا رہتا ہے۔ جس میں حکومت کا تو کچھ نہیں بگڑتا جیسا کہ عرب ہی جان مال کا نقصان برداشت کر رہے ہیں۔

طنجہ کا اخبار کو کب آخری تصادم کی تفصیلات بیان کرتا ہوا لکھتا ہے کہ سبزپوش عربوں کی جماعت کو فرانس نے جب خلافت قانون قرار دیا تو تمام عربوں میں سخت اضطراب پھیل گیا اور ان کا ایک بڑا گروہ ریڈیڈنٹ جنرل کی کو بھٹی پر جمع ہو گیا اگرچہ اس طرح کا اجتماع قریب قریب نا ممکن تھا مگر سبزپوشوں نے یہ ترکیب کی کہ دو دو چار چار کر کے قصر حکومت کی طرف گئے اور جب تقریباً تین ہزار عرب جمع ہو گئے تو محافظ فوج کو خبر ہوئی اور اس نے موقع پر آ کر ان کو منتشر کرنا چاہا مگر وہ یلغار کر کے گورنمنٹ ہاؤس میں گھس گئے اور ریڈیڈنٹ جنرل کو تلامش کرنے لگے۔ اتفاق سے ریڈیڈنٹ ہاؤس میں موجود نہ تھے ورنہ ان کی جان کو سخت اندیشہ تھا۔ اس عرصہ میں فوج نے ان کو منتشر کرنا چاہا مگر وہ منتشر نہ ہوئے اور کمپنڈنگ مسٹر کی ہدایت پر ان پر حملہ کیا گیا جس میں ۳۷ عرب شہید اور ۵۰ زخمی ہوئے۔

مبوس کے فرانسیسی حکام زعماء عرب کو گرفتار کر کے طویل سزائیں دیر سے جیل میں رکھ کر ایک آزادی سرور ڈھائے۔ عربوں کے لئے ایک نیا جیل تعمیر کیا گیا ہے جس میں ۴۴۰ بے گناہ عربوں کو جھوس کر دیا گیا ہے۔ طنجہ - دارمینیہ اور دیگر مقامات کے ۱۰ عربوں کو مشبہ کی علت میں گرفتار کر کے مختلف میعاد کی سزائیں دی گئی ہیں جن کی مجموعی مدت ۶۹ سال ہوتی ہے اور ساتھ ہی مختلف مقدار میں جرمانے بھی کئے گئے ہیں جن کی مجموعی رقم بیس ہزار فرانک ہوتی ہے۔ غرض الجزائر کی حالت سخت ناگفتہ بہ ہے ایک طرف فرانس نے عربوں کو فنا کرنے کا ہتھ کر لیا ہے۔ دوسری طرف عربوں نے آزادی حاصل کرنے

کی قسم کھائی ہے اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے دھو علی کل شیء قدیر

مصر

انتخابات کے بعد آجکل مصر میں مصری شاہزادی فوزیہ دجوشاہ فاروق والہی مصر کی منیرہ ہیں، اور ایرانی شاہزادہ شاپور کی شادی دیکھبپ موضوع بنی ہوئی ہے گو سرکاری طور پر اس نسبت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ مگر مصر کے بعض علماء اہل سنت نے اس نسبت پر اعتراض کیا ہے کہ شاہزادہ شیعہ مذہب رکھتا ہے۔ لیکن اس کو زیادہ نمایاں نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شاہزادہ اور ان کے والد شاہ پہلوی عملاً شیعہ نہیں ہیں رضا شاہ نے ایران میں مجالس ماتم اور تراجم کر دیا ہے اور فقہ حنفی کے مطابق تعلیم کا نظام مقرر کر دیا ہے۔ ولی عہد ایران نہایت حسین تشکیل نو جوان اور کئی زبانوں کے ماہر ہیں شاہزادی فوزیہ جو گیسو دراز شاہزادی کہلاتی ہیں اعلیٰ سیرت اور پختہ گیر کمر میں مشہور ہیں۔

ضروری اطلاع

کتاب معارف القرآن "ماہ جون کے پرچہ سے سلسلہ شروع ہو رہی ہے جون کے پرچہ میں اس کا مفصل و مبسوط مقدمہ درج ہوا تھا۔ وہ پرچہ دفتر میں ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ان خریدار حضرات کی خاطر جو معارف القرآن کا مکمل فائل رکھنا چاہیں۔ اس مقدمہ کی الگ کاپیاں چھپوالی گئی ہیں۔ جو طلب فرمانے پر ارسال کر دی جائیں گی۔ منیر طلوع اسلام دہلی

جملہ حقوق محفوظ

معارف القرآن

الہ

آپ تاریخ انسانی کے کسی دور میں سے گزریے اور دسے زمین کے کسی خطہ پر ٹکرائے
ایک چیز آپ کو بلا لحاظِ زمان و مکان تمام نوع انسانی کے اندر مشترک نظر آئے گی یعنی کسی
بلند و بالا تر ہستی کا تصور۔ کسی مافوق البشر ذات کے وجود کا احساس۔ آپ دُنیا کے
کسی ایسے جزیرہ میں چلے جائے جہاں اس سے پیشتر بیرونی حصہ زمین کے کسی انسان کا
قدم نہ پڑا ہو۔ وہاں بھی اگر دُعا چار انسان بستے ہوئے تھے تو آپ کہیں گے کہ اُن کی زندگی کا
خواہ ہر ایک پہلو دوسرے عالم انسانیت سے مختلف ہو لیکن اس قدر مشترک میں وہ
بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ ہونگے۔ انھوں نے بھی کچھ نہ کچھ تجویز کر رکھا ہوگا۔ جسکے
سامنے وہ جھکتے ہوئے تھے جسے وہ اپنے سے بلند و بالا تر قوتوں والا سمجھتے ہوئے تھے۔ اسراجمال
کی تفصیل تو ہم ”دین فطرت“ کے عنوان میں بیان کریں گے۔ یہاں اتنا اشارہ ہی کافی ہے
اس اعلیٰ و ارفع ہستی کو جس کا احساس وجدانی طور پر فطرت انسانی کے اندر موجود
ہے الہ کہا گیا ہے یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جائے جسکے سامنے جھکا جائے۔ ظاہر ہے
کہ جب یہ احساس فطرت انسانی کے اندر موجود ہے تو اس سے مفہوم بھی خالق فطرت
تصور ہونا چاہیے لیکن جس طرح گونا گوں اسباب اغراض فطرت انسانی پر قسم قسم کے
بردے ڈال کر اسے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح الہ کا یہ فطری تصور بھی رنگارنگ کے
بردوں اور قسم قسم کے لباسوں میں گم ہو کر کہیں کہیں پہنچتا رہا ہے۔ جسے کہ بعض اوقات فطرت

صیوان خارجی پردوں کے نیچے کچھ اس انداز سے دب جاتی ہے کہ اس کی آواز بھی باہر نہیں آسکتی اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ان کسی ایسی ذات کے وجود سے بھی بیکار کر بیٹھتا ہے۔ فطرتِ صالحہ کو ان خارجی پردوں سے بے نقاب کرنے کے لیے اسے بیرونی اثرات کے طوق و سلاسل سے آزاد کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً خدا کی طرف سے آسمانی ہدایت آتی رہی۔ جو سچ کو جھوٹ سے حقیقت کو فریب سے حق کو باطل سے اصل کو نقل سے الگ کر کے نکھار کر ان باتوں کے سامنے رکھتی رہی تاکہ وہ نہیں معلوم ہو جائے کہ وہ حقیقی الہ جس کا احساس فطری طور پر اُنکے اندر موجود ہے کون ہے اور کیسا ہے لیکن محسوس کا جو گمان تھوڑے ہی وقت میں اس حقیقتِ مجردہ کو بھلا دیتا تھا اور الٰہیت کے اس صاف اور شفاف تصور میں مجازی رنگ آمیزی کر دیتا تھا کبھی وہ جن چیزوں سے ڈرتا انہیں اپنا معبود بنا لیتا کبھی جس کے ساتھ کچھ توقعات وابستہ کرتا انہیں الٰہ تصور کر لیتا پھر ان ذہنی اور خیالی معبودوں کی عظمتِ تقدس کے لحاظ سے اُنکے مجھے کھڑے کرتا بُت تراشتا یہ مختلف دیوی دیوتا یہ اندھا گنی سوج چاند گنگا جنا بشریہ گائے بیل بڑھیل سب اسی جذبہ خوف و امید کے اظہار کی مختلف شکلیں ہیں جس سے خوف پیدا ہوا اُسکے سامنے جھک گئے جس سے کچھ امیدیں وابستہ ہوئیں اُسکے حضور سرنگوں ہو گئے لیکن یہ سب کچھ اس فطرتِ صالحہ کے خلاف تھا جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اس لیے کہ انسان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ فطرت کی ان تمام چیزوں سے کام لے اُن کو تابع فرمان بنائے اُنکو مسخر کرے اپنی حکومت کرے یہ مسندوں کی شور انگیزیاں یہ پہاڑوں کی گراں سامانیاں یہ تختِ الشریٰ کی آتش فشاںیاں یہ اوجِ ثریا کی طلعتِ آفرینیاں یہ خوفناک صحراؤں کی برہت یہ ہولناک جنگلوں کی سبعبیت یہ دریاؤں کی وحشتِ خیز روانیاں یہ ہواؤں کی حد دیز جلاںیاں یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ سورج یہ ستارے سب اُسکے

سامنے ہاتھ باندھ کھڑے ہوں۔ سب اسکے خدمت گزار ہوں۔ اور یہ انکا محض روم ہو۔ جب حقیقت یہ ہو تو پھر ان چسیزدوں کے سامنے جھکنا کیسا۔ ان کو اِلٰہ بنانا کہاں کا۔ انہی غیر فطری تصورات کو مٹانے کے لیے خدا کی طرف سے ہدایت آتی رہی اور ان کو کو بتاتی رہی کہ اِلٰہ بننے کے لائق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو ان تمام سے بلند و بالا تر ہو۔ جو اس تمام نظام کائنات کی مالک مختار ہو۔ اور وہ ذات خدا کی ذات ہے۔ یہی تسلیم رکھے پہلی بار خدا کی طرف سے آئی اور یہی رکھے آخر، چنانچہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کو دو لفظوں میں بیان کرنا چاہے تو وہ نہایت طہینا سے کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم جو اویس پیغام نوع انسانی کو دینا چاہتا ہے وہ لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ ہے۔ اس کلمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک سببی۔ یعنی اس امر کا یقین۔ اس حقیقت کا اعتراف کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے جس کی غلامی اختیار کیا جائے۔ جسے آقا تسلیم کیا جائے۔ جسے اپنی حاجات کا قبلہ مقصود سمجھا جائے۔ یہ نفی کا پہلو ہے۔ تخری پہلو ہے یعنی جو کچھ پہلے ذہن میں موجود ہوئے مثلاً دینا ہوگا۔ بھلا دینا ہوگا۔ جب زمین یوں صاف ہو جائے تو پھر اس پر ایک نئی عمارت تعمیر ہوگی۔ پھر بجائی پہلو آئے گا۔ تمام قوتوں کے انکار کے بعد اس امر کا اعتراف آئے گا کہ ہاں! اگر ایک قوت ایسی ہے جس کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے جس کے سامنے جھکنا زیادہ ہے۔ اور جسے اللہ کہتے ہیں۔ تمام قوتوں کو راستے سے ہٹا کر یوں خدا اور بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دینا۔ یہ ہے قرآن کریم کی بنیادی تعلیم اور چونکہ قرآن کریم کی اصولی تعلیم کوئی نئی تعلیم نہیں بلکہ وہی پیغام انبی ہے جو حضرات انبی اکرام علیہم کی وساطت سے دنیا کو ملتا رہا ہے۔ اس لیے اس سلسلہ رشد و ہدایت کی شریعت سے یہی تعلیم رہی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی تعلیم پیش کی۔

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِہٖ

اس لیے کہ انہیں بارگاہِ صمدیت سے جلوہ گاہ طور پر ہی ارشاد ہوا تھا
 اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاَعْبُدْنِیْ وَادْعِہِ الصَّلٰوۃَ لِیْذِکِّرَ
 یَقِیْنًا میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی اور الہ نہیں پس میری ہی عبادت کرو
 اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو ﴿۱۶﴾

(عبادت اور صلوة کی تشریح منقطع عنوانوں میں ملے گی)

اور یہی تعلیم حضرت عیسیٰؑ کی تھی جس کا اقرار وہ خدا کے حضور کر گئے۔ فرمایا:-

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ یٰعِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ اَنْتَ فَتَلٰی لِلنَّاسِ اِتَّخِذُوْنِیْ وَآٰلِیَّیْہِ الْہٰیۡنِ
 رُزُوْدًا اللّٰہِ قَالَ سُبْحٰنَکَ مَا یَکُوْنُ لِیْ اَنْ یَّقُوْلَ مَا لَیْسَ لِیْ یُحِیْیْ اِنْ کُنْتَ تَلٰتِلٰہُ
 فَقَدْ عَلِمْتُ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِکَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ

جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ بن مریمؑ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری
 ماں کو اللہ کے علاوہ موجود قرار دے لو۔ تو وہ کہے گا کہ (معاذ اللہ) میں تجھے (شرک سے)
 پاک سمجھتا ہوں یہ میرے لیے کب زیا تھا کہ میں اسی بات کہتا جسکے کہنے کا مجھے کوئی
 حق نہیں پہنچتا تھا۔ اگر بیٹے کہا ہو گا تو تجھے اسکا (یقیناً) علم ہو گا۔ تو تو میرے دل
 کی بات بھی جانتا ہے اور جو کچھ تیرے علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا تو رُبوب

غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے ﴿۱۷﴾

اور یہی تعلیم محفوظ اور مکمل شکل میں نبی کریمؐ کی وساطت سے تمام نوعِ انسانی پہنچانی گئی فُوراً:
 اٰیْمٰنُکُمْ لَشَہٰدٰتُنَّ اَنَّ مَعَ اللّٰہِ اِلٰہٌ اٰخَرُیْ قُلْ لَا اَشْہَدُ فَلَ اِنَّمَا هُوَ الْاِلٰہُ
 وَاحِدٌ وَاِنِّیْ بَرِّیْ مَا تَشْرِکُوْنَ

کیا تم (مجھ) اس امر کی شہادت دیتے ہو (یقین رکھتے ہو) کہ اللہ کے ساتھ دوسرے
 معبود بھی ہیں۔ کہو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا کہہو کہ وہ تو ایک الہ ہے اور میں

یقیناً تمہارے شرک سے بری ہوں ﴿۱۸﴾

سورہ توبہ میں ہے کہ :-

فَإِنْ لَّمْ يَنْتَهِبُوا يَدَيْهِمْ فَالْحَرْبُ أَكْبَرُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

اگر یہ لوگ اعراض کریں تو کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ کا فی ہے اس کے سوا کوئی دوسرا

الہ نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ۹/۱۶۹

سورہ رعد میں ہے :-

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب

کہو کہ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں اسی پر بھروسہ ہے اور اسی

کی طرف رجوع کرنا۔ ۱۳

یہ تعلیم بذریعہ وحی نازل ہوئی تھی :-

قُلْ إِنَّمَا يُدْعِي إِلَى آلِهَاتِهِمْ مُشْرِكُونَ

کہو کہ مجھ پر تو یہ وحی ہوئی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود (وہ) الہ واحد ہے۔ تو کیا تم

اس کے سامنے جھکتے ہو یا نہیں ! ۱۱

اس وحی کا دوسری جگہ یوں ذکر ہے :-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُدْعِي إِلَى آلِهَاتِهِمْ مُشْرِكُونَ

کہو کہ میں تو یقیناً تمہارا رے جیسا ایک انسان ہوں۔ مجھ پر یہ وحی ہوئی ہے کہ یقیناً

تمہارا معبود وہی الہ واحد ہے ۱۲

پھر فرمایا :-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ مَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَهِ الْوَحِيدِ الْقَهَّارِ

کہئے کہ میں تو صرف ایک آگاہ کر نیوالا ہوں اور اللہ واحد قہار کے سوا کوئی الہ نہیں ہے ۱۳

اسی تعلیم پر ان الفاظ میں زور دیا گیا ہے :-

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

پس یاد رکھو کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ۔
دوسری جگہ ہے ۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
اللہ وہ ہے کہ جسے سوا کوئی اور معبود نہیں اور ایمان رکھنے والے اللہ پر ہی
بھروسہ رکھتے ہیں ۔

یہ تو الگ الگ رسولوں کا ذکر تھا۔ مجموعی طور پر فرمایا :-
وَمَا كُنَّا بِمَلَكٍ مِّنْ قَبْلِكَ مِن تَرْسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ
ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا جس پر یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی
اور الہ نہیں پس میری ہی عبادت اختیار کرو ۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ جو تعلیم سلسلہ انبیاء کرام کی وساطت سے خدا کی طرف سے ملتی رہی وہ
اُسی ایک الہ کی پرستش کی تعلیم تھی۔ جہاں جہاں اس تعلیم میں خرابیاں واقع ہوئی ہیں
وہ سب انسانی داغوں کا نتیجہ ہیں۔ ورنہ صحیح خدا کی تعلیم تو وہی تھی جو فطرت انسانی کے
مطابق تھی، وہ تعلیم کہ جسے حقیقت ثابتہ معنی پر خود خدا شاہد ہے اُسکے فرشتے شاہد ہیں
ہر وہ صاحبِ علم شاہد ہے جس کی فطرت صاحبِ اعتدال کے نقطہ پر ہے ۔
هَٰذَا اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ الْقَائِمُ بِالْعِزِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
اللہ! پر شاہد ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور ملانکہ اور صاحبانِ علم جو عدل پر
قائم ہیں اسکے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبردست حکمت والا ہے ۔
ابنی کے متعلق دوسری جگہ ہے ۔

وَالصَّفَاتِ صَفَاتِ الرَّحْمَاتِ زُجْرًا فَالْثَلَاثُ ذِكْرًا إِنَّ الْعِلْمَ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ
قسم ہے ان فرشتوں کی (یا وہ فرشتے شاہد ہیں) جو صف بستہ ہوتے ہیں پھر

وہ جو بندش کر نیوالے ہیں پھر وہ جذور کی تلاوت کرتے ہیں کہ تہا لامعبد و بنی ایک آسمانوں و زمین کا
اور جو کچھ اُنکے درمیان ہے انکا پروردگار اور طلوع کے مواقع کا رب ﷻ +
چونکہ جو تعلیم فطرت انسانی کے مطابق ہوگی اُسکا اعتدال پر ہونا لازمی ہے۔ اس لیے توحید
کی تعلیم کے شاہد بھی وہ حضرات ہونگے جو ایک طرف علم رکھتے ہونگے اور پھر افراط و تفریط
سے بچ کر نقطہ اعتدال پر قائم ہونگے علم اور اعتدال ان دونوں کے اندر درموز کائنات
کی تمام حقیقتیں سمیٹ کر رکھ دی ہیں ان کی تشریح اپنے اپنے مقام پر ملے گی۔ یہاں
صرف اتنا ہی دیکھنا ہے کہ علم اور عدل کا تقاضا ہے کہ انسان صرف اللہ کو الہ مانے اور
بس۔ یہی اسلام ہے یعنی خدا کا اذلی پیغام۔ آل عمران کی آیت مذکورہ صدر سے اگلی
آیت ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ +

دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے ﷻ

اور یہ اسلام آج دنیا میں صرف قرآن کریم کے اندر موجود ہے اُسکے باہر اور کہیں اپنی اصلی
شکل میں موجود نہیں اس لیے کہ حبیبِ انبیاؐ چل کر معلوم ہوگا۔ دنیا کی ہر قوم نے اس پیغام
اذلی میں ذہن انسانی کی اختراعات اور تحریفات کی آمیزش کر ڈالی اور شمع کی صاف
روشنی فانوسوں کے رنگ میں گم ہو کر رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تصور کہ وہ الہ کیسا ہے۔ آپ
کو اپنی مستزہ شکل میں صرف قرآن کریم کے اندر مل سکے گا وہ الہ جسے متعلق فرمایا۔

وَاللَّهُ أَحَدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ +

اور تہا را الہ وہ الہ واحد ہے۔ اُسکے سوا کوئی اور۔ آلہ نہیں۔ اور وہ رحمن اور

رحیم ہے ﷻ

رحمتوں اور عنایتوں کا بادشاہ۔ لطف و کرم کرنے والا خدا۔ وہ خدا جسے متعلق ارشاد ہے:
 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
 الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْكَرِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ
 الْحَنَّانُ الْبَاسِرُ مِمَّنِ الْمَصُورُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ
 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 (ترجمہ)

اللہ وہ ہے کہ جسے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ غیب و شہادت (حاضر و غائب) کا بخشا
 (۲) وہ رحمن و رحیم۔ اللہ وہ ہے جسے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ وہ شہنشاہ حقیقی (۳)
 قدوس (ہر عیب سے پاکیزہ) (۴) سلامتی والا (۵) امن دینے والا (۶) نگہبان (۷)
 غالب (۸) زبردست (۹) بڑی عظمت والا (۱۰) اللہ لوگوں کے شرک سے
 پاک ہے (۱۱) وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے (۱۲) ٹھیک ٹھیک بنا نیوالا ہے (۱۳)
 صورت گرد بہترین بیعت کنڈائی عطا کرنے والا (۱۴) سب اچھے اچھے نام تمام عمو
 صفات اسی کے لیے ہیں (۱۵) زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی تسبیح
 کرتے ہیں (۱۶) اور زبردست حکمت والا ہے ۵۹-۶۲

وہ الٰہ جس کی صفات یہ ہیں:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ
 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا
 بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
 مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا
 يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

(۱۷) اللہ وہ ہے جسکے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ زندہ - (۱۸) قایم (۱۹) سب کو قایم رکھنے والا
 نہ اُسے اور نگہ دیا سکتی ہے نہ نیند نہ ۲۰ مضمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسکا
 ہے (۲۱) ایسا کون ہے جو اُسکے حضور (کسی کی) سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت
 کے (۲۲) وہ تمام حاضر و غائب حالات کو جانتا ہے (۲۳) اور (انسان یا تمام
 موجودات کائنات) اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مگر جتنا کچھ
 وہ چاہے (۲۴) اس کا علم و قدرت آسمانوں اور زمین کو محیط ہے (۲۵) اور
 ان کی نگہبانی اس پر کچھ بھی گراں نہیں گزرتی (۲۶) اور وہ بلند و بالا تر
 عظیم المرتبت ہے (۲۷) ۵۰

ایک زندہ اور پائندہ خدا۔ جتنا جاگن۔ ازلی وابدی۔ قایم و دائم۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللہ وہ ہے جسکے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ وہ حی و قیوم ہے ۵۱

انسان مَجْبُود اس کو بناتا ہے جسکے متعلق سمجھتا ہے کہ اُسکے اختیار میں کچھ قوتیں ہیں لیکن یہ
 غلط ہے۔ واضح ہے۔ سب کچھ اسی ایک الٰہ کے قبضہ قدرت میں ہے فرمایا

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَبَصَارَكُمْ وَخَمَمَكُمْ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنَ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ
 بِهِ أَنْظَرَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ نَصْرٌ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْطَلِحُونَ

کہو کہ کبھی تم لے اس پر سبھی غور کیا کہ اللہ تمہاری سماعت اور بصارت کو چھین لے
 تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ تو اللہ کے سوا کون ایسا مَجْبُود ہے جو تمہیں یہ سہجہ ۵۲
 دیکھو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں پھر سبھی یہ لوگ

اعراض کرتے ہیں ۵۳

شرک کرنے والوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جو مادہ کو قدیم ماننا ہے اُنکے نزدیک بات
 محال ہے کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں آجائے یعنی پہلے بالکل نہ ہوا اور پھر پیدا ہو جائے

اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مادی کائنات بھی خدا کی طرح قدیم ہے صرف مادے میں تغیرات (مشابہج سے درخت بخانا، ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب غلط فہمیاں اس بنا پر پیدا ہوتی ہیں کہ ان خدا کو بھی اپنے جیسا سمجھ لینا ہے اس کی صفات کو انسانی صفات کے مطابق خیال کرتا ہے۔ اس سے اُنکے نہیں بڑھتا جب اُسے دیکھا کہ انسان میں یہ قدرت نہیں کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں لے آئے۔ لہذا یہ عقیدہ قائم کر بیٹھا کہ روح۔ مادہ اور خدا تین ازلی اور ابدی ہیں۔ ہمیشہ میں اور ہمیشہ میں گئے۔ اُنکے نزدیک مادے کے بغیر خدا ایسا ہی بیکار رہے جیسا مٹی کے بغیر گہار، رنگوں کے بغیر مصوّر۔ اس باطل عقیدہ کی تردید بھی بین الفاظ میں کر دی جیسے فرمایا کہ خدا وہ ہے جو:-

بَلَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَنۡیَ یُّکُوۡنُ نَدۡۢیٰ وَّلَا یُکُوۡنُ لَہٗ صَاحِبَۃٌ ۚ
وَّخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ وَہُوَ بَکُلِّ شَیْءٍ عَیۡنٌ ۚ ذٰلِکُمۡ اللّٰہُ سُبۡحٰنَہٗ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ ۚ اَلَا ہُوَ خَالِقُ
کُلِّ شَیْءٍ ۚ فَاَعْبُدُوۡہُ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ وَکِیۡلٌ ۚ لَا تَدۡرِیۡکُمۡہُ الْاَبۡصَارُ وَہُوَ یَدۡرِیۡ
اَلَا بَصَآرًا وَہُوَ اللَّطِیۡفُ الْخَبِیۡرُ ۝

آسمانوں اور زمین (اس تمام کائنات) کا موجد ہے (۲۹) بدیع ہے (ایسا ہے جو ان کو عدم سے وجود میں لایا ہے) اور اُسکے اولاد کیسے ہو سکتی ہے (۳۰) حالانکہ اُس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے (۳۱) اور اُس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، (۳۲) اور اس کو ہر شے کا علم ہے (۳۳) یہ ہے تمہارا رب اس کے سوا کوئی کہ نہیں ہر شے کا پیدا کرنے والا پس اُس کی عبودیت اختیار کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے (۳۴) اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی را دراک نہیں کر سکتی لیکن وہ سب نگاہوں کو محیط ہے (۳۵) اور وہ بڑا باریک بینی باخبر ہے (۳۶)۔

بدیع ہے۔ چیز ذل کو عدم سے وجود میں لاسکتا ہے۔ چونکہ انسان نے اُسے اپنے جیسا سمجھ رکھا تھا اس لیے اس عقیدہ کی بھی تردید فرمادی کہ اس کے اولاد ہو سکتی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ

اہمیت (حضرت مسیح کا خدا کا بیٹا ہونا) اور ہندوؤں کا عقیدہ کہ فلاں دیوتا فلاں خدا کا بیٹا ہے۔ سب اس سے باطل ہو گئے اس کو کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ احاطہ نہیں کر سکتی۔ ادراک نہیں کر سکتی۔ چہ جائیکہ وہ مجسم انسان کی شکل میں۔ یا شیر اور کچھوے کے روپ میں دنیا میں آجائے۔ اوتار کے عقیدہ کا اس سے ابطال ہو گیا۔ الوہیت مسیح کا انکار ہو گیا۔
وہ الہ جس کے متعلق فرمایا۔

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوهَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ أَتَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ جِلْدَ لَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا سَرَادِيسَ وَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَائِجًا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْثِفُ السُّوءَ وَيُجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ أَلَا رِضَى اللَّهِ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِي لَكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُتْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَمَّا تُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَلَا مَوْزِنُ قُلُوبِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هَاتُوا بُرْهَانًا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

آیا کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور تمہارے لیے بلند یوں سے

پانی بہ سایا اور پھر اس (پانی) کے ذریعے ہم نے رونق دار باغات اگلے
 تم سے تو ممکن نہ تھا کہ ان باغات کے درختوں کو اگا سکوں (۳۷) تو کیا اللہ
 کے ساتھ (کوئی اور بھی) الہ ہے اگر یہ لوگ پھر بھی راہ راست سے پھر جاتے ہیں +
 وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، اور اس کے درمیان نہریں بنائیں
 اور ان کے لیے پہاڑ کھڑے کیے۔ اور دو دریاؤں (یا سمندروں) کے
 درمیان حدِ فصل چمکائی۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے! لیکن کثر
 ان میں سے نہیں جانتے۔ (۳۸) وہ کون ہے جو قلبِ مضطرب کی دعاؤں کو
 سنتا ہے۔ جب وہ اُسے پچھتا رہا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے (۳۹)
 اور تم کو زمین میں بادشاہ (عجل نقیثین) بناتا ہے، (۴۰) کیا اللہ کے سوا کوئی
 اور بھی معبود ہے! بہت تھوڑے ہیں جو فطرت کی اس آواز کو، یاد رکھو میں
 وہ کون ہے جو خشکی اور دریاؤں کے اندھیروں میں تمہاری راہ نمائی کرتا ہے،
 جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بھینچتا ہے۔ جو بارش سے پہلے (اس مژدہ چاند
 سے) دلوں کو خوش کر دیتی ہیں (۴۱) کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے! اللہ
 ان لوگوں کے شرک سے بلند ہے +

وہ کون ہے جو مخلوق کو اپنی بار پیداکرتا ہے (مبدأ) اور پھر اس کو دوبارہ زندہ
 کرے گا (معاد) (۴۲) اور وہ کون ہے جو تمہیں پستیوں اور بلند یوں سے رزق
 بہم پہنچاتا ہے (۴۳) کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے! کہو کہ اگر تم سچے ہو تو

اپنی دلیل پیش کرو ۲۷/۶۳

یہ چیز کسی دوسری جگہ آئے گی کہ قرآن کریم نے جس قدر خدا کی صفات کا ذکر کیا ہے ان میں
 ایک طرف تو خدا کے متعلق صحیح تصور ذہن انسان میں قائم کرنا مقصود ہے اور دوسری

طرف دوسرے لوگوں کے کسی نہ کسی غلط عقیدہ کی تردید بھی مطلوب ہے اگر آپ کے سامنے مذہب عالم کی تاریخ یا اس کے مختلف عقائد کی تفصیل ہو تو آپ ہر ایک آیت میں خود بخود دیکھتے جائیگے کہ قرآن کریم کس طرح ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے نام اویان عالم کے غلط تصورات کی اصلاح کرتا جاتا ہے یہ ہے فرق اس تعلیم میں جس میں ذہن انسانی کے تصرفات آپکے ہوں اور اس خدائی تعلیم میں جو اپنی اصلی شکل میں موجود ہو۔ کیا قرآن کریم کہیں شرک کا شاہد بھی پاس بھٹکنے دیتا؟ مختلف انداز سے۔ متنوع اسالیب بیان سے۔ متعدد دلائل سے۔ گونا گوں امثال و نظائر سے ایک خدا سے واحد کا تصور ذہن میں مرتسم کرتا چلا جاتا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لِيَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا وَاللَّيْلَ سَوِيًّا وَاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْوَسِيلَ إِلَى الْبَيْتِ
وَلَا يَكُنْ الْفَرَقَ بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ
هُوَ فَاتِي تَوْنِي كُونَ

اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا کہ اس میں سکون حاصل کرو۔ اور دن دیکھنے کے لیے (۴۴) اللہ ان لوگوں پر فضل کرے گا جو اللہ سے بہتے لوگ شکر گذار نہیں ہیں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ (۴۵) ہر شے کا خالق۔ اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ پھر تم کہہ رہے ہو! (مجھے پھر رہے ہو) یہ نہیں۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لِيَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا وَاللَّيْلَ سَوِيًّا وَاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْوَسِيلَ إِلَى الْبَيْتِ
وَلَا يَكُنْ الْفَرَقَ بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ وَالْبَيْتِ
هُوَ فَاتِي تَوْنِي كُونَ

وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ اور آسمان کو ریش چھتے بنایا ۴۶

..... اور تمہاری صورت نہایت حسین

بنائی۔ (۴۷) اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں (۴۸) یہ ہے اللہ تمہارا رب

لہ اس کی تفصیل "ارض و ملکوت" میں دیکھیے۔

سو بڑا عالیشان ہے اللہ تمام جہانوں کا رب (۴۹) وہ زندہ و پابندہ ہے
 اُس کے سوا کوئی اور الہ نہیں سو تم خالص اعتقاد کے ساتھ صرف اسی کو پکارو

تَمَام تَعْرِيفِی اِی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں (۵۰) ۵۰ پیہم

رب العالمین کسی خاص قبیلہ، خاص قوم، خاص ملک کا خدا نہیں، تمام کائنات کا خدا
 ہر ایک کا الہ۔ سب تعریفیں اُسی کے لیے ہیں۔ جب تمام صفات اُسی کی ذات میں ہیں
 تو تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں کوئی ان باتوں میں اس کا شریک نہیں۔ بلند و بالا تر، ارفع و
 اعلیٰ الہ :- اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ الْوَاحِدُ ۱۱

ایک واحد الہ۔

وہ تمام قوتوں کے سرچشمہ کا مالک، سلسلہ کائنات جس نظام کے ماتحت چل رہا ہے اس

نظام کا قادر و مختار (CONTROLLING AUTHORITY)

فَعَلَهُ اِلٰهٌ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

پس بلند و برتر ہے وہ مالک حقیقی، اُس کے سوا کوئی الہ نہیں غفلتوں والے عرش کا

رَبِّكَرِیْمٌ وَ ۲۶

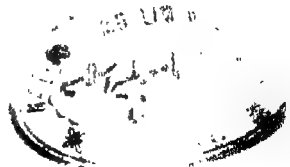
جب تمام قوتوں کا خالق اور مالک وہی ہے تو پھر حکومت بھی اسی کی ہو سکتی ہے۔

وَهُوَ اللّٰهُ اِلَّا هُوَ لَہُ الْخُسُوفُ الْاَوَّلٰی وَالْاٰخِرَةُ وَ لَہُ الْخُسُوفُ
 وَالْاٰخِرَةُ تَرْجَعُوْنَ

اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اور سب تعریفیں اُسی کے لیے

ہیں اولیٰ اور آخری دُنیا و آخرت میں۔ اور حکومت بھی اُسی کی ہے اور

اسی کی طرف لوٹنا ہے (۵۱) ۵۱ پیہم



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DELHI

مرکز ملت

مرکز ملت

لا إله إلا الله
محمد رسول الله

مرکزی فیصلوں کی اطاعت ہی ایمان ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اِصْنَعُوا عَمَلَكُمْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا ۝

اَسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا تَحْيَوْنَ

یعنی

مرکز مرکز کی اطاعت اور جماعت پیدا کرو

اس لیے کہ

جو جماعت سے علیحدہ ہو وہ جہنم میں گیا

جماعت کے بغیر سلام کچھ نہیں!

عَلَيْكُمْ يَا جَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ

لَا إِسْلَامَ لِمَنْ لَا رِبَا لِمَجْمَاعَةٍ

(نسرکان رسول)

(قول حضرت سرور)

(اقبال)

حیثیت ملت ایک گوئی لا الہ

بہزاران جہنم ہوں یک نگاہ

بگذر از بے مرکزی پائندہ شو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اسلامی حیث اجتماعی کاما ہوا مجلہ

طلوع اسلام

(دو رجب دیدہ)

مرتب	بدل اشتراک	فی پرچہ
محمد عثمان !	پانچ روپیہ سالانہ	۸۰
جلد (۱)	شمارہ ۵	بابت ستمبر ۱۳۳۵ھ

فہرست مضامین

۱	گوہر نایاب	علامہ اقبال کی ایک غیر مطبوعہ رباعی	۳
۲	لمعات	مدیر	۱۴-۴
۳	چند شکوک اور انکا ازالہ	جناب رازی	۲۴-۱۵
۴	قرآن اور قرآنی دلائل	ادارہ	۳۵-۲۸
۵	آر دو ہندی کامسلہ	جناب محمد اکرم خاں صاحب دیر شمس	۵۱-۳۶
۶	حقائق و عبر	ادارہ	۶۳-۵۲
۷	دامان باغبان	دیدہ ور	۷۶-۶۴
۸	بصائر	ادارہ	۷۸-۷۰
۹	رعب فرنگ	جناب اسد صاحب ملتانی	۷۱
۱۰	تقریظات	ادارہ	۷۲
۱۱	معارف القرآن	جناب چوہدری غلام احمد صاحب پرویز	۷۳-۸۸

گوہرِ نایاب

ہمیں دائرہ طلوع اسلام کے ایک ممتاز رکن کی کرم گُفتاری سے حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کی ذیل کی غیر مطبوعہ رباعی موصول ہوئی ہے جسے ہم بحال فخر و مسرت شائع کرتے ہیں۔ طلوع اسلام کو اس بات پر بجا طور پر ناز ہے کہ اس کا نالہ صحنِ مسجد کے اندر بھی ہے اور یہ بھی اُمید کیا جاسکتی ہے کہ جو نہ تھلے اس کا دل ملا بھی پھل جا بیگا۔

بیانا کا رِ ایل سُنّتِ اِیم

قسا از زندگی مردانہ بازیم

پہچانِ نالیم اندر صحنِ مسجد

کہ دل در سینہ مُلا گدا زیم

(اقبال)

نہ لوگ نہ کاؤٹ لائینگے، نہ اسے ہتھمال کریں گے۔ اسپرہا پہلی مینسٹر یونس کی طرف سے تحریک التوا بھی پیش کی گئی تھی (ہندوستان ٹائمز ۲۶ جولائی ۱۹۷۸ء) جس کا خبر نہیں کیا حشر ہوا اور بہا کی کانگریسی گورنمنٹ نے اسپرہا کی کارروائی کی۔

احمد آباد کی خبر ہے کہ وہاں کانگریسی گورنمنٹ نے اعلیٰ ذات کے ہندو موٹلوں میں اچھوتوں کو داخل ہونے کی اجازت دیدی ہے اور سناٹن دھرمیوں کے مذہبی جذبات کو پا مال کر کے ایک ایسا حکم نافذ کیا ہے جو سرگیا مذہب میں مداخلت کے مرتد ہے چنانچہ احمد آباد کے ڈیرھ ہزار موٹلوں نے اس حکم کے خلاف بطور احتجاج ہڑتال کر دی اور مالکوں نے ایک جلسہ میں حکومت پر واضح کیا کہ

”اوپچی ذات کے ہندوؤں نے ہمارے موٹلوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے کیونکہ حکومت نے ہماری پوزیشن خراب کر دی ہے اور اس فیصلہ سے ہماری تجارت تباہ ہو رہی ہے صدر جلسہ نے یہ بھی کہا کہ خود گاندھی جی بھی سہ بھوج (اچھوتوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانا) کو پسند نہیں کرتے پھر ہم کو اسپرہا کیوں مجبور کیا جا رہا ہے“ (تیج ساراگت ۱۹۷۸ء)

چونکہ چھوت چھات ہندو مذہب کا لازمی جزو ہے اس لیے اوپچی ذات کے ہندو اچھوتوں کے ہمراہ کھانا پسند نہیں کرتے۔ مگر کانگریسی گورنمنٹ کا طرز عمل دیکھو کہ اس کے ایک ہاتھ میں کرلچی والا برنولوشن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کو ذبح کرنے کے لیے تیر چھری ہے جب ہندو یہ کہتے ہیں کہ چھوت چھات ہمارا مذہبی مسئلہ ہے تو کانگریس کو اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کانگریسی ہندوؤں کو مساوات اور رواداری کی حمایت قصود نہیں بلکہ انھیں یہ اندیشہ کھائے جا رہا ہے کہ کہیں مظلوم چھوت ہندو دھرم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں اور اس طرح ہندوؤں کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو جائے لیکن معاملہ کی سطح پر ہی نگاہ نہ رکھئے بلکہ ذرا اور گہرائی میں اتر جائیے اور دیکھیں کہ واقعات آپ کو کس نتیجہ پر پہنچاتے ہیں جب کانگریس مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرتی

تو اس غرض سے کہ ہندوؤں کے مذہبی جذبات کا تحفظ کیا جائے اور اسلامی شعائر کو مٹایا جائے۔ اور جب وہ قدامت پرست ہندوؤں کے "مذہبی" معاملات میں دخل انداز ہوتی ہے تو اس مقصد کے لئے کہ ہندو قومیت کا تحفظ ہو یعنی ہندو اور مسلم تہذیبوں کو مٹانے کے بعد جو جدید "ہندو" تہذیب مرتب کی جائے گی اس کے اجزائے ترکیبی حسب ذیل ہونگے۔

رہا چین تہذیب مغربی اس کے تمام نقص (یعنی اسلامی تہذیب منفی وہ تمام باتیں جو ہندو تہذیب کے خلاف ہوں)۔ ہندی تہذیب

پنجاب گو رمنٹ نے فائدہ کش کسانوں اور تباہ حال مقروضوں پر ترس کھا کر جو بن منظور کیے ہیں انھوں نے سو دوا رہا جنوں پر ایک بجلی سی گرادی ہے۔ پنجاب کا مہاجن یہ دیکھ کر کہ فائدہ کشوں کی مصیبتوں کا کسی حد تک خاتمہ ہونے والا ہے خود کشی پر آمادہ ہو گیلہمے اور ڈاکٹر نارنگ کی سرکردگی میں اس نے پنجاب گو رمنٹ کو چیلنج دیا ہے ! ہمیں مخالفوں کی مخالفت کا جائزہ لیتے ہوئے بڑی عہد حاصل ہو رہی ہے۔

ان میں اکثر لوگ وہ ہیں جو کانگریس کے پلیٹ فارموں پر کسانوں کی ہمدردی میں آسنو بہلتے رہے ہیں مگر آج وہ سرمایہ دار مہاجنوں کی صف میں کھڑے ہو کر یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ انکا سابقہ طرز عمل ریاکاری اور زمانہ سازی پر مبنی تھا اور وہ دراصل خود سرمایہ دار ہیں سرمایہ اڑنکے ایجنٹ ہیں اور غریبوں کو زندہ درگور کر کے صرف اپنی زندگی کی خیر منا رہے ہیں لا پلو کی غیر ذراعت پنہ کانفرنس میں ڈاکٹر نارنگ نے جو بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہم نے حیرت کے ساتھ اول سے آخر تک پڑھا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ دنیا میں اہمسائی دھویدار قوم سے زیادہ کوئی ظالم اور سنگدل قوم نہیں ہے ! اللہ اکبر! غریب طبقہ دو روٹی مانگتا ہے مقروض اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں اور کسان منڈیوں کو بھر لو رہ رکھنے کے لئے زمین کی

سہولتوں کے طلبگار ہیں مگر مابین طبقہ جو سیکڑوں سال سے ان غیبوں کا خون چوستے چوستے قبر و ستم کا مظہر اقم بن گیا ہے۔ اس حالت کو دیکھ دیکھ کر آگ پر لوٹ رہا ہے! ہمیں یقین ہے کہ اس جنگ میں حق و انصاف کی فتح ہوگی اور ظالم اگر خود راہ راست پر نہ آئیں گے تو زمانہ انھیں راہ راست پر آنے پر مجبور کرے گا۔

مشریکڈ و نڈیکہ یکا یک فلسطین کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے دیکھو گئے! معلوم نہیں کہ ارض مقدس کی زیارت سے موصوف کا مقصد کیا ہے اور انھوں نے روپوش ہو کر گیلی بیت اللحم اور ناصرہ کا معائنہ کرنے کی زحمت کیوں گوارا فرمائی؟ دو روز کے قیام کے بعد آپ فلسطین کے باشندوں کو ایک پیام دیا ہے فرماتے ہیں کہ ”ہمارا مقصد یہ ہے کہ فلسطین میں امن امان قائم ہو اور ان لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے جو اس سرزمین پر رہتے ہیں“ میکڈ و نڈیکہ ایسے بھولے شخص کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ارض مقدس میں امن امان کا قیام اعلان بالفور کی تیغ اور عربی حکومت کی تاسیس پر مبنی ہے! برطانیہ اہل فلسطین کے ساتھ انصاف کرے گی! بہت خوب مگر اس نے عربوں اور یہودیوں کے معاملہ میں جو روشن اختیار کو کھینچا ہے اس نے برطانیہ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ ظالم اور مظلوم کے ساتھ انصاف کر سکے اگر عربوں کے ساتھ انصاف ہوگا تو برطانیہ کا جبرگ کتاب ہوگا کہ ہائے یہودیوں کے ساتھ بے انصافی کی گئی! رہائہ یوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ سو وہ تو برطانی نقطہ نگاہ سے برابر ہو رہا ہے۔ انکے متعلق یہ کہنا کہ انکے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ لفظ ”انصاف“ کی بدترین توہین ہے۔

کس قدر شاندار لفظ ہے ”انصاف“ جب ہم کے گلوں کے ساتھ اس کا استعمال ہو مگر کس قدر بے معنی ہے ”انصاف“ جب مظلوم اس کی دہائی دے۔

یہ تو ہمارا میکڈ و نڈیکہ کا ”انصاف“ جو انگلستان سے بڑی احتیاط کے ساتھ فلسطین پہنچا گیا

اب ذرا ملاحظہ کیجئے ہائی کمشنر کی اس تقریر کو جو اپنے انصاف کی فضا میں براڈ کاسٹ کی ہے، آپ عربوں کو دھمکی دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

تقسیم فلسطین کمیشن کی سفارشات اور ملک معظم کے آخری فیصلوں پر تشدد اور زور دینے سے کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔“

یعنی عرب جو چاہیں کر لیں۔ برطانیہ اپنے خطرناک فیصلوں کا ضرور نفاذ کرے گی! یہ ہے میکڈونلڈ کا انصاف جسکا اظہار انھوں نے ہائی کمشنر کی تقریر دہلیز میں کر دیا ہے۔ خدا رحم کرے، انصاف پر جو موس ملک گیر ی کے صدقہ میں برعکس ہند نام زرنگی کا فوراً کا مصداق بن کر رہ گیا ہے۔!

اس میں شبہ نہیں کہ ہندوستان کا مسلمان بے لڑی مجبور ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی قوت نہیں جس کے سامنے انگریز کی اس سبقت و برتری کی جھلکنا پڑے لیکن ان فراعنہ و نمارید برطانیہ کو مسلک ہونا چاہیئے کہ فلسطین کا مسئلہ محض ہندوستان کے غلام مسلمانوں کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ یہ تمام مسلمانوں کے ۴۵ کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ ہے جن کے جذبات کا احترام نہ کرنا قہر آسمانی کو دعوت دینا ہے جو عجیب کہ وہ جان جس پر برطانیہ کے جاہ و جہت کی کشتی ٹوٹنے والی فلسطین کے خشک سمند میں بہ کر چکی ہو!

بقول پنڈت جواہر لال نہرو بابو جہان چندر بوس۔ آئندہ قومی حکومت اشتر اکیٹ کی بنیادوں پر قائم ہوگی جو لوگ اشتر اکیٹ کی حقیقت سے واقف ہیں وہ اس کھلی سازش کا دراک کر کے ہم جلتے ہیں کیونکہ اشتر اکیٹ اور دہریت لازم ملزوم ہیں مگر ہماری ناواقف علماء یہ کہہ کر دل کو تسلی دے لیا کرتے ہیں کہ اشتر اکیٹ ایک معاصر نظام ہے اس کو دین اور مذہب سے کیا تعلق؟ کاش ہمارے علماء کو اشتر اکیٹ کے سرچشمہ تک رسائی حاصل ہوتی اور وہ مابین انجیل اور ولین کے نظریات سے براہ راست واقفیت حاصل کرتے! ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اشتر اکیٹ زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے اور اس کو یہ ہرگز پسند نہیں کہ انسان

مادی حکومت کے علاوہ مذہبِ اخلاق کی بھی کوئی حکومت قائم ہو اور ایمان بالغیب انسانی ضمیر کی تشکیل میں کوئی حصہ لے مگر ہمارے قومیت پسند علماء کو یقین ہی نہیں آتا کہ اشتراکیت اپنے جا بروفاہ نظام کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں کو اپنی گرفت میں لے چکی ہے ہم ان ناواقفوں کی تجویزوں کی عبارت کی طرف دلائل گے۔ اخبارِ ہندوستان، جو کانگریس کا نیم سرکاری اخبار ہے، اس میں اشتراکیت کے بانی کارل مارکس پر ایک مضمون سوجا جھفری کے قلم سے شائع ہوا ہے۔ سطور ذیل اسی مضمون کا اقتباس ہے۔

”شرا جھفری اشتراکیت کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ خیالات جو مارکس نے اپنی کتاب میں پیش کیے ہیں مجموعی حیثیت سے بزرگ کہلاتے ہیں اس چھوٹے سے مضمون میں ان خیالات کا تجزیہ ممکن نہیں ہاں مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ نئے تحت انسانی زندگی مادی کے تماشہ کی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ فوق الفطر قوتوں کے زیر اثر نہیں ہوتی انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔“

مذہب، اخلاق، قانون، حکومت، سیاست سب ایک ہی سلسلہ کی بہت سی گڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتیں۔ تاریخ انسانی، ذرائع پیداوار کی تبدیلیوں کی ایک مسلسل داستان ہے جس میں ایک طبقہ کے بعد دوسرے طبقہ اقتدار چال کرتا رہتا ہے۔ اس طرح ماضی و حال کی پوری تاریخ طبقہ وارجنگ کا ایک سلسلہ ہے۔ وہی طبقہ حکمران ہوتا ہے جو ذرائع آمدنی پر قابض ہوتا ہے۔ ریاست اس طبقہ کی پشت پناہ ہوتی ہے اور مذہب قانون اسے قوت بخشتے ہیں۔“ (امروزہ اسر جولائی، جلد ۳ صفحہ ۷ کالم ۲)

اشتراکیت کا یہ متن تفسیر و تشریح کا محتاج ہے۔ مگر ہم علماء کی بصیرت پر بھروسہ رکھتے ہوئے توقع کرتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کی تشریح فرما کر کسی صحیح نتیجہ پر پہنچیں گے۔

خونکہ ہندوستان کا آئندہ نظام حکومت اشتراکیت کی بنیادوں پر قائم ہو گا۔ اس لئے اس مسئلہ سمیت طلوع اسلام کے پیش نظر ہے۔ انشاء اللہ مستقبل قریب میں ہم اس مسئلہ پر مفصل مباحثہ نمونہ لکھ کر دیں گے جس سے معلوم ہو سکے گا کہ روس کی اشتراکیت کیا ہے اور اسلام کی

صحیح اشترکیت کیا ہے اور ایک سچا مسلمان ایک سچا اشترک کی کس طرح بن سکتا ہے؟ ولوفقی الاماثلہ

حیرت اور تعجب نہ کیجئے کہ رنگون میں فساد ہو گیا جس میں سو سے اوپر مسلمان مار گئے اور کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ اگر وہاں فساد نہ ہوتا تو یقیناً حیرت ہوئی کیونکہ وطن کی تقسیم کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ دلوں کی انسانیت کا احترام اٹھ جائے اور وطن کی پوجا میں انسان کی حالت حیوان سے بدتر ہو جائے۔ بڑے تاج سے کچھ ہی پہلے ہندوستان کا ایک حصہ تھا مگر انگریز کے پراسرار رادوں نے اسکو ہندوستان سے جدا کر دیا اور ان وطن پرستوں کو جو وطن کی تقسیم کو فطری اور نچرل قرار دیتے ہیں برطانیہ کی ڈبلمنسی نے اسباب و دیکھتے ہی رہ گئے اور انکا نظریہ وطن چڑے اکھڑا لگ جاتا ہے۔ رنگون کے مسلمانوں پر بظاہر بدھوں نے مگر یہ باطن کسی اور نے وہ قیامت توڑی ہے جس کی یاد شاید سیکڑوں سال گزرنے پر بھی تازہ رہے گی۔ نہ مسلمانوں کی جانیں محفوظ رہیں انہی املاک باقی رہیں اور نہ مساجد اللہ کی حرمت و عزت کا خیال کیا گیا۔ یک بیک ایک قیامت آئی اور بیسیوں بے گناہوں کو ہلاک اور ہزاروں کو زندہ درگور کر گئی! یہ پہلا غمروہی ہے برہما کو ہندوستان سے جدا کرنے کا یا یوں کہو کہ ہندوستان سے برہما کو جدا کرنے کا جو مقصد تھا بغیر شطائے بہت جلد پورے ہو گا۔ ہم کاغذ کی سطح پر برہما کی مظلوم آبادی سے لفظی ہمدردی کے سوا اور کیا سلوک کر سکتے ہیں؟

کانگریس بینک خاموش ہو کر اسکے شکول میں شاید لفظی ہمدردی کا بھی کوئی عجز باقی نہیں رہا ہے ہے، انگریزوں کو انکا لگا اس لئے ہے کہ ہر نیوالوں میں سوائے ہندوستانیوں کے اور کوئی نہ تھا انہی رنگ غیرت تو اسوقت پھٹکتی جب لاشوں کے انبار میں چند سفید سفید لاشیں بھی نظر آتے، کاش! اس فونی حادثہ کا سنہ اعداد نہ ہوا اور ہمارا یہ خیال غلط ہو کہ یہ سنہ و آئندہ فسادات کی ایک "شاندار تہمید ہے۔ ہندوستان اور برہما کی جھلجھکی پر ذرا قیاس فرمائیے فلطین کی تقسیم کو کہ تقسیم سے پہلے ہی وہاں قیامت برپا ہے اور جب ارض مقدس تقسیم تقسیم کی عملی شکل اختیار کریں گی اس وقت جو حشر وہاں برپا ہوگا اس کی صحیح تعبیر کے لئے کوئی لفظ خود ہی ایجاد کر لیجئے!

اسکندر و نرجو شامی ترکی سرحد پر واقع ہوا اور بحر روم کی حفاظت کا ایک بہترین قلعہ بنی۔ بڑی جدوجہد کے بعد ترکوں کے قبضہ میں آگیا اور فرانس کو ہزار ذلت ترکی جمہوریت کے سامنے جھکنا پڑا۔ یہ مقام مملکت شام کا ایک حصہ ہوا اور آبادی کے لحاظ سے اس کا تعلق عربوں سے ہے عربوں کی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد شام کو جو آزادی حاصل ہوئی ہوا اس کو علامی کی ایک دوسری شکل سمجھنا چاہیے۔ فرانس نے اپنے معاہدہ میں اس مقام کو اپنا فوجی مستقر ظاہر کیا تھا جو بلاشبہ آئندہ چکر ترکوں کے لیے بغل کا پھوٹا ثابت ہوتا۔ ترکوں نے جواب یورپین طاقتوں کی ڈپلومیسی کو خوب سمجھ گئے ہیں اس خطرہ کا احساس کیا اور پیچھے کر یہ علاقہ آزادی کے بعد بھی عربوں کے قبضہ میں نہیں رہ سکتا۔ اسپرانی سیادت کا دعویٰ کر دیا اور قدیم معاہدوں اور وستاویزوں کی ایسی تشریح کی کہ فرانس کے ہوش اڑ گئے۔ اپنی جمیعہ اقوام کی مداخلت سے معاملہ کچھ سمجھا اور اسکندر پر ترکوں کا کینہہ حق سیادت تسلیم کر لیا گیا۔ مگر ترک جو کامیابی کا راز اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ اس نام نہاد سیادت پر راضی نہ ہوئے اور فرانس کو جنگ کا الٹی میٹم دیدیا اور جمیعہ اقوام کو بھیجی کہ دیدی کہ اگر اس نے اس معاملہ میں ذرا بھی جانبداری کا ثبوت دیا تو ترکی جمہوریت اس کو طلاق دے گی۔ مختصر یہ کہ فرانس نے اپنی مجبوریوں کا اندازہ لگا کر ترکوں کے مطالبات تسلیم کر لیے اور ان کو وہ حقوق دیدیے جو شاید کسی کمزور حکومت کو دس سال کی جنگ کے بعد بھی حاصل نہ ہوتے۔

اس معاملہ میں ترکوں کو فتح ہوئی اور فرانس کو ہزیمت شکست اور فرانس نے ترکوں کے سامنے اس بڑے سر نہیں جھکا یا کہ حق و انصاف کا اقتضا بھی یہی تھا۔ کیونکہ مغرب کی زبان میں انصاف کے معنی وہ نہیں ہیں جو عام طور پر اخلاقی اور مذہبی دنیا میں سمجھے جاتے ہیں بلکہ اس کے معنی میں قیامت فوجی قوی کا استحکام، قوم کی عزیمت و استقامت جس قوم میں یہ تمام اوصاف موجود ہوں گے وہ ڈیڑے کے زور سے سب کچھ منوالے گی اور یورپ بقائے ہوش ہوا اس پر دستخط کر دیکگا کہ یہ حق جو انصاف ہے، غریب جنس اسی بڑا مانگیا کہ وہ ان اوصاف سے محروم تھا اور اٹلی اس کی کمزوری کو سمجھتا تھا۔ ترک در دنیا ال اور اسکندرینہ کے بارے میں اس وجہ سے کامیاب نہ ہو کہ انھوں نے

دھیلے کا جواب نہ ملتا دیکھ کر کیا کھلیا ہے۔ اب اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ حق انصاف کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت کیشہ مقابلے کیلئے متعارف کرانا چاہیے اور اپنی دشمنی کو محسوس کرنے کے لیے خدا کی بخشی ہوئی طاقتوں کو استعمال کرنا چاہیے تو اس پر تسلیم کی کیا بات ہے! افسوس آج ہر جگہ اسلام کی اس تعلیم سے خود شرم آنے لگی ہے اور بڑے بڑے مجاہد، جنگناکر، ہتھیار ڈال دے (اسلام کی بلندی چار سے ہے) وہ اب انسان کے فلسفہ پر فریفتہ ہونے لگے ہیں!

طلوع اسلام کی شرح سے ہی حالت یہ ہو رہی ہے کہ دامان ہنگامہ نگار گل حسن تو بیار۔ کئی ایک ضروری مباحث میں جو سامنے ہیں لیکن ایک ہلور رسالہ کے محدود صفحات انکے کیلئے نہیں ہو سکتے کسی ایک عنوانات سے یہیں جنہیں ہم متعلق شروع کرنا اور اتنا جاری رکھنا چاہتے تھے لیکن وہ بھی صوائے معارف القرآن کے عدم گنجائش کے گلہ منج ہیں۔ بہر حال دو موضوع تو ایسے ہیں جنہیں ہم اب زیادہ عرصہ تک معرض التوا میں نہیں رکھنا چاہتے۔ یعنی

(۱) پیام اقبال اور قرآن کریم۔ از جناب پرویز

اور (۲) تشریح مثنوی اسرار و رموز۔ از جناب غلام محمد یوسف خان بلخچمی۔

ہو یوں ایزدی ہم کتبہ کے پرچہ سے اس سلسلہ کو باقسط شروع کریں گے۔

اتفاق فی سبیل اللہ

یہ رسالہ مشہور مکتب اسلام جناب چودھری غلام احمد صاحب پرویز کے قلم سے حال ہی میں نکلا ہے اور جناب اکبر خان صاحب کیمبل پور نے اسکو چھپوا کر مفت شائع کیا ہے۔ اس رسالہ میں مسائل زکوٰۃ، صدقات خیرات کے فلسفہ پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے جس کا مطالعہ ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے

موصولہ اکبر خان صاحب فرما کر مفت طلب کیجئے

محمد اکبر خان صاحب ارشد منزل کیمبل پور

چشک اور اُن کا ازالہ !

(از جناب رازی)

سوال کیا جاتا ہے کہ جب متراکن کریم میں حکم ہے کہ تعاد لواعلیٰ البرہ والتقویٰ (نبی اور خدا ترسی، تقویٰ، کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو) مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ ضرور اشتراک عمل کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پروگرام میں تو بہت اچھے اچھے کام شامل ہیں۔

پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے کہ فلاں معاملہ ”بروتقویٰ“ کا ہے اور فلاں ”اغم وعدوان“ کا۔ ایک کانگریسی مولوی صاحب نے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ ”بروتقویٰ“ کا کون سا معاملہ ہے۔ لیکن اُن سے کوئی پوچھے کہ جرجیز کو آپ دین میں تشدد و فتنہ، انتشار و اختلاف کہتے ہیں جس کا رونما آج ہر شخص رو رہا ہے، اور جسے قرآن کریم شکر قرار دیتا ہے کیا وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ”بروتقویٰ“

کی بابت خود فیصلہ کر لے جس راہ کو اچھا سمجھے؟ اختیار کر لے اور جسے برا سمجھے لے چھوڑ دے۔ آپ شریعت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی متعلق تو یہ حکم دیتے ہیں کہ کسی خاص مسلک کے ماتحت چلو لیکن تنہا نظم و انضام میں یہ روش اختیار کرتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے ذہن کے مطابق اسکا فیصلہ کر لے۔ یہ ہے اس بات کا کہ دین کی اصل عظیم یعنی جماعت اور مرکز کی زندگی کا تخیل بگاڑنے سے اور جس جگہ جماعت، جب جماعت اور اسکا مرکز موجود ہو تو بروتقویٰ اور اغم وعدوان کا فیصلہ وہاں سے ہوا کرے یہی

لکھنؤ اسلامی مسلک ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے افسانہ رادی معاملات میں تو اس کی ضمنی زت ہو سکتی ہے کہ ہر شخص بروتقویٰ کا خود فیصلہ کر لے۔ مثلاً آپ چلے جلیے ہیں۔ راستے میں دیکھتے کہ ایک بچہ کنوئیں میں گر گیا ہے کچھ لوگ اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ بھی اُن

تعاون کیجئے، لیکن جن معاملات کا اشتراک آپ کی قوم کی موت اور زندگی پر پڑتا ہو ان کی نسبت اگر آپ ہر شخص کو اجازت دیدینگے کہ جو مسلک چاہے اختیار کرے تو تصور فرمائیے کہ نتیجہ کیا ہوگا کیا کوئی شخص عہد رسالہ تصبیح میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہوتا سکتا ہے کہ جماعتی معاملات میں کسی مسلمان یہ اختیار دیا گیا ہو کہ وہ اپنا مسلک خود اپنے ذہن سے متعین کرے؟ کانگریس کے پروگرام میں بے شک ملک کی اقتصادی حالت کی اصلاح، مزدوروں اور کسانوں کی غربت اور افلاس و کمزوری کی تجاویز شامل ہیں اور ان سے اگر مسلمانوں کی اقتصادی حالت کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ ان امور میں اشتراک عمل ضرور کرنا چاہیے، مسلمانوں سے بڑھ کر کھڑا اور غریب کا ہمدرد اور کون ہوگا؟ لیکن اگر اس اشتراک عمل کے لیے اولیں شرط کوئی ایسی ہو جو اصولاً آپ کے مذہب کے خلاف ہو تو کب وقت بھی آپ اس اشتراک عمل پر آمادہ ہو جائیں گے؟ کانگریس میں اشتراک عمل کی بنیادی شرط ہے کہ اس میں شامل ہونے والا ہندوستان میں ”متحدہ قومیت“ پیدا کر لیا جائے گا اور جیسا کہ ۱۹۳۷ء کے پرچم میں بصراحت بیان کیا جا چکا ہے، ”مسلم و غیر مسلم کی متحدہ قومیت“ کا تصور اسلام بنیادی اصولوں کے خلاف ہے اب فرمائیے کہ ایک مسلمان ایسی شرط کو تسلیم کرے جس سے وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے، کمزور، غریبوں کی ہمدردی میں اشتراک عمل کیسے کر سکتا ہے؟ ہندوؤں کے ساتھ اشتراک عمل کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرمؐ نے مدینہ کی یہودیوں سے اس قسم کا اشتراک کیا تھا۔

”جب رسول کریمؐ نے مدینہ میں جمہوری اتحاد قائم کرنے کے لیے غیر مسلم قبائل سے اتحاد کیا تھا تو یہاں غیر مسلموں سے ملکر جمہوری نظام کے لیے اتحاد قائم کرنا اور ان سے ملنا کیوں جائز نہیں؟“

(تقریر مولانا حسین احمد صاحب مدنی، مطبوعہ زمزم، ۱۹۳۷ء)

اس میں دو لمبے قابل غور ہیں۔ نبی اکرمؐ نے مدینہ کے غیر مسلم قبائل سے جمہوری اتحاد قائم کیا یعنی غیر مسلموں سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی غنیمت حملہ آور تو جو مسلم غیر مسلم جماعتیں ملکر

مقابلہ کریں گی۔ یہ اتحاد بالکل تعاون علی اللہ والافتقار کے مطابق تھا لیکن حضرت مولانا اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ ہندوستان میں ”جمہوری نظام“ قائم کرنے کے لیے بھی اسی طرح اتحاد کیا جاسکتا ہے نتیجہ غلط ہے ”جمہوری اتحاد“ اور جمہوری نظام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جمہوری اتحاد کے معنی یہ ہیں کہ کسی نیک کام میں مسلم و غیر مسلم جماعتیں باہمی اشتراکِ عمل سے تعاون کریں لیکن ”جمہوری نظام“ سے یہ مراد ہے کہ ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا جائے جس میں مسلم (اقلیت) و غیر مسلم (اکثریت) ملکر حکومت کے معاملات کا فیصلہ کیا کریں اور اس مخلوط جماعت کے فیصلے ملک کا قانون بن جائیں جو مسلم و غیر مسلم دونوں پر نافذ العمل ہوں۔ چنانچہ حضرت مولانا اپنی اسی تفسیر میں فرماتے ہیں ”ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو مسلم۔ سکھ۔ عیسائی۔ پارسی سب شامل ہوں۔ شامل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے“۔ (ایضاً)

اس قسم کا جمہوری نظام نہ قرآن کریم کی رو سے جائز ہے اور اس لیے مذہبی امور ہند میں اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے۔ مگر ان کریم مسلمانوں کے نظام حکومت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ ”اُمّ المؤمنین و اُمّ المؤمنین ان کے معاملات اُن کے اپنے باہمی مشورہ سے طے پائیں گے کسی غیر مسلم شخص کا ان میں کوئی دخل نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ مدینہ میں اپنی دونوں جب کہ غیر مسلموں سے وہ جمہوری اتحاد قائم تھا جس کا ذکر حضرت مولانا نے فرمایا ہے مسلمانوں کے اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے تھے کسی غیر مسلم کا اس نظام میں کوئی دخل نہ تھا۔ یعنی وہاں ”جمہوری اتحاد“ تھا لیکن ”جمہوری نظام“ نہ تھا۔ جمہوری نظام“ یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مخلوط جمہوری نظام کا تو تصویر ہی غیر اسلامی ہے ایسے جمہوری نظام میں ان احکام اللہ حکومت صرف خدا کے لیے ہے، کا اصل کس طرح کا رہا ہو سکے؟ خدا کی حکومت کا تو مطلب ہی قوانینِ الہی یعنی شریعتِ اسلامی کا نفاذ ہے۔ یہ اُس جمہوری نظام میں جس میں ہندو مسلم۔ سکھ۔ عیسائی۔ پارسی سب شامل ہوں۔ کیسے ممکن ہوگا؟

پھر یہ بھی دیکھئے کہ مدینہ میں جس جمہوری اتحاد کو مسلمانوں نے قائم کیا تھا۔ وہ مسلمانوں نے من حیثِ اجماعت قائم کیا تھا۔ اُن کے مرکز کے غیر مسلموں کی جماعتوں سے معاہدہ کیا تھا۔ انفرادی

طہرۃ مسلمانوں کو اجازت نہیں دیدی تھی کہ جو مسک اُنکے نزدیک نیکی اور تقویٰ کا ہے وہ اختیار کر لیں یہی یاد رہے کہ مسلمان انفسِ باری کی طرح ایسی قوم (کار و باری و کان) میں شامل ہو چکے ہیں جس میں اور حصہ دار غیر مسلم ہوں۔ اور اس قوم کا نام بھی خواہ مخلوط ہو لیکن وہ کسی ایسے نظام میں انفسِ باری کی طرح شامل نہیں ہو سکے گا۔ جس نظام کا کام ایسے قوانین وضع کرنا ہو جس کے ماتحت اسے اور اس کی قوم کو زندگی بسر کرنی پڑے۔ ایسے نظام میں وہ من حیثِ الجماعت شامل ہو اور وہی اس شرط کے ساتھ کہ مسلمانوں کے اپنے معاملات انکے اپنے وضع کردہ قوانین کے تحت فیصلہ ہوئے مسلم و غیر مسلم کی مخلوط جماعت کا وضع کردہ کوئی قانون آزاد مسلمان پر نافذ نہیں ہو گا کسی کو اس میں کلام ہو تو اپنے بچنے کے اثبات میں سند لائے۔

اس سے ظاہر ہے کہ کانگریس جب تک متحدہ قومیت کی شرط عائد کرے ہوئے ہے مسلمان اس کے کسی معاملہ میں اشتراکِ عمل نہیں کر سکتا۔ یہی تو بات ہے جسے لیے مسلمان اپنی الگ جماعت کا وجود اور رائے کتاب و سنت ضروری سمجھتا ہے۔ درگزر و دروغیوں کی امداد کے لیے کاغذ پر کفنِ شریک نہیں ہونا چاہتا۔

(۲)

کہا یہ جاتا ہے کہ آج جب کہ جماعت نہیں۔ مرکزِ کم ہے تو پھر مسلمانوں کو ان امور میں انفرادی طور پر ہی حصہ لینا ہو گا۔

اس پر دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا آپ کے نزدیک جماعت و مرکز کے مسلمان اسلامی زندگی بسر بھی کر سکتا ہے؟ اگر جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب ”انخلافت و الحزب فی العرب و المسلمین“ کیا تھا دیکھا خطہ ہو سو راجی اسلام۔ مطبوعہ طلوع اسلام بابت جون ۱۹۳۸ء آپ کو تسلیم ہے کہ جماعتی زندگی کے بغیر اسلام ممکن ہی نہیں۔ تو سب سے مقدم یہ ہے کہ وہ زندگی پیدا کرے جو اسلامی کہلائے گا۔ اسلامی زندگی آج موجود نہیں تو اس کے پیمانی نہیں کہ اُسے پیکر کے کھٹوتے پر ہی مادی جا

اور جس طرح سے ہندوستان کے مسلمان چلتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح اُن کو چلتے بیٹنے دیا جائے۔ اگر آپ نیک اور تقویٰ کے کاموں میں افسردہ راوی طور پر دوسروں سے تعاون کرتے رہے اور اپنی جماعتی تشکیل کی فکری نہ کی تو یہ اتنا بڑا جماعتی گناہ ہو گا جس کی سزا قوم کی موت ہوگی جماعتی مصیبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب مولانا آزاد سے سنیے فرماتے ہیں:-

قرآن و سنت نے بتلایا ہے کہ شخصی زندگی کے معاصر کسی قوم کو یکا یک برباد نہیں کر دیتے۔ اشخاص کی مصیبت کا زہم آہستہ آہستہ کام کرتا ہے۔ لیکن جماعتی زندگی کی مصیبت کا تخم یعنی نظام جماعتی کا نہ ہونا، ایسا تخم ہلاکت ہے جو فوراً بربادی کا پھل لاتا ہے اور پوری قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ (الغنی)

فرمایئے! افسردہ راوی طور پر کانگریس کے بروقتوی کے کاموں میں شمولیت مقدم ہے یا اپنے جماعتی نظام کی تشکیل؟

(۳)

کہا جاتا ہے کہ ہاں! تم اپنی جماعتی تشکیل کی فکر میں رہو اور اس میں ہندو جناب آزادی میں لسنے لگے نکل جائیں گے کہ تم پھر بیٹھے اٹھتے رہو گے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ہندو اپنے قومی مصلح و منافع کی خاطر آجکل سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھتے چاہتے ہیں اس لیے تم اس بات کی طرف دھیان ہی نہ دو کہ تم جس جماعتی مصیبت کی زندگی کی لعنت میں گرفتار ہو۔ اسے کس طرح اسلامی زندگی میں تبدیل کر سکتے ہو! بلکہ جو کچھ حالت آج ہو چکی ہے اسے استیجاً کر کے جاؤ، انفرادی زندگی کے تخیل کو اور ٹچتے ہوئے دو۔ اور فرداً فرداً ہندوؤں کے ساتھ شامل ہوتے جاؤ یعنی اگر اخراج کی وجہ سے تمہارے قلب کی حالت بگڑ چکی ہے۔ اس کی حرکت در نہیں رہی تو اس کے علاج کی فکر مت کرو۔ بلکہ اپنے سامنے کے سہرا دوڑتے چلے جاؤ کہ اگر تم رک گئے تو وہ بہت آگے نکل جائے گا۔ پوچھیے تو کسی طبیب سے کہ وہ ایسے شخص کے متعلق کیا فتویٰ دیتا ہے؟

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قتنا وقت جماعتی تشکیل میں ضائع کر دے ہندو متے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ گویا ان کے نزدیک جو وقت جماعتی تشکیل میں صرف کیا جاتا ہے وہ بیکار جاتا ہے اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ وقت وہی کارآمد شمار کیا جاتا ہے جو شور و غوغا۔ بھاگ دوڑ۔ یعنی محسوس حرکات میں صرف کیا جائے۔ جس یہ ہے کہ ہمایہ قوم کے شور و غضب۔ بھاگ دوڑ سے مسلمان بوکھلا سا گیا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسی ریلوے پلیٹ فارم پر گاڑی کی آمد کے وقت مسافروں کی ہوتی ہے کہ ہر مسافر دوسرے مسافروں کی حرکت کو دیکھ کر بلا ارادہ سراپید ہو جاتا ہے بعض کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ سامان پلیٹ فارم پر بکھرا پڑا ہے۔ بچے مسافروں کے جوم میں گم ہو گئے ہیں۔ بدحواسی کے عالم میں گاڑی اتر کر گلی میں پڑی ہے۔ ایک جوتا پاؤں میں ہے دوسرا ریل کی ٹری پر سانس پھول رہا ہے۔ منہ میں بھاگ آ رہے ہیں۔ اس پریشانی میں اتنا دریافت کرنا بھی بھول جاتا ہے کہ جس گاڑی میں وہ سوار ہو رہا ہے وہ وہی ہے جس میں وہ جانا چاہتا ہے۔ سلمان کی بھی رنج ہی حالت ہو رہی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ زندگی کی دوڑ میں یہ ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گیا ہے اسے بہت دیر میں ہوش آیا ہے لیکن اس سے پیچھے رہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اب راستہ میں اینٹ پتھر کنواں۔ کھائی کچھ دیکھا ہی نہ جانے اور یہ دشت سر پر سوار ہو جائے کہ آج نہیں بند کر کے۔ سر پر پاؤں رکھ کر دوڑنا شروع کر دیا جائے۔ بسنان اس بات کو نظر انداز کر رہے کہ ہندو پچاس برس سے اپنی جماعتی تشکیل کر رہا تھا۔ اس کا وہ دُور حرکت کا نہیں بلکہ خاموش تنظیم کا تھا۔ انگریز کی قوت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن یہ خاموشی سے اپنی انفرادی زندگی جماتی تھی جس میں بدل رہا تھا۔ اس وقت اگر ان میں بھی مسلمانوں کی سی بوکھلاہٹ پیدا ہو جاتی تو نہایت آسانی سے انہیں مطعون کر دیا جاتا کہ تم اپنی جماعتی تشکیل کی فکر میں رہو اور انگریزوں کے اپنی قوت کے آہنی قبضے تم پر کس دے گا اور اگر اس وقت ہندو اس دلیل کو محکم سمجھ کر انھن راہی طور پر حرکت شروع کرو تو پھر آپ دیکھتے اس کا انجام کیا ہوتا۔

بدبختی سے جو دور ہندو کی اجتماعی تشکیل کا تھا۔ وہی دور مسلمان کے امتیاز کا تھا۔ اب جہوت

ہندو اپنی جماعتی تنظیم کو مکمل کر کے آمادہ حرکت ہو رہا ہے مسلمان مکمل طور پر انفرادیت کی لعنت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس فرق کو تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے اور طعنہ دینے لگ جاتا ہے کہ ہاں، تم بیٹھے رہو اور ہندو دانستے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ یاد رکھیے! ہر وہ حرکت جس سے پہلے اجتماعی تنظیم نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایک اٹل قانون ہے جس سے نہ ہندو کو معاف رہتا نہ آپ کو ہوگا۔ ہندو اس ابتدائی مرحلہ کو طے کر چکا ہے اور مسلمان کو اس کا احساس ہی اب شروع ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اس مرحلہ کو طے کیے بغیر آپ ہندو کے دوش بدوش بھاگنا شروع کر دیں تو فطر کا اٹل قانون آپ کو اس لیے نہیں معاف کر دیگا کہ آپ کی نیت بخیر تھی۔ کمزور و نحیف مریض کو بہتر سے اٹھانے اور دوڑنے کے درمیانی مراحل بتدیج طے کرنے ہونگے۔ یہ جذبہ کہ ایک توانا و تندہ سرت نوجوان بھاگتا جا رہا ہے۔ اور مجھے بغیر سہارے کے چلنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ علاج کے ناقص ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ان مراحل کو تو آپ طے کرنا ہی ہوگا۔ البتہ یہ امر موجب ہزار اطمینان ہے کہ جس طبیب کے زیر علاج آپ ہیں اس کے پاس ایسے نسخے بھی موجود ہیں کہ جتنی قوت دوسرا مریض دین دن میں حاصل کرے۔ اتنی قوت وہ تم میں دین گھنٹے میں پیدا کر دے مسلمان کریم کے پاس اس چیز کا علاج بھی موجود ہے کہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم سے پیچھے رہ جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ جماعتی زندگی جس کی تشکیل قرآنی خطوط پر ہوتی ہے اپنے اندر کتنی قوت رکھتی ہے ذرا اس چیز کو اپنے اندر پیدا کر لو۔ پھر دیکھو کہ ہندو اور انگریز الگ الگ تو ایک طرف۔ دونوں مل کر بھی تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ چھٹن خوش عقیدگی نہیں بلکہ تاریخ کی ٹھوس حقیقتیں ہیں جس سے دنیا کی ہر قوم واقف ہے، بدبختی یہ ہے کہ مذہب مسلمان کو اپنے طبیب پر خود ہی اعتماد نہیں دے گا۔ کچھ تو ان میں سے ایسے ہیں جو برطانیہ اپنے آپ کو دوسرے ڈاکٹر ہوں کے زیر علاج لاچکے ہیں کہ چہرے ایسے بھی ہیں جو نہ تو اس سے لکھواتے ہیں لیکن علاج دوسروں سے کراتے ہیں۔ سو پہلے تو آپ کو تفصیل کرنا پڑے گا کہ جس طبیب کو آپ اپنا طبیب مانتے ہیں۔ اس کی صداقت و طبابت پر آپ کو یقین بھی ہے؟ جب یقین ہو تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اسکے سپرد کر دو۔ اور جو کچھ

کہتا ہے کرتے جاؤ۔ اور اگر نعوذ باللہ یقین نہیں تو پھر علانیہ اس طرف چلے جاؤ۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا علاج عمدہ طریق سے ہو سکے گا

(۴)

کہا جاتا ہے کہ اسلام آزادی کا حامی ہے۔ غلامی اسکے نزدیک لعنت ہے۔ پھر مسلمان سرے مقدم جنگ آزادی میں شہید کیوں نہ ہو جائے۔ باقی باتیں بعد میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

لفظ آزادی“ درتشیح طلب ہے۔ ہندو کے نزدیک اول تو آزادی سے مفہوم محض اقتصادی آزادی ہے۔ یعنی یہ کہ اپنے ملک کی پیداوار پر ہندوستانیوں کو پورا اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ یہی نظریہ آزادی قومیت پرست مسلمان حضرات کے بھی پیش نظر ہے، چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب کی تقریر برکادپر حوالہ دیا جا چکا ہے اسکے دوران میں وہ فرماتے ہیں +

”اس وقت ملک افلاس کا گھر بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی اس کوشش میں ہیں کہ ہندوستان کے لیے آزادی حاصل کی جائے۔ تاکہ ہندوستان کا رد یہیہ جو ہر سال ملک کے باہر نکل جاتا ہے ملک میں ہی رہے۔“ (زمزم۔ جولائی ۱۹۳۸ء)

ہندو کے پیش نظر تو آزادی سے مفہوم ہی یہ ہے کہ اندرون ملک کا انتظام اکثریت کے ہاتھ میں ہو اور پڑوسیوں کے لیے انگریزوں کو ملازم رکھ لیا جائے۔ لیکن اگر آزادی سے مفہوم یہ بھی مان لیا جائے کہ انگریز کو ہندوستان سے نکال دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ باہر سے آئی ہوئی قوم کے ماتحت رہنا غلامی ہے کیونکہ یہ حکومت بریتش کی ہے اور سولاج سے مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنے ملک والوں کی یعنی سودیشیوں کی ہو۔

لیکن کیا اسلام کے نزدیک بھی غلامی اور آزادی سے یہی مفہوم ہے؟ کیا اسکے نزدیک ایک باہر سے آئی ہوئی قوم محض اس لیے گردن زدنی ہے کہ وہ اپنے ملک کی قوم کیوں نہیں؟ اگر، نظر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو فرمایے کہ آپ کے خلفائے راشدینؓ۔ بالخصوص حضرت عمرؓ کے عہد میں

عرب کے مسلمانوں نے مصر و ایران، شام و عراق کئے جہاں تک "فتح کیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ اگر اقدس دل پہی ہو کہ ایک باہر سے آنے والی قوم اگر ملک کے اندر رہنے والی قوم پر حکومت کرے تو یہ سودیشی قوم اُس بدیشی قوم کی غلام ہو جائے گی اور یہ غلامی خدا کی لعنت ہے جسے دُور کرنا جہادِ زندگی ہے تو آپ کو فوراً یہی تسلیم کر لینا ہو گا کہ ان مسلمانوں نے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اور کچے اعمالِ حیات آپ کے اسلام کا معیار ہیں انہوں نے ان دوسرے ممالک کے انسانوں کو غلام بنایا اور وہاں خود باللہ خدا کی لعنت پیدا کی! فرمائیے کیا آپ کا حضرت عمرؓ کے متعلق یہی خیال ہے نہیں یہ کہیے کہ آپ کا قرآنِ کریم کے متعلق یہی ایمان ہے جسے مسلمانوں کو بشارت دی تھی کہ خدا کی یہ برگزیدہ جماعت نہ صرف عرب پر ہی حکمران ہوگی۔ بلکہ ان ممالک پر بھی جہاں اس سے پیشتر ان کے قدم پہنچے تھے۔ ذرا سوچئے تو سہی کہ ایسا ایمان رکھنے کے بعد اسلام کا باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہندو اس نظر کی حامل اس لیے ہے کہ اس سے اسکا بگڑنا ہی کچھ نہیں اس پر ہمیشہ باہر والوں نے حکومت کی اور اسے باہر جا کر کیلین انج زمین پر بھی حکومت کرنا نصیب نہ ہوا اس لیے اُسکے نزدیک غلامی یہ ہے کہ کوئی باہر کی قوم آپس پر حکمران ہو۔ اور آزادی یہ ہے کہ حکومت خود ہندوستانوں کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ آج مسلمان بھی اس نظر پر ہیں انکا ہمنوا ہے۔ اور نہیں سوچتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔

مسلمان کے نزدیک اصل شے یہ نہیں کہ حکومت کرنے والی قوم کہیں باہر سے آئی ہوئی ہے یا اس ملک کے اندر کی کوئی قوم ہے اس کے نزدیک غلامی اور آزادی کا معیار یہ ہے کہ وہ جس نظامِ حکومت کے ماتحت زندگی بسر کر رہا ہے وہ قرآنی نظام ہے یا انسانی نظام۔ اگر قرآنی نظام ہے تو وہ کہیں سے آئی ہوئی قوم کی طرف سے ہو عین آزادی ہے۔ اور اگر انسانی نظام ہے تو وہ خواہ اپنی قوم کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ کیسے غلامی ہے۔ اگر تم میں رہنے والی قوم کسی وقت کہیں بھی انسانی نظام کے مطابق حکومت شروع کر دے تو اہل کعبہ کے لیے ان کی ماتحتی غلامی ہوگی اور اگر کوئی قوم افریقہ سے جگہ رہاں قرآنی نظام قائم کر دے تو اُس قوم کی حکومت اہل مکہ کے لیے عین آزادی ہوگی۔ لہذا مسلمان کے نزدیک "بروتیو" اتنا ہی نہیں کہ ہندوستان سے انگریز کو نکال دو۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو قرآنی حکومت

نہیں ہے اور اس لیے اس کی مانتی مسلمان کے لیے غلامی ہے۔ اس کی جگہ جو دوسری حکومت اس کے بعد قائم ہوگی۔ وہ کیسی ہوگی۔ اگر دونوں حکومتیں غیر قرآنی ہوں گی تو مسلمان جیسے آج غلام ہے ویسے ہی اس وقت بھی غلام ہوگا البتہ ہندو ضرور آزاد ہو جائے گا کہ اس کا آزادی سے مقصود ہی یہی ہے۔ لہذا جنگ آزادی میں شرکت ”بروتھوئی“ اس وقت ہے جب یہ طے ہو جائے کہ اس نظام حکومت کے بعد آزاد ہندوستان میں نظام حکومت کیم از کم مسلمانوں کے لیے قرآنی نظام ہوگا۔ کیا جنگ آزادی میں ہندوؤں کے ساتھ غیر مشروط طور پر شریک ہونے والوں نے کبھی اس کو بھی سوچا ہے یا محض انگریزوں کو نکال باہر کرنا ہی ان کے نزدیک آزادی ہے؟ مسلمان کے نزدیک انگریزوں ہندوؤں کی غلامی کیلئے ایک سنگ کہ دیا جاسکتا ہے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دینے سے روٹی کا مسئلہ تو حل ہو جائیگا لیکن روٹی کا مسئلہ حل ہونے کے ساتھ جو اقلیتیں مسلمان پر مسلط ہوں گی ان کا بھی آپ نے کبھی خیال کیا ہے؟ دیکھئے کہ جو آزادی آپ کو آج جنت بن کر فریب دے رہی ہے اس کی بنیادیں کن اصولوں پر رکھی جا رہی ہیں سب سے پہلے یہ کہ مسلمان کو ایک الگ قوم کی حیثیت سے پہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیونکہ متحدہ قومیت کے تخیل میں الگ قومیت کا نظریہ فرقہ پرستی ہے، جو سیاست ہند کے لغت میں بدترین لعنت کے مراد ہے۔ اس متحدہ قومیت کے نظام جمہوری میں جس کا حصول حضرت مولانا حسین احمد صاحب کے نزدیک عین آزادی ہے۔ اگر مسلمانوں کی اقلیت اپنی انفرادیت (INDIVIDUALITY) کو الگ رکھنے کی کوشش کرے گی تو اس کا شتر کیا ہوگا۔ یہ اس جنگ آزادی کے قائد عظیم کی زبان سے سنئے، فرماتے ہیں:-

”در اصل جمہوری حکومت کے معنی یہ ہیں کہ اکثریت اقلیت کو ڈرا کر اور دم کا کرانے کا ثوبہ

رکھتی ہے۔“ (میری کہانی - از پنڈت جواہر لال نہرو ص ۳۵۵ جلد دوم)

اسی بنا پر تہار کی کانگریسی حکومت کے مسلمان وزیر تعلیم نے تحریر فرمایا ہے کہ متحدہ قومیت کا مذہب ہونا چاہیے جو اکثر کے دین الہی کے رنگ کا ہو۔ اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنے نام ایسے نہیں کہنے چاہئیں جن سے یہ بطور ہندو اور مسلمان کے پچالے جائیں۔ اور یو۔ پی کی کانگریسی حکومت کے وزیر

سرمایہ پورا نکلنے اپنی ہتھیریں فرمایا ہے کہ جب تک ہندو اور مسلم الگ الگ تہذیبیں مٹ نہیں جاتیں تو یہ قیمت کی تہذیب نہ نہیں ہو سکتی فرمائیے کہ جس نظام حکومت میں مسلمان کے مخصوص تمدن اور قومیت کا یہ انجام ہونی والا ہو۔ اس کے حصول میں اشتراکِ عمل "بروتھو" ہے یا ائمہ و عدوان۔ انگریز کا ہندوستان سے نکال دینا اور اس طرح یہاں کی اقتصادی مشکلات کا حل دریا کر لینا یقیناً "بروتھو" ہے۔ اس میں شرکت مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے لیکن وہ فارغ البالی جو مسلمان کو اپنا مذہب، تمدن، اسلامی قومیت یکجہر حاصل ہو ایک سچے مسلمان کے نزدیک قطعاً اس وقت بل نہیں کہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے۔

مسلمان آزادی کے بغیر مسلمان ہی نہیں بشرطیکہ آزادی سے مفہوم یہ ہو کہ جس نظام کے تحت یہ زندگی بسر کرے گا وہ قرآنی نظام ہوگا۔ اور اس امر کی ضمانت آپ کو کبھی نہیں مل سکتی۔ تاؤتیکہ آپ اپنی جماعتی زندگی کی تشکیل کے بعد اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر لیں کہ نئے نظام حکومت میں آپ اپنے لیے اپنا نظام زندگی متعین کرنے پر قادر و مختار رہیں ہندو مسلمانوں کے نزدیک بدیشی حکومت کے خاتمہ کی ضرورت اس لئے ہے کہ وہ اسکی جگہ کم از کم اپنے لئے قرآنی حکومت کو قائم کر سکیں۔

پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگریز ہندوستان کے نکل جانے کے بعد تو اسلامی ممالک پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو جائے گی۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کی خاطر ہندوستان کی جنگ آزادی میں غیر مشروط طور پر شریک ہونا چاہیے۔

اول تو یہ ہی غلط ہے کہ ہندو انگریز کو ہندوستان سے نکالنا چاہتا ہے۔ حقائق سے آنکھیں بند کر کے کسی اپنی خوش فہمی میں گمن رہنا صحیح مسلک نہیں ہو کرتا۔ مختلف سلطنتوں کی آج حالت یہ ہے کہ باوجود اس قدر فوج اور سامان حرب رکھنے کے ایک دوسرے سے خائف ہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ کل ہی کون سی بلا درست قوت انہیں ہڑپ کر جائے۔ ان حالات کی موجودگی میں کیا اس بات کو تصور کیا بھی لایا جاسکتا ہے کہ ہندو اس بات کو گوارا کر لے گا کہ وہ ہندو۔ بے ساز و سامان رہ جائے اور انگریز کی حفاظت کو ٹھکرائے۔ ہندوستان کی تحریک آزادی ایک آئینی تبدیلی ہے۔ انقلاب نہیں ہے آج

اگر انگریز اس بات پر صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے کہ اندرون ملک کا کثرت انتظام ہندوستانوں کے سپرد کر دیا جائیگا تو ہندو فوراً اس سے صلح کر لے گا۔ اور آزادی کی جنگ کا خاتمہ ہو جائیگا۔

لیکن ہم تسلیم کیے لیتے ہیں کہ انگریز کو ہندوستان سے نکال دینا ہی مقصود ہے، تو اس کے بعد وہ نکلیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انگریز یہاں سے چلا جائے اور مسلمان یہاں متحدہ قومیت کا جرم کر رہے ہیں۔ اس کے الگ قومی اور ملی رجحانات باقی نہ رہیں۔ دوسرے یہ کہ انگریز یہاں سے چلا جائے اور مسلمان یہاں ایک مستقل قوم کی شکل میں موجود ہو جو اکثریت کے لیے ایک ایسی سخت ٹہی ہو جسے نگھنا آسان نہ ہو۔ ملک کی داخلی اور خارجی پالیسی میں اس کا پورا پورا حصہ ہو۔ اور غیر مسلم اقوام اس کی رضا جوئی کے بغیر ایک قدم بھی نہ چل سکیں کہ ہر ڈر کی اقلیت بشرطیکہ وہ ریت کے ڈروں کی طرح منتشر نہ ہو بلکہ ایک جان کی طرح اجتماعی زندگی بسر کر رہی ہو۔ کچھ مذاق نہیں ہوتی۔ یہ تو اکثریت کا جہاں حرام کر سکتی ہے۔ پہلی صورت میں تو ظاہر ہے کہ کسی اسلامی ملک کی ہمدردی کی خاطر ہندوستان کی متحدہ قومیت انگریزوں سے یا کسی اور بڑی طاقت سے قطعاً بگاڑ نہیں پیدا کرے گی۔ یہ پڑے شگون کچھ اچھے نہیں کیوں کٹاؤں لگی۔ لیکن دوسری صورت میں یہاں کی اکثریت کے لیے مسلمانوں کی مرضی کے خلاف کسی بیرونی طاقت کی مخالفت یا مداخلت کرنا محال ہو جائے گا۔ فرمایا: ”اگر وہی صورت خود مسلمانان ہند اپنے اسلامی ممالک کے لیے بہتر ہے؟ یقیناً نہیں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو جائیں تو ان کی جمعیت بچلے، خولیں دیگر اسلامی ممالک کے لیے ایک حیات بخش قوت بن جائے گی لیکن یہاں کی کوئی حکومت یہ دیکھ نہیں سکتی کہ مسلمان ایک جماعت بن جائیں۔ ان کی جمعیت کو کھڑے کر دینے کے لیے جو سیاسی چالیں انگریز چلا رہے ہیں انہی کے قدم قدم اب ہندو مل رہے ہیں۔ انگریز کے دور حکومت میں بھی سرکار کا ساتھ دینے والا طبقہ معزز و مکرم اور الگ رہنے والا معزوب و مہنور تھا۔ ہندو کے آغا حکومت میں بھی ہندو کے ساتھ رہنے والا قوم پرست اور ان سے الگ رہنے والا توڑی بچہ“ بن رہا ہے۔

پھر یہ نہ سمجھئے کہ آپ کو اپنی جماعتی تشکیل کے لیے برسوں کی مدت درکار ہے۔ اب تو وقت وہاں ہے کہ

جائزوں میں بن سکتی ہے۔ ملک میں عام طور پر اب دو ہی قسم کے خیالات کے مسلمان ہیں۔ ایک جنگ آزادی میں کانگریس کے ساتھ انفرادی طور پر شامل ہونے کے حامی۔ دوسرے کانگریس کے تقاضا سے جماعت انجمنیت اشتراک عمل کرنے کے موافق۔ چونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ انفرادیت اور ایسے اہم اور فنی معاملہ میں انفرادیت۔ قومی خودکشی ہے۔ اس لیے اول لاکر مسلمانوں کو صرف اتنا سمجھانا مقصود ہے کہ وہ تھوڑی دیر کانگریس سے الگ ہو کر اپنی جماعتی تشکیل کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جماعت دونوں میں بن جائے گی، اس کے بعد جو اکٹھا مسلمان الگ رہ جائے گا۔ وہ جماعت کے مقابلہ میں کوئی وزن ہی نہیں رکھے گا۔ اس اجتماعیت کے بعد پھر ”ہندو قومی“ کے کام میں تعاون کیجئے۔ اور کانگریس سے ملکر انگریز کو ہندوستان چھوڑ۔ انگلستان سے بھی باہر نکل آئیے۔ یہ سب اسلامی مسلک ہو گا۔ اس وقت آپ کا یہ گلہ بھی مٹ جائیگا کہ ”لیگ سرور“ اور ”نوابوں“ کی جماعت ہے۔ اگر بے ستر حضرات ہندوؤں میں جذب ہو جانا ہی اپنا مسلک اختیار کر لیں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی الگ جماعت تو کوئی اور ہی ہوگی۔ کانگریس اپنی ابتدائی چالیس سالہ زندگی میں خود ”سرو“ اور ”نوابوں“ ہی کی جماعت تھی اور آج بھی وہاں ”سرو“ ہونا کون سا جرم ہے؟ یا دیکھئے اگر ”سرو“ ہونا اس لحاظ سے بڑے کہ اس سے انگریز کے ”تو“ (دوستداری) کی ہوتی ہے۔ تو مستر آن کریم کی میزان میں ہندو سے تو ہی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ اسلامی مسلک تو یہ ہے کہ نہ انگریز سے توئی ہو نہ ہندو سے۔ بلکہ مسلمان باہمی توئی سے ایک جماعت بن کر رہیں اور اپنے مرکز کی اطاعت میں دوسروں سے نیکی اور بھلائی کے کام میں تعاون کریں اور خود قومی نظام کے ماتحت زندگی بسر کریں۔ ہمارے نزدیک انگریز اور ہندو سے توئی کرنے والے دونوں برابر ہیں اگر بایں زبیدی تمام تو یہی است

قرآن اور شرعی دلائل

(ازادارہ)

قرآن کریم اس خداے قادر و حکیم کا کلام ہے جس نے کائنات کے ذرہ ذرہ کو پیدا کیا ہے اور ان کے لئے ایک اہل قانون بنادیا ہے جو قدرت الہی سے موسوم ہے اس کلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آسان ہے۔ فطرت و عقل کے مطابق ہے۔ ہر زمانہ اور ہر ماحول میں اس کا رفیق ہے اور ایک ایسا ناطقہ عمل اور دستور زندگی ہے جو ہر راہرو کے لئے مشعل ہدایت کا کام دیتا ہے۔ یہ کلام آسان سمجھنے والوں کے لئے آسان اور مشکل سمجھنے والوں کے لئے مشکل ہے یہ اس شخص سے ہمیشہ اجنبی رہتا ہے جو اجنبی اور غیر فطری طریقوں سے اس تک رسائی حاصل کرنا چاہے اور اس شخص پر اپنا عندیہ ظاہر کرتا ہے جو اس کو اپنا دوست، اپنا رفیق اور اپنا محبوب سمجھ لے اور اس کے مزاج میں امتداد داخل حاصل کر لے کہ اشارہ پائے ہی اس کا مطلب سمجھ جائے اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوسروں کی وساطت کے بغیر خود اسی سے سوال کر کے جواب پائے۔ کس قدر آسان اور اقرب الی الفہم کتاب ہے اور کس قدر مشکل بشکلا خود ہماری پیدائی ہوئی ہیں کیونکہ ہم مشکل اور تاریک راستوں سے گزرنے کو اپنا کمال تصور کرتے ہیں اور مختلف قسم کی گرامیوں نے ہمارے دماغ کا سوراخ اتنا بڑھا کر دیا ہے کہ اس پاک کتاب کی کوئی سیمی بات اس میں داخل نہیں ہوئی اگر ہم سہل اور کشادہ راستوں کو اختیار کر لیں تو یہ پاک کتاب آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کریگی اور ہمیں وہ چیز عنایت کرے گی جس کی طلبگار ہمارے فطرت اور سمارانہیر ہے۔ ہمارا ضمیر ادل و اخلاق کا طلبگار ہے۔ نور کا متلاشی ہے۔ اور شفا کا طالب ہے اور قرآن دنیا کو اسی بنا پر دعوت دیتا ہے کہ وہ حق ہے اللہ الحق وہ نور میں ہے۔ وہ شفاء کاملانی الصلہ دس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حق سے زیادہ اور کوئی چیز آسان اور انسانی غیر کے قریب نہیں ہو سکتی۔

مستران اور مسلمان

ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ قرآن حکیم آسان ہے بغویٰ بلکہ جس چیز کا مدعی خود مستران نہ ہو ہمیں کیا حق ہے کہ اس کو قرآن کی طرف منسوب کر دیں بلکہ خود اس نے کہا ہے کہ اے میرا ناہ بلسا نا کہ اے پیغمبر! ہم نے آپ کی عربی زبان میں اس کو آسان کر دیا ہے مگر اسی کے ساتھ حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ قرآن کو خود مسلمانوں نے مشکل سمجھ لیا ہے اور جو وہ صدیاں گزرتے کے بعد بھی مسلمانوں نے اسکے قریب جانے کی کوشش نہیں کی اس پاک کتاب کی خدمت سلف سے ہوتی چلی آئی ہے اور ہر زمانہ میں اس کے مبلغ اس کے معلم اور اسکے مفسر اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا مبارک فرض انجام دیتے رہے ہیں ہزاروں تفاسیر لکھی گئیں بے شمار علوم کی مدد سے اسکے اسرار و غنایا معلوم کرنے کے جتن کیے گئے بہت شیخ الاسلام اور فہرستین عظام اٹھے جنہوں نے اس بحر بے کراں میں شادری کی میٹھیں اور حکما اسلام نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ قرار دیا کہ دنیا کو عقلی طریقوں پر اس کتاب سے روشناس کرائیں گے مگر نتیجہ یہ کہ آج بھی مسلمان اسی جگہ ہیں، جہاں ایک ہزار سال پہلے تھے۔ اور قرآن ان سے اتنا ہی دور ہے جتنا کہ ایک اجنبی کو اجنبی سے ہونا چاہیے کیا یہ حیرت کا مقام نہیں؟ کیا یہ ایسی چیز نہیں کہ اس پر شکی و خدائی تمام امت اسلامیہ غور کرے؟

مشکلیں اور حکما اسلام

جس طرح قرآن حکیم آسان ہے اسی طرح ان سب کے پتہ لگانا بھی آسان ہے جنہوں نے قرآن کو مشکل ناقابل فہم اور بھیتاں بنا رکھا ہے، ہمیں اس کے لیے کہیں دُور جانے کی ضرورت نہیں بلکہ تنقیدی سی جرات کے ساتھ ہم ان لوگوں کی کاوشوں کا جائزہ لینا چاہیے قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کے اجارہ دار ہیں اور جسے علم و فضل و حکمت و فلسفہ اور وضعی اور اصطلاحی علوم کے سب سے آج تک دل کی ملکیت میں رواں ہیں۔ یہ ہمارے مشکلیں اور حکما یہ ہمارے امام رازی اور امام تہمیدین یہ ہمارے اشاعرہ اور ماترید یہ اور یہ ہمارے معتزلہ اور اشعریہ اکابر کیا ہیں؟ قرآن کریم کے لیے مجسم پڑھ ہیں بستران کریم کی آسانیوں کو مشکل بنانے والے ہیں اور اللہ کی کتاب کو اپنے وضعی اصولوں اور سفیانہ

اصطلاحوں کے ذریعہ سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے جو ابتدا میں مسلمان کو آگے آگے رکھتے ہیں مگر تھوڑی دیر میں قرآن کو پیچھے چھوڑتے اور آپ آگے نکل جاتے ہیں۔

مشرآن کریم کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی مشکل نہیں ہو سکتی کہ اس کو سمجھنے کے لیے ان علوم کا سہارا لیا جائے جو خطا کارانوں کے وضع کردہ ہیں جنکے مبادیات و مقدمات۔ جنکے دلائل براہین ارسطو کی غلط منطق اور یونانی فلاسفہ سے ماخوذ ہیں اور جنکے علم کلام کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان کریم کی سادہ اور عام فہم باتیں جنکے سامنے انسانی فطرت خمیدہ ہو جاتی ہے یسطق، ناقابل فہم اور غیظی بن جائیں، اور سیدھی سادہی بات اصطلاحات میں جھپٹیں کر اپنا حسن و جلال غارت کرنا۔

مشرآن کریم کی خصوصیات

مشرآن کریم پر غور و تدبر کرنے سے اس کی سب سے بڑی تین خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں:

(۱) وہ عقائد کے بابے میں جس حقیقت کا دعویٰ کرتا ہے اس پر دلائل بھی خود ہی پیش کرتا۔ وہ ہرگز اس بات کا متحمل نہیں کہ مثلاً خدا کے وجود اور وحدانیت اور شریعت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی خارجی ذریعہ اس کی امداد کرے اور ارسطو کی منطق اور خستہ راعی اصطلاحیں اس کی آبرو قائم رکھنے کے لیے لگے بڑھیں اور اسکے دعویٰ پر یطو احسان اپنی طرف سے دلائل قائم کریں۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے خود ہی اس پر دلیل و حجت قائم کرتا ہے اور خود ہی مخالفوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر کے ان میں یقین و اذعان کا نور پیدا کرتا ہے۔

(۲) مشرآن کریم کا استدلال سادہ اور فطری مقدمات پر مبنی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسے دلائل پیش کرتا ہے جو اقرب الی الفہم اور اوفیٰ باطبع ہوتے ہیں اور جن سے ایک معمولی استعداد کا انسان بھی تسلی حاصل کر لیتا ہے اسکے مقدمات مبادیات غامض نہیں ہوتے۔ اس کی تقریر فلسفہ کا پہن کر سامنے نہیں آتی اور نہ وہ ناقابل فہم اصطلاحوں کا استعمال کرتا ہے۔

(۳) مشرآن کریم کی دعوت اس اذعان و یقین پر ہے جو کائنات پر غور و تدبر کرنے سے

انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور جس سے عوام اور علماء دونوں کو تکسین حاصل ہو جاتی ہے
متکسین اسلام کی غلط فہمی

متکسین اور محکمہ اسلام کی پہلی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے ذہن میں پہلے چند اصول مقرر کر لیتے
تھے اور اسکے بعد اپنے مقصد کے مطابق مسترآن میں تاویل کا فتنہ پیدا کرتے تھے اور اس کا نتیجہ
یہ ہوتا تھا کہ قرآن کی شکل تو حل نہیں ہوتی تھی۔ (کیونکہ وہ سرے سے شکل ہی نہیں ہے بلکہ سرتاپا
آسان ہے) البتہ گرہ پر گر میں پڑتی چلی جاتی تھیں

ان کی دوسری غلطی یہ تھی کہ وہ حقایق مشرآنی پر اپنی طرف سے دلائل قایم کرتے تھے اور اپنے خدائی
اصول کی بناء پر قرآن کریم سے انکا استنباط کرتے تھے اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انھوں نے غلطی
اصطلاحوں اور اخراعی دلیلوں کے زور میں قرآن حکیم کی طوف مٹا کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنی وکالت خود کو
طرح کرتا ہے اور انسان کے ضمیر کو مخاطب کرنے کے لئے اسے پاس کیا کیا طریقے ہیں اور کس ترکیب سے وہ
انسان کی عقل سلیم میں اترے اور اسکو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

حالانکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے منعمہ اصول و دلائل
کے بجائے ہر مسئلہ میں قرآن حکیم ہی کو حکم قرار دیا جائے اور خالی الذہن ہو کر یہ دیکھا جائے کہ اللہ کی یہ کتاب کس طرح
اور کس حد تک کسی عقیدہ کا اثبات اور اس پر کس طرح دلائل قایم کرتی ہے مگر انھوں نے ہمارے متکسین نے
اپنے اخراعی اصولوں کی بناء پر کتاب الہی میں تاویلوں کا دروازہ کھول دیا اور قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ کر
خود بگے بگل گئے اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نہ تو قرآن کریم کے طرز خطاب طریق استدلال ہی سمجھ سکے اور نہ
ہی ان سادہ اور فطری مقدمات کا ادراک کر سکے۔ تو قرآن کی جان اور انسانی ضمیر کی اساس ہیں۔
چنانچہ انھوں نے جب وجود باری پر دلائل قایم کرنے چاہے تو قرآن اور فطرت دونوں سے الگ ہو گئے
نہ وہ خدا کا وجود ہی ثابت کر سکے اور نہ مسترآن کی طرف دیکھ سکے اور بجائے شبہات اور کرنے کے
قرآن کے ارد گرد انھوں نے مشکوک کا ایک انبار لگا دیا۔

امام ابن تیمیہ اور شران۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اشاعرہ محکمین اور فلاسفہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا خوب فرما گئے ہیں کہ:-

ان الرازی قد جمع ما جمعه من طرق المتکلمین والفلاسفة ومع هذا افلیس فی کتبہ اثبات الصانع ولین فیہ ایضاً اثبات النبوة..... وسبب ذلك اعراضهم عن فطر العقلیة والشرعة النبویة بما ابتدعه المتبدعون مما افسدوا به الفطر الا والشرعة فصاروا یفسطون فی العقلیات ویقحمون فی السمعیات امام رازیؒ نے محکمین اور فلاسفہ دونوں سے استفادہ کیا لیکن اسکے باوجود ان کی کتابوں میں صحیح طور پر نہ خدا کے وجود کا اثبات اور نہ ان میں نبوت پر کوئی دلیل ہے اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ محکمین نے فطرتِ سلیمہ اور شریعتِ محمدیہؐ دونوں سے اعراض کیا اور طرح کی غٹیس ایسا کر کے فطرت اور شریعت دونوں کی خلاف ورزی کی چنانچہ وہ عقلیات میں جو کچھ کہتے ہیں وہ مسقط ہوتا ہے اور سمعیات میں جو کچھ فرماتے ہیں ان کی دھیائیں زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔“

ابن رشد اور قرآن

علامہ ابن رشد اندلسی جو حکم بھی تھے اور فقیہ بھی اور اہل طرک کے فلسفہ کے شاہ بھی دستوفی و انھوں نے متکلمین کی غلطیوں اور شران حکیم کی حکمتوں پر ایک لٹریچر اور دلپذیر تقریر کی ہے جس سے لوگوں کا سراغ ملتا ہے جنہوں نے قرآن کی راہ میں بے شمار مشکلات پیدا کر دی ہیں ہم ذیل میں ان تقریر کا اقتباس پیش کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں:-

فان قیل فاذا لم تلن هذه الطرق التي سلکها الاشعریة ولا خیرهم من اهل الذکر کوئی پوچھے کہ جب اشاعرہ اور شران کا طریقہ جمہور کی تعلیم کے لیے کافی نہیں تو پھر

وہ کون سا طریقہ ہے جس کو صحیح سمجھنا چاہیے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دینگے کہ تم متکلمین کے طریقوں کو چھوڑ کر صرف قرآن حکیم کو پیش نظر رکھو تو تمام مشکلیں خود بخود حل ہو جائیں گی لوگوں کی تین قسمیں ہیں بعض لوگوں کے لیے ہر بات پر منطقی دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض صرف خطیبانہ انداز سے متاثر ہو جاتے ہیں اور بعضوں کے لیے صرف وعدہ و وعید کافی ہوتے ہیں۔ مستراک چونکہ ایک عجزانہ کتاب ہے اور تمام جہان کی ہدایت و سعادت کے لیے نازل ہوئی ہے اس لیے وہ تینوں طریقوں کی جامع ہے ایک عامی بھی اسی طرح مطلب سمجھ لیتا ہے جس طرح ایک فلسفی پس جو شخص اس بنابر مستراک حکیم میں بیوقوف تاویل کرتا ہے۔ وہ قرآنی حکمتوں کو نہیں سمجھتا صحابہ کرام سے بڑھ کر تقویٰ و طہارت میں کون ہو سکتا ہے؟ اسکے باوجود بے جا تاویلوں سے انھوں نے قرآن کو مسخ نہیں کیا۔ لیکن صحابہ کرام کے بعد ایسا لوگوں میں جتنا ضعف پیدا ہوتا گیا اسی نسبت سے تاویلوں کی اشاعت بھی ہونے لگی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اختلاف بڑھ گئے محبت مفقود ہو گئی اور شریعت کو پارہ کر دیا گیا۔ پس جو شخص شریعت کو ان پڑھ اور فسادوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کو لازم ہے کہ مستراک پاک کو اپنے لگے رکھے اور ایک ایک عقیدہ کے دلائل کو الگ جمع کرتا جائے اور جس حد تک قرآن حکیم نے کوئی تعلیم دی ہے اس کو اسی حد تک لکھے اور کسی آیت میں حتی الامکان تاویل نہ کرے بجز اس صورت کے کہ تاویل خود نفس سے مفہوم ہوتی ہو۔ کیونکہ قرآن کریم میں تین تہیں ایسی پائی جاتی ہیں جو کسی اور کلام میں نہیں پائی جاتیں اول یہ کہ جس طرح اسکے دلائل اقناعی اور خطابانی ہیں۔ یعنی عام آدمیوں کو ان سے تسلی ہوتی ہے اسی طرح وہ قیاسی اور برہانی بھی ہیں یعنی منطق کے معیار پر پورے اُترتے ہیں۔

اس منطق سے مراد عقل سلیم کی محبت ہے نہ کہ اسطو کی منطق جو غلط سلمات اور فرضی دلائل پر مبنی ہے +

دوسرے یہ کہ وہ اس قدر صاف ہیں کہ تاویل کی ضرورت ہی واقع نہیں ہوتی
تیسرے یہ کہ اگر تاویل کی ضرورت ہوتی ہے تو خود قرآن مجید کی دیگر آیات سے
مسئلہ صاف ہو جاتا ہے اور ہمیں کسی آیت کو اسکے ظاہری معنی سے پھیرنے کی ضرورت
نہیں ہوتی۔^۱

ابن رشد نے ان سطویں میں تشریح فیہ کا جو اصول بیان کر دیا ہے اس سے نہ صرف تمام مشکلات
حل ہو جاتی ہیں۔ بلکہ مشکوٰۃ میں اور فلاسفہ کی تمام بدعتوں کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اور ہم خود قرآن سے
کرنے اور جواب پانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔^۲

مسلمان جب تک عقلی، علم سے دُور ہے اور کتاب و سنت کی سادہ اور فطری تعلیم کو اگے رکھتے رہے
اس وقت تک وہ تمام فسادات سے محفوظ رہے مگر جب ان میں یونانی فلسفہ کی بدولت معقولات کا مذا
پیدا ہوا اور ارسطو کے نظریات^۳ انہیں اسلام کی بنیادیں ملتی نظر آئیں تو وہ بہت گھبرائے اور اُنکے لیے
اسکے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ وہ بھی مخالفوں کے مقابلہ میں عقلی دلائل اختیار کریں اور یونان کے
فلسفہ کی دھجیاں اٹائیں مگر اس اضطراب اور پریشانی میں اُن کو خیال ہی نہ رہا کہ قرآن کریم نے حقیقی
و عقائد پر دلائل قائم کیے ہیں اور وہ دلائل نقلی نہیں بلکہ سراسر عقلی ہیں جن سے عوام و خواص سب کو
تسل حاصل ہوتی ہے اس سلسلہ میں ابن رشد اندلسی کا یہ قول کتنا صحیح ہے کہ۔

ہماری اس تفسیر بہت پُر واضح ہو گیا ہو گا کہ جو خدا باری تعالیٰ کے اثبات پر شاعرہ
کے تمام مشہور طریقے یقینات پہنچی نہیں ہیں وہ عقلی ہیں نہ شرعی اور ان سے یقین
کی دولت حاصل ہوتی ہے جس شخص نے وجود صالح کے سلسلہ میں قرآنی دلائل
مطالعہ کیا ہے اور اسکے براہین پر غور و فکر کی نظر کی ہے اس پر ہماری یہ بات پوشیدہ نہیں
رہ سکتی۔ اگر تم غور کرو گے تو شریعت میں حکم کو دو چیزیں صاف نظر آئیں گی۔ اول یہ کہ
قرآن کا طرز استدلال یقینی ہوتا ہے یعنی اس سے قلب و باغ میں یقین کی کیفیت

۱۔ دیکھو ابن رشد کی کتاب فیصل المقال فیما بین الحکمتہ والشریعۃ من الاتصال "مطبوعہ مصر ۱۳۵۷ھ" ص ۱۰۸

پیدا ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ اسکے مقدمات عام فہم بسیط اور قرب الی الفہم ہوتے ہیں اور اسکے نتائج نہایت روشن اور سہل ہیں۔

مگر محکمین عقائد کے اثبات میں فرضی نکتے لڑتے اور قرآن حکیم کے فطری دلائل کو جھوٹا کر اپنے فرضی اور قیاسی دلائل سے اسلام کی حمایت کرتے رہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کوششوں سے اسلام کو تو فائدہ نہ پہنچا اٹا ستران کریم چیتاں بن گیا اور مشکلات پر مشکلات نے اس کی صورت اس قدر مسخ کر دی کہ وہ سہل اور آسان سمجھنے کے باوجود کسی کے سچ کے قابل نہ رہا۔ اب ان تمام مشکلات کا حل یہی ہے کہ محکمین حکما، اسلام اور اسلامی فلاسفہ کے دلائل سے قطع نظر کر کے ہر معاملہ میں قرآن ہی کو کلمہ بنایا جائے۔ اسی سے دریافت کیا جائے کہ اسکا دعویٰ کیا ہے اور اسی سے پوچھا جائے کہ اس کے پاس دلیل کیا ہے۔ تمام علوم کو سچے چھوٹے اور صرف قرآن کو آگے رکھ کر لو بھر کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی۔ اور ستران انسانی قلوب و ضمیر کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کرتا چلا جائے گا۔

اب ہم محکمین اور حکما کی اختراعی اور وضعی دلیلوں کی طرف منوجہ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ان دلائل کا بھی ذکر کرتے ہیں جن کو قرآن حکیم نے اچھوتے اور مبلغ انداز میں پیش کیا ہے تاکہ ایک محقق کو معلوم ہو جائے کہ انسان ضمیر کی تسکین سے آتی دلائل سے ہوتی ہے یا محکمین کے دلائل اور یونانی فلاسفہ کے براہین سے +

محکمین کے دلائل اس قدر فنی اور اصطلاحی مغلفات سے بھرے ہوئے ہیں کہ عوام تو ایٹ و ف خواص بھی انہیں شکل سمجھ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی مثال پیش کرنا علما قارئین کے لئے کچھ مفید نہ ہو سکتی تھی لیکن ہم باہم دو چار مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تاکہ جن لوگوں کو از خود ان حضرات کی تصانیف پر کچھ کا اتفاق نہیں ہوا وہ بھی اندازہ کر سکیں کہ اس مجموعہ چیتاں سے آئن کتنا سمجھ میں آ سکتا ہے۔

(باقی آئندہ)

اُردو ہندی کا مسئلہ

(جناب محمد اکرم خان صاحب مدیر روزنامہ شمس لٹان)

(اگست کے پرچہ میں جناب رازی کا مضمون ”واردہ کی تعلیمی سکیم اور مسلمان“ شائع ہو چکا ہے، اس سلسلہ کا دوسرا مضمون زبان کا مسئلہ تھا جو ادارہ طلوع اسلام کی طرٹ سے اسوقت لکھا جا رہا ہے اس اثنا میں جناب محمد اکرم خان صاحب کا یہ مضمون موصول ہو گیا جو اتفاق سے اسی موضوع پر ہے، اسے ہم کمال مسرت شائع کر رہے ہیں، طلوع اسلام کا موعودہ مضمون آئندہ پرچہ میں شائع کیا جائیگا انشا اللہ۔ زبان کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس پر مسلسل لکھنے کی ضرورت ہے۔ ”طلوع اسلام“

ہمارے بر قسمت ملک میں زبان کا جھگڑا اگرچہ تقریباً آدھی صدی سے جاری ہے لیکن چند برس سے اس سوال نے غیر معمولی اہمیت حاصل کر لی ہے۔ اب اس بحث نے اخبارات و رسائل کی حدود سے نکل کر اہل وطن کی عملی زندگی کو نہایت شدت سے متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر اس اصلی سبب کے پتہ لگانے کی کوشش کریں جو اس جھگڑے کی تہ میں کام کر رہا ہے اور بعد ازاں اس مسئلہ کو سلجھانے کیلئے صحیح راستہ اختیار کرنے کی طسوف متوجہ ہوں

تاریخی پس منظر | ہندوستان کی سانی تاریخ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ زمانہ قدیم میں آریں قوم وسط ایشیا سے توراتی زبان کی ایک شاخ اس ملک میں لے آئی اس شاخ کا نام سنسکرت تھا۔ کچھ تو بہاں کی نامعلوم قدیم زبانوں کے میل جول سے کچھ مابعد کے بائبل، یونانی اور ایرانی حملوں کے نتیجہ کے طور پر کچھ مرور زمانہ اور کچھ اس ملک کی آب و ہوا کے اثر سے یہ زبان بدلتی چلی گئی حتیٰ کہ اصلی سنسکرت صرف ایک مذہبی اور علمی زبان ہو کر رہ گئی اور عام بول چال کے لئے اسکی وہ بگڑی ہوئی صورت رائج ہو گئی جس کو

پراکرت کے عام نام سے پکارا جاتا ہے اور جو ملک کے مختلف حصوں میں مختلف تھی، آج سے تقریباً لکھزار برس پہلے جب ہندوؤں نے اس ملک میں قدم رکھا تو یہاں مقامی زبانوں کے اختلاف کی یہی کیفیت تھی اس ملک میں اس وقت کی کسی مشترکہ زبان کے وجود کا پتہ نہیں چلتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ دہلی اور آگرہ کے نواح میں ایک زبان برج بھاشا کے نام سے رائج تھی، مسلمانوں نے ہندوستان میں آکر مقامی زبانوں کو مقامی نسبت سے پکارنا شروع کیا مثلاً وہ سندھ کی زبان کو سندھی، مٹان کی زبان کو مٹانی اور باقی تمام ملک کی زبان کو ہندی یا ہندوی کہنے لگے چونکہ باقی زبانوں میں برج بھاشا کسی حد تک مرکزی حیثیت رکھتی تھی اس لئے رفتہ رفتہ اسی کا نام ہندی چڑ گیا۔

مسلمانوں کے ساتھ جب عربی، فارسی اور ترکی زبانیں ہندوستان میں داخل ہوئیں تو ان کے بے شمار الفاظ مقامی بولیوں میں شامل ہونے شروع ہو گئے، ہندوؤں کی مذہبی اور علمی زبان وہی سنسکرت رہی اور مسلمانوں کی عربی اور فارسی، لیکن چونکہ سرکاری زبان فارسی ہو گئی اس سے مقامی زبانوں پر بہت اثر پڑا۔ یہاں تک کہ اس امتزاج سے ایک نئی زبان کی تشکیل شروع ہوئی جو شروع میں ہندوی یا ہندی کہلائی، بعد میں ہندو اور آخر کار اردوئے معلیٰ یا محض اردو کے نام سے مشہور ہوئی۔ جس طرح مسلمانوں کے دور حکومت میں سانسکرت پر پہلی دفعہ ہندوستان نے ایک واحد ملک کی صورت اختیار کی اسی طرح ہندوستان کی یہ مشترکہ زبان بھی پہلی بار وجود میں آئی اور اسی زبان کو تمام ملک کی نسبت سے ہندوستانی کا نام بھی دیا گیا، گویا یہ ایک ہی زبان تھی جو ہندی یا اردو یا ہندوستانی کہلائی اور تمام ملک کی سرکاری زبان کی طرح اس کا مشترک رسم الخط فارسی تھا، البتہ مقامی طور پر زیادہ تر ہندوؤں میں سنسکرت سے نکلے ہوئے مختلف رسم الخط بھی استعمال ہوتے تھے جن سے موجودہ وقت کے ناگری، گورکھی، بنگالی، گجراتی، مرہٹی وغیرہ رسم الخط ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔

جب انگریزوں کا دور حکومت آیا تو ابتداء میں ایک عرصہ تک سرکاری زبان فارسی ہی

برقرار رہی چنانچہ اس وقت تک اُردو یا ہندوستانی کی مشترکہ حیثیت بھی بدستور قائم ہی لیکن جب لارڈ ولیم بینٹنک کے عہد میں سرکاری زبان کے بجائے انگریزی مقرر ہو گئی تو اس اہم تبدیلی کے گونا گوں اثرات ظاہر ہونے لگے، جب تک تمام ملک کی سرکاری زبان کا رسم الخط فارسی تھا اس وقت تک اُردو یا ہندوستانی کے کسی اور رسم الخط کا ”کل ہند“ حیثیت حاصل کرنا صریحاً ناممکن تھا، لیکن جوہنی انگریزی نے فارسی کو حکومت کی کرسی سے اتارا تو ہندوستانی زبان کا رسم الخط فارسی رسم الخط کی ہندوستان گیری بھی مستحکم نہ رہی اور اس کے مقابلہ میں بعض مصنامی رسم الخط مہر اٹھانے لگے جن میں سے ایک ناگری رسم الخط بھی تھا جسے آج ہندی رسم الخط کا نام دیکر تمام ملک میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

انگریزی تعلیم نے ہندوؤں میں صدیوں کی غلامی کے بعد جو سیاسی بیداری پیدا کر دی اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں رفتہ رفتہ اجتماعی احساس، متحدہ قومیت کا جذبہ اور اپنی زبان و تہذیب کو زبہ کرنے کا شوق بڑھنے لگا، اس جذبہ کا اثر زندگی کے تمام شعبوں کی طرح زبان پر بھی پڑا، چنانچہ ہندوؤں نے ملک کی مشترکہ زبان اُردو یا ہندوستانی کو عربی اور فارسی الفاظ کی کثرت اور بالخصوص فارسی رسم الخط کی بنا پر مسلمانوں کی زبان قرار دے دیا اور اس کے مقابلے میں ایک محدود بولی کو ایک مقامی رسم الخط کے ساتھ اُردو کے قدیم نام ”ہندی“ سے موسوم کر لاکھڑا کیا، یہ ہے وہ مقام جہاں سے اُردو ہندی کا جھگڑا شروع ہوتا ہے۔

ہندی کی اصیت | سوال ہو سکتا ہے کہ جس ہندی کو ہندوستان میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے میں نے محدود مقامی بولی اور اس کے رسم الخط کو مقامی کیوں کہا ہے؟ جہاں تک بولچال کی زبان کا تعلق ہے یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ اُردو یا ہندوستانی تمام ملک میں عمومی طور پر مشترک ہونیکے باوجود مختلف علاقوں اور مختلف طبقوں میں امتیاز رنگ رکھتی ہے مثلاً عربی داں مولوی کی اُردو، سنسکرت داں پیڑت کی اُردو سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اہل علم کی اُردو اور بازار کی اُردو میں نمایاں فرق ہوتا ہے، اہل حد

بول چال کی خصوصیات اور ہوتی ہیں، دوکان داروں اور تاجروں کے معاملہ کچھ الگ ہوتے ہیں غرضیکہ دنیا کی ہر زبان میں اسی طرح مختلف پیشوں اور مختلف طبقوں کی بولی مخصوص رنگ رکھتی ہے چنانچہ اردو یا ہندوستانی میں بھی یہ مقامی اور جماعتی رنگ موجود ہے جس ہندی کو رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ دراصل ہندوستانی زبان کی وہ مخصوص صورت ہے جو محض سنسکرت دال پنڈتوں کی بولی کہی جاسکتی ہے، اسی طرح اس کے لئے جو ناگری رسم الخط اختیار کیا جا رہا ہے وہ بھی دراصل صرف یوپی کی زبان بکج بھاشا کا رسم الخط ہے اور ہندوستان کے بہت رسوم الخط میں سے ایک ہے، اس لئے اس فارسی رسم الخط کے مقابلے میں جو سندھ سے آسام اور صوبہ برہم پور تک ہر جگہ کیساں ہے ایک مقامی رسم الخط سے زیادہ حیثیت ہرگز نہیں رکھتا۔

یہ تو ہوا اس مسئلہ کا تائیدی پس منظر، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک اس وقت کس منزل تک پہنچ چکی ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، اور اس کا انجام کیا نظر آتا ہے۔

ہندوؤں کے خیالات | اس وقت ہندوؤں کے خیالات کا جائزہ لیا جائے تو وہ اس معاملہ میں حسب ذیل سات جماعتوں میں منقسم نظر آتے ہیں۔

- (۱) وہ جو چاہتے ہیں کہ اُردو زبان اور رسم الخط کو بالکل مٹا دیا جائے اور اس کی جگہ ہندی کے نام سے سنسکرت رسم الخط میں ایسی خالص سنسکرتی زبان کو رواج دیا جائے جس میں غیر ملکی زبانوں بالخصوص عربی اور فارسی کے الفاظ بالکل نہ ہوں، یہی ہندی زبان سرکاری طور پر ہندوستان کی مشترکہ زبان بن جائے اور یہاں کی تمام قومیں (مسلمانوں سمیت) اسی زبان کو استعمال کریں۔
- (۲) وہ جو یہ جانتے ہوئے کہ اُردو زبان کو بالکل مٹا یا نہیں جاسکتا اور عربی اور فارسی کے الفاظ کلیۃً خارج نہیں کئے جاسکتے، یہ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے بدلتی لفظوں کے بجائے سنسکرت کے لفظ رکھے جائیں اور ناگری رسم الخط کے ساتھ ہندوستانی کو ہندی ناگری قوی اور سرکاری زبان بنا دیا جائے۔

(۳) وہ جو یہ محسوس کرتے ہوئے کہ زبان کی اس تبدیلی سہیت کیلئے کافی عرصہ دراز اس پڑھنے لکے ہیں کہ موجودہ اُردو یا ہندوستانی ہی کو ہندی کا نام دیکر اور ناگری رسم ویکراس پر قبضہ چالایا جائے۔

(۴) وہ جو کہتے ہیں کہ ہندوستان کی قومی زبان ہندوستانی قرار دیکجائے اور اردو اور ہندی دونوں خطوں میں لکھا جائے۔

(۵) وہ جو دیانتداری کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترک زبان اُردو یا ہندوستانی ہے جو اردو رسم الخط میں لکھی جاتی ہے لیکن قومی نصب العین پیش نظر اس امر کے متنی ہیں کہ رفتہ رفتہ ہندی کو ناگری رسم الخط کے ساتھ رواج دیکر اس کا قائم مقام بنادیا جائے۔

(۶) وہ جو اُردو کی ہنگامی کے باعث اُردو زبان کو اردو رسم الخط کے ساتھ مستعمل پر مجبور ہیں لیکن اس کے باوجود اُردو میں سنسکرت کے لفظ بھرنے اور اسے ہندی میں کے پروگرام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔

(۷) وہ جنہوں نے اردو زبان کی ترقی میں عملی حصہ لیا ہے اور جو اُردو کے مقابلے کی طرف متوجہ ہونے کو رجعت پسندی سمجھتے ہیں۔

پہلی جماعت | ان سات جماعتوں میں سے پہلی جماعت کے ہندو بالکل انتہا پسند رہا، ہیں، یہ عملی مشکلات کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنے انتہائی نصب العین کی طرف نہایت سرگرم گامزن ہیں۔ ہندوؤں کی عام قومی بیداری، علمی و اقتصادی ترقی اور سیاسی کامیابی نے حوصلے بہت کچھ بڑھا دیے ہیں، انہوں نے نہ صرف عربی و فارسی الفاظ کی جگہ سنسکرت شدہ و مد کے ساتھ بھرنے شروع کر دیے ہیں مثلاً استقبال کی جگہ سواگت، روشن اُجاگر، خدمت کی جگہ سیوا۔ عصمت کی جگہ ستیتہ وغیرہ بلکہ عام مروج ہندی الاصل بھی قدیم صورت میں بدل لینا لازم کر لیا ہے، مثلاً برس کی جگہ ورش، آس کی جگہ

پر کی جگہ پر نتو وغیرہ، غرضیکہ اس جماعت کی تحریر و تقریر کچھ ایسی زبان میں ہوتی ہے کہ خود ہندو بھی بالعموم اسے سمجھ نہیں سکتے۔

دوسری جماعت | دوسری جماعت کے لوگ نصیب العین کے لحاظ سے پہلی جماعت کے بالکل ہنجیال ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو علمی مشکلات کا پورا پورا احساس ہے اور وہ اپنے طریق عمل کو حقائق کی روشنی میں متعین کرنا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عربی فارسی کے الفاظ ہندی زبان میں پوری طرح گھل مل گئے ہیں اور اب ان کا جدا کرنا گوشت سے ناخن کا جدا کرنا ہے یہاں تک کہ نہ صرف ہندوؤں کے بہت سے عام نام عربی اور فارسی الفاظ سے مرکب ہیں مثلاً روشن بول اقبال کرشن، حقیقت رائے، جواہر لال وغیرہ بلکہ خود ملک کا نام ہند اور ہندوستان، قوم کا نام ہندو اور زبان کا نام ہندی اور ہندوستانی خالص عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں۔

اندریں حالات وہ سنسکرت کے الفاظ کی بھرتی اور ناگری رسم الخط کے ذریعے زبان کی لیکھاں حد تک سہیت بدلنا چاہتے ہیں، اس جماعت کی سرگرمیاں بھی پہلی جماعت کی طرح کم نہیں تیری جماعت | تیری جماعت ہندو مقصد کے لحاظ سے پہلی اور دوسری جماعت سے متفق ہیں لیکن ان کا شوق اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ وہ اپنے حصول مقصد کے لئے زیادہ انتظار گوارا نہیں کر سکتے، علاوہ انہیں انہوں نے تمام علمی مشکلات کا نہایت ہی آسان حل تلاش کر لیا ہے وہ یہ کہ اپنے لئے ایک نئی عمارت تعمیر کرنے کی زحمت اٹھانے کے بجائے کسی موجودہ عمارت کا کتبہ اُتار کر اس پر اپنا سائن بورڈ آویزان کر دیا جائے چنانچہ ان لوگوں کا عام طریقہ یہ ہے کہ خواہ کوئی مقرر خالص اردو میں تقریر کیوں نہ کرے یہ اخبارات میں بے تحلف لکھتے ہیں کہ اس ہندی میں تقریر کی، خالص اردو فلموں کا جب اشتہار دیتے ہیں تو اسے بھی ہندی (HINDI VERSION) ہی بتاتے ہیں، عام ہندوستانی بول چال پر بھی نہایت دیدہ دلیری سے ہندی کا نام حق پ دیتے ہیں، لاہور میں ہندی کے شہوکار کن کا کا لیکر بشیر احمد صاحب سکریٹری انجمن اردو پنجاب سے بالکل مباہلہ ستھری اردو میں بات چیت کرتے رہے

لیکن جب اردو ہندی کی بحث درمیان آئی تو بے دھڑک کہہ اٹھے کہ جو زبان آپ بول رہے ہیں یہی تو ہندی ہے! چونکہ اس تیسری جماعت کا کام مقابلہ آسان ہے اس لئے اس کا پروپاگنڈا بہت زور پکڑتا جا رہا ہے اور خاص طور پر انگریزی اخبارات کے ذریعے اس تحریک کو بہت ترقی دی جا رہی ہے۔

چوتھی جماعت | چوتھی جماعت کا فیصلہ وہی ہے جو کانگریس نے بڑے سوچ بچار کے بعد کیا ہے یہ ان ہندوؤں کا نقطہ نظر ہے جو ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا تصور رکھتے ہیں، ہندو مسلم اتحاد کو ضروری سمجھتے ہیں چنانچہ مسلمانوں ہی کی خاطر سے اردو رسم الخط کو بھی برقرار رکھنے کی اجازت دیتے ہیں اور بظاہر بڑے آزاد خیال معلوم ہوتے ہیں لیکن جب اس امر کو مدنظر رکھا جائے کہ ایک تو اردو رسم الخط اس وقت مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں میں لائی ہے اور دوسرے اس وقت ہندوؤں میں ہندی تحریک زور شور سے جاری ہے تو ایسی حالت میں دونوں رسم الخطوں کی اجازت دیدینا گویا اردو کو کمزور کر کے ہندی کو تقویت دینے کا ایک آسان طریقہ ہے ساتھ ہی جب ہندوؤں کی اکثریت اور مسلمانوں کی اقلیت اس اجازت کے مطابق الگ الگ رسم الخط اختیار کریگی تو ہندی کے غالب آجانے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہیں رہ سکتی، غرض کہ اس جماعت کا بظاہر مسصفانہ اور روادارانہ رویہ بھی درحقیقت اسی نصیب العین کی طرف یحجانے والا ہے جو انتہا پسند جماعتوں نے مقرر کر رکھا ہے۔

پانچویں جماعت | پانچویں جماعت میں ہندوؤں کی کافی تعداد ہے جنہیں سر تیج بہادر سہیو پنڈت جواہر لال نہرو، راجہ زین الدین ناٹھ اور بابو راجندر پرشاد جیسے اکابر بھی شمار کئے جاسکتے ہیں، لیکن اردو زبان کے متعلق ان کے اعتراف کے باوجود اور اردو سے ان کی عملی دلچسپی کم ہوتے ہوئے بھی اردو کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ اس رُوء کے مقابلہ میں ہرگز کھڑے ہونا نہیں چاہتے جو ان کی تمام قوم کو ایک خاص سمت میں بہائے لئے جاتی ہے

ان کے اعترافات محض اظہار واقعہ کے طور پر ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ اس صورتِ حال کو برقرار رکھنے کے بھی دل سے خواہشمند ہوں۔

چھٹی جماعت | چھٹی جماعت میں خاص طور پر وہ ہندو اخبارات و رسائل شمار کئے جاسکتے ہیں جو اُردو رسم الخط میں شائع ہوتے ہیں، پنجاب، دہلی اور یو، پی میں اسکی کثرتِ مثالیں مل سکتی ہیں، ان حرائد کی اشاعت ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کو زیادہ تر ہندو ہی پڑھتے ہیں، یہ اخبارات اُردو زبان کی وسعت و ہمہ گیری اور اس کے ہندو مسلمانوں کی مشترکہ زبان ہونے کا زندہ ثبوت ہیں، لیکن کس قدر افسوسناک ذہنیت کا مظاہرہ ہے کہ یہی اُردو اخبارات اُردو کی مخالفت اور ہندی کی حمایت میں سب سے پیش پیش رہتے ہیں اور اُردو میں سنسکرت کے الفاظ بھرتی کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے، طرغ یہ ہے کہ ان میں سے بعض اخبارات نے ہندی ایڈیشن بھی ساتھ جاری کر رکھے ہیں۔ سروسٹ اُردو ایڈیشنوں کی ہر دلخیزی اور ہندی ایڈیشنوں کی قلت اشاعت دونوں زبانوں کی باہمی حیثیت کا اندازہ لگانے کے نہایت معتبر پیمانے ہیں۔ لیکن ہندی کی موجہ خرابیک کے ہوتے ہوئے یہ ہندو اخبارات غالباً صرف اسی بات کے منتظر ہیں کہ ہندوؤں میں ہندی کا پڑا لک بھکتا ہے، جو ہنی ان اخبارات کے ہندی ایڈیشنوں کی اشاعت میں اُردو ایڈیشنوں سے بڑھ جانے کے آثار نظر آنے لگے، یہ اُردو ایڈیشن بیکلام موقوف ہو جائیں گے، اس جماعت کی گویا وہی مثال ہے کہ لڑائی کے وقت ایک دستہ بظاہر دوست بن کر مخالف فوج کے ساتھ جا ملے اور اس کے قلعہ کے اندر پہنچ کر دیواروں کی بج گئی کی کوشش میں لگا رہے۔

ساتویں جماعت | ساتویں جماعت بلاشبہ حق پسند ہندوؤں پر مشتمل ہے، وہ اُردو کی صحیح حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، ہندی کو ایک مقامی اور محدود زبان سمجھتے ہیں، اُردو کے مقابلہ میں اسے بالکل اتر مشیدہ زبان جانتے ہیں، ان کا ذوق سلیم دونوں زبانوں کے معیار و مراتب کے فرق کو اچھی طرح محسوس کرنا ہے لیکن افسوس کہ اس جماعت کی تعداد قلیل ہے اور متذکرہ بالا

جماعتوں کے مقابلہ میں کچھ حقیقت نہیں رکھتی، جہاں یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ یہ باقی ہندوؤں پر اپنا اثر ڈال سکیں وہاں یہ بعید نہیں معلوم ہوتا کہ ”ہمہ یاران دوزخ ہمہ یاران بہشت“ کے دیرنہ اصول کے مطابق کسی وقت یہ بھی ہندی تحریک کے بادل ناخوہستہ حامی بن جائیں۔

مسلمانوں کے خیالات | یہاں تک تو سواہراوران وطن کے خیالات کا جائزہ، اب ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کے خیالات کا اندازہ لگایا جائے تو ان میں بھی ذیل کے پانچ مختلف طبقے نظر آتے ہیں۔

(۱) وہ جو انگریزی ادبیات سے استفادہ رشتہ رکھتے ہیں کہ انکو اردو کوئی خاطر بھی نہیں

(۲) وہ جو ملک کی مشترکہ زبان ”ہندوستانی“ قرار دیتے ہیں اور اردو و ناگری دونوں

رسم الخطوں کو جاری رکھنا عین مناسب سمجھتے ہیں۔

(۳) وہ جو سمجھتے ہیں کہ اردو زبان ہندو مسلمانوں کی مشترکہ زبان ہے اور دونوں میں

اردو رسم الخط کیساتھ جاری ہے، ہندی کی تحریک اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

(۴) وہ جو ہندی تحریک کی قوت کو پہچانتے ہوئے جان گئے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے اردو

زبان اور رسم الخط کا تحفظ ضروری ہے، لیکن صدقاً ہندوؤں کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھنا چاہئے ہیں

(۵) وہ جو اردو زبان کو اردو رسم الخط کے ساتھ خالص اسلامی زبان سمجھتے ہیں اور اس کے

تحفظ کا ذمہ دار صرف مسلمانوں کو ٹھہراتے ہیں۔

پہلا طبقہ | ان میں سے پہلا طبقہ انگریزی ادبیات میں حد سے زیادہ شغف رکھتا ہے، یہ

اصحاب مطالعہ کرتے ہیں تو انگریزی کتابوں، رسالوں اور اخباروں کا۔ خط و کتابت کرتے

ہیں تو انگریزی میں، ان کی انجمنوں کی تمام تر کارروائی انگریزی میں ہوتی ہے، ان کے دروازوں پر

سائن بورڈ بھی انگریزی میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اپنی دائری بھی انگریزی میں لکھتے ہیں، دستخط

انگریزی میں کرتے ہیں، غرض کہ انگریزی زبان ان کا اڑھنا بچھونا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اردو

سے یا تو قطعاً نااہل ہو جاتے ہیں یا کم از کم استفادے تعلق کے مجبوری کے وقت بولنے کے سوا

اس زبان سے انہیں کوئی واسطہ نہیں رہتا، چونکہ اس طبقہ میں اکثریت تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ہوتی ہے اسلئے اردو زبان ایک ایسے طبقے کی ضیاء سے محروم ہو جاتی ہے جس سے زبان کی ادبیات کو بہت کچھ امداد کی توقع ہو سکتی تھی، طرزِ فکر کہ خدمتِ نو ایک طرف رہی بعض اوقات اس طبقے کی طرف سے ایسی تجاویز پیش ہوتی ہیں جو اردو کے حق میں نہ قابلِ کارثر رکھتی ہیں یہی طبقہ ہے جو اردو رسم الخط سے پوری طرح واقف نہونیکے باعث اس میں دقت محسوس کرتا ہے اور اس بنا پر اس میں اسے بہت سی خامیاں نظر آتی ہیں مثلاً بالکل، تقریباً، خورد ذی القوا، حتی الوسع وغیرہ الفاظ کی تحریر انہیں بے قاعدہ معلوم ہوتی ہے، ق اور ک، ت اور ط، ث اور س اور ص وغیرہ کا فرق اُن کے ذہن نشین نہیں ہوتا، حروف کی مفرد اور مرکب صورتوں کا اختلاف انہیں پریشان کر دیتا ہے، یہ تمام شکلات انہیں اردو رسم الخط سے مستغیر کر دیتی ہیں اور یا تو وہ اس رسم الخط کی اصلاح کی گونا گوں عجیب و غریب صورتیں تجویز کرتے ہیں اور یا سرستے اسکی جگہ لاطینی رسم الخط رائج کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ اردو زبان کے لئے اپنیوں کی یہ جماعت انغیار کی انتہا پسند سے انتہا پسند جماعت کی بہ نسبت بھی زیادہ خطرناک ہے۔

دوسرا طبقہ | دوسرے طبقہ میں بالعموم وہ مسلمان شامل ہیں جو کانگریسکے حامی ہیں، یہ لوگ ملک کی مشترکہ زبان ہندوستانی قرار دیکر اردو اور دیوناگری دونوں خطوں کو جاری رکھنا مناسب سمجھتے ہیں، بظاہر ان کا یہ نظریہ عین تقاضائے انصاف معلوم ہوتا ہے لیکن ذرا غور کیا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس جماعت کے ہاتھوں اردو زبان کو بہت کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اسوقت اردو زبان اردو رسم الخط کے ساتھ ہندوستان میں سب سے زائد وسعت رکھتی ہے، اور ہندوؤں میں ہندی رسم الخط کی تحریک زور شور سے جاری ہے۔ ایسی حالت میں تو ہم پرست ہندوؤں کو خوش کرنے کی خاطر ہندی خط کی اجازت دیدینا بھی اُردو پر ضرب کاری لگانے کے مترادف ہے، اس جماعت کے بعض مسلمان تو ان حدود تک پہنچ جاتے ہیں کہ متحدہ قومیت کے خواب کو خسر مندہ تعمیر کرنے کیلئے ہندوؤں کو اردو رسم الخط اور مسلمانوں

ہندی رسم الخط سیکھ لینا چاہیے، اسوقت جبکہ اردو رسم الخط ہندوؤں اور مسلمانوں میں مشترکہ طور پر لیکن ہندی صرف ہندوؤں کے ایک جزوی طبقے میں رائج ہے، اس شورہ پر عمل کرنا گونا گویا کھلے طور پر اردو کی جگہ ہندی کو دے دینا ہے۔

اسی طبقہ کے بعض مسلمان اس مصلحت پر عمل پیرا ہیں کہ اردو کا نام بدل کر ہندوستانی رکھ دیا جائے، جہاں تک امر واقعہ ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ ہندوستانی اور اردو ایک ہی زبان کے دو نام ہیں بلکہ ایک لحاظ سے ہندی بھی اسی زبان کا قدیم نام ہے۔ لیکن اسوقت جو عصبیت کی روچل رہی ہے اس کے سامنے نام کا سوال کچھ حقیقت نہیں رکھتا، اصل مقصد تو اردو کے قرآن رسم الخط کو مٹانا ہے، اسی زبان کو جب دیوناگری رسم الخط میں لکھا جائے گا تو خواہ آپسے ہندوستانی کہتے رہیں خواہ اردو وادہ لا محالہ ہندی ہی ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں محض نام کی مصلحت بھی دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ اردو کو ہندوستانی کہنے کی تحریک کا مناسب بھی سوچ لیا گیا ہے، جب ہندو یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی کے مشترکہ نام سے اردو زبان فائدہ اٹھاتی ہے تو گاندھی جی جیسے اکابر جھٹ ہندوستانی کو ”ہندی اٹھو ہندوستانی“ کا اصطلاحی نام دیکر یہ گنجائش بھی باقی نہیں رہنے دیتے۔

تیسرا طبقہ تیسرے طبقے کے مسلمان اس خیال میں مگن ہیں کہ اردو زبان ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں رائج ہے، سرکاری طور پر منظور شدہ ہے اور موزر زبانہ نے اسکی بنیادیں مضبوط کر دی ہیں ہندو لاکھ کوشش کریں ہر کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اس کے مقابلہ میں کسی اور زبان کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ جہاں تک الحاق کا تعلق ہے اس خیال کی صحت میں کچھ شبہ نہیں لیکن مستقبل کے متعلق ان کا متیقن نہ صرف مناسب حد سے بڑھا ہوا ہے بلکہ کسی حد تک غفلت آموز بھی ہے اردو زبان واقعی اسوقت نہایت وسعت کے ساتھ رائج ہے اور ہندی کے لئے اسکی صحیح جانشینی ناممکن ہے لیکن اس کا کیا علاج کہ اسوقت اردو ہی کو دیوناگری رسم الخط میں لکھ کر ہندی کا نام دیا جا رہا ہے، باقی رہی حکومت کی سرپرستی تو تازہ انقلابات نے واضح کر دیا ہے کہ کسی

حکومت اور بالخصوص غیر ملکی حکومت کی سرپرستی پر زیادہ عرصہ تک بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ہندوستان میں جو جماعت بھی سیاسی قوت حاصل کرنے کی حکومت اسی کے ہاتھ میں لگی جس طرح انگریزوں کے ابتدائی دور میں سرکاری زبان فارسی رہی لیکن قدم کی ایک جنبش سے فارسی کے بجائے انگریزی کو سرکاری زبان بنادیا گیا، اسی طرح ہندوستان میں اگر ہندو سیاسی قوت حاصل کر لیں تو ان کے لئے کیا شکل ہے کہ وہ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنالیں چوتھا طبقہ | اس طبقہ کے مسلمان حقیقت حال کو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ان کی اعتدال پسندی انہیں اس صلت پر آمادہ رکھتی ہے کہ ہندوؤں کو بھی اردو کی حمایت میں حتی الوسع ساتھ رکھا جائے اس خیال کے مسلمان کبھی تو اردو کے ہندوادیبوں کے کارناموں کو نمایاں کرتے ہیں، کبھی ہندوؤں میں اردو زبان کے موجودہ رواج کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، کبھی اردو افواغ کی غلطی کا مقابلہ کر کے اردو کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اعتدال پسند ہندوؤں کو اردو کی حمایت پر مائل کرنے کے ساتھ ساتھ انہما پسند ہندوؤں کی بازگاہ میں نہایت عاجزی سے رحم کی درخواست کرتے ہیں اور انہیں متحدہ قومیت کا واسطہ دیکر کہتے ہیں کہ خدا را ہندی کی حمایت کے جوش میں اردو کی تباہی کے درپے تو نہ ہو جائیے۔ ظاہر ہے کہ اس خیال کے مسلمان کی یہ صلت اندیشی اس قومی رو کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ہر طبقہ کے ہندوؤں میں پیدا ہو چکی ہے، ہندی تحریک اس قومی جذبہ کے زیر اثر اس قدر زور پکڑتی جا رہی ہے کہ اردو زبان کے بہت بلند پایہ ہندوادیب ہندی ادبیات میں حصہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، چنانچہ نشی پریم چند آج بھائی جیسا ادیب اسی اثر کے ماتحت ہندی کی طرف جھک گیا۔

اسی سلسلہ میں اردو اور دیوناگری خطوط کا مقابلہ ادا ایک خطرہ دوسرے کی توجھ کی کوشش محض مٹھکا لگانے کا ہے کیونکہ جب کسی تحریک کی تہ میں کوئی خاص تعصب کا رفرما ہو تو پھر ادبی، فنی اور منطقی موٹھگنیاں بالکل بیکار ثابت ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ دیوناگری رسم الخط اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اردو رسم الخط پر کوئی فوقیت رکھتا ہے بلکہ وہاں تو محض

”ہندو تہذیب“ کے احیاء کا جذبہ کام کر رہا ہے۔

پانچواں طبقہ | یہ طبقہ انتہا پسند مسلمانوں کا ہے، جہاں تک موجودہ صورت حال کا تعلق ہے ان کا خیال بظاہر غلط نظر آتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان، اردو رسم الخط کے ساتھ مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقوام میں بھی نہایت وسیع پیمانے پر رائج ہے لیکن جب مستقبل کی طرف توجہ کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دیگر اقوام میں اس کا رواج محض ماضی کے اثرات کا نتیجہ ہے اور نئی نسل میں ہندی کو جس زور و شور سے رائج کیا جا رہا ہے اس کے پیش نظر وہ دن دور نہیں کہ جب اس زبان کی حفاظت صرف مسلمانوں ہی کے سر رہ جائے، ہندوؤں میں لڑکیوں کی تعلیم تو کم تر ہندی زبان اور رسم الخط میں ہو رہی ہے اور لڑکوں کو بھی اب اردو سے ہٹا کر ہندی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے۔

ستمبر | یہاں تک ہم نے سرسری نظرت یہ دیکھ لیا کہ اردو اور ہندی کے متعلق اس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں میں کس قسم کے مختلف خیالات موجود ہیں اور مختلف تحریکات کا رخ کس طرف، مختصر لفظوں میں یہ کہ ہندوؤں میں اپنی تہذیب کے احیاء کا ایک عمومی جذبہ پیدا ہو چکا ہے، اور ان کے بظاہر مختلف ان خیال طبقے اس مقصد میں بالکل متفق ہیں کہ ہندوستان میں ہندی زبان کو ہندی رسم الخط کے ساتھ رائج کر دیا جائے۔ وہ لاکھ کہیں کہ اردو سے اُن کو کوئی مصلحت نہیں ہے لیکن ان کا جو پروگرام ہے اسکو کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اردو ہندوستان کی مشترکہ زبان ہونے کی حیثیت چھین لی جائے اور ہر کسی کو ہندی کو بٹھا دیا جائے، اس کے برعکس مسلمانوں کے پیش نظر نہ کوئی خاص مقصد ہے نہ لاکھ عمل، اس وقت تک اردو کو جو اثر اور وسعت حاصل ہے وہ کسی جماعت کی کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ خود اردو کی فطری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے جہاں تک مسلمانوں کے طرز عمل کا تعلق ہے سو وہ یا تو غفلت پر مبنی ہے یا خود فریبی پر۔

مسئلہ کی اصلیت | مسلمانوں کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقی سوال محض زبان کی بقا اور تحفظ کا نہیں کیونکہ برادران وطن کی ہزار کوششوں کے باوجود ہماری موجودہ اردو زبان ہندو

یا ہندی کے نام سے برابر موجود رہے گی، سنسکرت کے الفاظ کی بھرتی سے اسکی صورت خواہ کتنی ہی مسخ کیوں نہ کر دی جائے اسکی صہیت میں چنداں فرق نہیں آسکتا، سب بڑا خطرہ جو درپیش ہے وہ رسم الخط کی تبدیلی کا ہے، اس میں ذرا بھی بحث کی گنجائش نہیں کہ اُردو و رسم الخط خالص اسلامی ہے، ہندوؤں کی سیاسی بیداری اب اس رسم الخط کے مٹانے کے درپے ہے اور اسکی جگہ ہندی خط رائج کرنا چاہتی ہے لہذا اصلی مسئلہ رسم الخط کا رہ جاتا ہے اور اس رسم الخط کی تباہی کا انحصار محض مسلمانوں پر ہے،

مسلمانوں کا وہ طبقہ جو زبان کے بارے میں مصالحت کی یہ صورت پیدا کرتا ہے کہ زبان کا نام ہندوستانی ہوا اور رسم الخط اُردو ہندی دونوں ساتھ ساتھ جاری رہیں نہ صرف اصل مسئلہ کے حل سے گریز کرتے بلکہ وہ اس معاملہ میں ہندوؤں کی اکثریت سے مرعوب بھی معلوم ہوتا ہے، و نیز فرض کر لیتا ہے کہ ملک میں آخر وہی خط جاری ہو کر رہے گا جس کی حمایت اکثریت کرگی۔ لہذا وہ اکثریت کے آگے ہتھیار ڈال کر ہندی رسم الخط کا حق تسلیم کر لیتا ہے، بظاہر یہ ایک سیدھی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن درحقیقت یہ ایک کھلی غلط فہمی ہے سب سے پہلے تو خود اُردو زبان کی تاریخ ہی اس خیال کو جھٹلاتی ہے، مسلمان اس ملک میں بہت ہی تہیل تو دادیں آئے۔ اور سات سو سال کی حکومت کے باوجود ہمیشہ اقلیت ہی میں رہے، وہ اپنے ساتھ عربی اور فارسی کا اسلامی رسم الخط لائے اور اقلیت ہی کی حالت میں اس رسم الخط کو ہندوستان کی زبان پر اس طرح عاید کیا کہ اکثریت کو وہی رسم الخط قبول کرنا پڑا۔ اگر زبان اور رسم الخط کے رواج کیلئے اکثریت ہی کی حمایت سب ضروری شرط ہوتی، تو ہندوستان میں اُردو رسم الخط کبھی فروغ حاصل نہ کر سکتا۔ اسکو بھی جانے دیجئے اور موجودہ زبان میں انگریزی زبان کی ترقی پر نظر ڈالئے، جہاں تک تندرہ کا تعلق ہے، انگریز اس ملک میں ایک معمولی طاقت کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اسکے باوجود انگریزی زبان یہاں جقدر زور پکڑ چکی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اُردو اور ہندی آپس میں خواہ کتنے ہی لڑتے رہیں انگریزی کے مقابلہ میں دونوں کا سر نہیچا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نہ ابھی تک صرف کانگریس اور مسلم لیگ جیسے قومی اتحاد

انگریزی زبان کے استعمال کرنے پر مجبور ہیں بلکہ ملک کے سب کثیر الاشاعت اخبارات بھی انگریزی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے صفا ظاہر ہو جاتا ہے کہ زبان اور اس کے رسم الخط کا رواج کسی قوم کی تعداد اور اکثریت پر منحصر نہیں ہے بلکہ صرف سیاسی تفوق، علمی افضلیت اور تمدنی برتری پر منحصر ہے، جب تک مسلمانوں کو یہ حیثیت حاصل رہی اُن کا رسم الخط لڑج رہا، جب انگریزوں کی بددی آئی ان کی زبان فروغ پائی اسی طرح آئندہ کیلئے اُردو یا ہندی رسم الخط کا رواج محض اس امر پر منحصر ہے کہ مستقبل میں زیادہ سیاسی قوت مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے یا ہندوؤں کو، جبکہ سیاسی قوت بڑھ جائیگی، انہیں کی زبان اور انہی کے رسم الخط کا سنگہ روان ہو جائیگا۔

سیاسی اقتدار کا اثر | یہاں ایک یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ سیاسی تفوق کا اثر محض زبان کے ظاہری رواج ہی پر نہیں پڑتا بلکہ خود زبان کے الفاظ کے اندر سرایت کر جاتا ہے، دو قوموں کے سیاسی اقتدار میں جو فرق ہو گا وہ ان کی زبانوں کے ہم معنی الفاظ میں پوری طرح منعکس ہوتا، مثلاً اُردو کا لفظ ستری اور انگریزی کا لفظ میکینک بالکل ہم معنی ہیں لیکن حکمران قوم کی زبان کا یہی لفظ محکوم قوم کی زبان کے لفظ پر فوقیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک ستری یا میکینک آپ کو میکینک کہہ کر فخر کرے گا لیکن ستری کہلانے میں اُسے عام محسوس ہوگی، ایک اُردو شاہ اس نکتہ کی مزید وضاحت کر دے گی،

اُردو زبان میں بادشاہ، انگریزی میں کنگ اور ہندی یا سنسکرت میں راجہ بالکل ہم الفاظ ہیں۔ اسی طرح ہنڈ، امپریہ راج، ادھیراج تینوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں لیکن چونکہ ہندوؤں میں کوئی آزاد اور خود مختار راج موجود نہیں ہے، اور ان کے جس قدر حکمران وہ یا تو مسلمان بادشاہوں کے ماتحت رہے یا اب انگریزوں کے زیر اقتدار ہیں، اس لئے الفاظ راجہ، مہاراجہ حتیٰ کہ مہاراج، ادھیراج اپنے اصلی معانی کھو بیٹھے ہیں، اور اب ان الفاظ سے کسی آزاد حکومت کا تصور نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلہ میں چونکہ مسلمانوں کی بفضلہ تعالیٰ آزاد حکومتیں موجود ہیں اس لئے بادشاہ اور ہنڈ شاہ کے الفاظ بدستور اپنا اصلی مفہوم ادا کر رہے

التبہ چونکہ مغربی اقوام کا سیاسی اقتدار بڑھا ہوا ہے، ان کے الفاظ انگ اور امپر میں اسی قدر زیادہ شان و شوکت پائی جاتی ہے۔

غرضیکہ سیاسی اقتدار کا عکس زبان پر نہایت واضح طور پر پڑتا ہے اور فی الحقیقت کسی زبان کا رولج اور فروغ اُس زبان کہ بولنے والی قوم کی سیاسی قوت ہی پر منحصر ہوتا ہے، اس وقت ہندوستان میں اُردو ہندی کی جو بحث جاری ہے اس کے باقی تمام پہلو محض جزوی حیثیت رکھتے ہیں، سب سے بڑا معیار ہندوؤں اور مسلمانوں کی سیاسی قوت کا باہمی تفاوت ہے۔ اُردو زبان اور اس کا رسم الخط مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہے، اگر مسلمان ہند نے پوری طرح منظم ہو کر ہندوستان میں اپنی سیاسی قوت کا لویا منوالیا، تو کوئی طاقت اُن کی زبان اور رسم الخط کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اگر خدانخواستہ ایسی سیاست باہمی اختلافات کی نذر ہو گئی اور ہندوستان کے آنے والے دور آزادی میں اُن کو کوئی باعزت جگہ نہ مل سکی تو یاد رکھئے کہ اُردو زبان کی فطری صلاحیتیں، اُردو رسم الخط کی فنی خوبیاں کسی طرح بھی اپنی حالت برقرار رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گی۔

اس زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اردو ہندی کی بحث میں الجھنا بھی درحقیقت اصل مقصد سے ذرا ہٹ جانے کے برابر ہے لہذا اس وقت مسلمانان ہند کا سب سے بڑا مسئلہ باہمی تنظیم، ہیئت اجتماعیہ کی تشکیل اور سیاسی اقتدار کی تدبیر ہے، اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو اُردو زبان اور اس کے اسلامی رسم الخط کے تحفظ کا سامان خود بخود ہو جائے گا۔

انشاء اللہ کسی آئندہ اشاعت میں اُردو زبان کے تحفظ کی عملی تجاویز پر بھی اظہار خیال کیا جائے گا۔

حقائق و عمبر

(ادارہ)

دا شعل امید

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُضِيَ الْأَمْرُ بِرَحْمَتِنَا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْمُحِيطُ
اللہ کی وہ ذات اقدس ہے کہ جب لوگ خشک سالی سے ناامید و یائوس ہو جاتے
ہیں تو وہ اپنے دامانِ رحمت کو پھیلا دیتا ہے اور مینہ برساتا ہے۔ وہ کارساز (و کریم)

سزاوارحمد و ستائش ہے

کس آنکھ نے اس نظارہ کو نہیں دیکھا کہ جب خشک سالی کے زمانہ میں آسمان سے پانی
جگہ جگہ برسی شروع ہو جاتی ہے تو وہ سطحِ ارض سے ہر اس رطوبت کو چوس لیتی ہے جو نباتی اور حیوی
زندگی کا آخری سہارا ہوتی ہے۔ لہذا ہاتھ کھیت شوکھ کر زرد پڑ جاتے ہیں بگھٹتے و شاداب پھول
مڑھکا کر پژمردہ ہو جاتے ہیں۔ تمازت آفتاب کی شعلہ یاریاں ہر شے کی تروتازگی کو محسوس دیتی ہیں
اس انتہائی یاس و قنوط کے عالم میں گھاہیں رہ رہ کر آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور ہر اس
پریشاں دایس لوٹ آتی ہیں کہ اتنے میں سمت کعبے ایک چھوٹی سی بدلی۔ بہار صد گستاخ
بدامان اپنے اٹھتی ہے۔ جو ہر یائوس نگاہ اور ہر مضطرب قلب کے لیے غلغلگی و شادابی کے سزا
نزدہت بخش پیغام اپنے ساتھ لاتی ہے اور اپنے ایک ایک قطرے سے خاک کے ذروں میں سبز
زندگی کے آثار پیدا کر دیتی ہے۔ گدالکت جیسی اللہ اکابر رض بعد موت تھیں۔ اور یوں اللہ
اس زمینِ مژدہ کو حیات تازہ بخش دیتا ہے۔

جس طرح ایک چھوٹی سی بدلی زمینِ مژدہ کے لیے حیات تازہ کے آثار کا پتہ دیتی ہے۔

اسی طرح بعض چھوٹے چھوٹے واقعات اقوامِ مردہ میں ایک نئی زندگی کی نمود کی علامات ہو جاتی ہیں۔ جب سے اصلاحاتِ جدیدہ کے ماتحت ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کا وجود عمل میں آیا ہے ہر حساس نگاہِ مسلمان اراکین کی یہ کیفیت مشاہدہ کرتی تھی کہ ریت کے منتشر ذروں کی طرح چار ایک طرف کی ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ گئے۔ دو پانی کی کسی تیز رو کے ساتھ بہ گئے۔ نہ اپنی کوئی جماعت نہ اس جماعت کا کوئی مرکز۔ یہ تشنت و انتشار یہ تحزب و تشیع۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کی یاس انگیز کیفیت۔ ہر دل در داغِ شناسا کو سکون نافرمانا بنا رہی تھی، مایوس نگاہیں چاروں طرف اٹھتی تھیں کہ اُن کے لیے بھی سامانِ زیست کی حامل کوئی بدلی کہیں نظر آئے لیکن ہر بار وہ ناامیدیوں کے بلبلوں میں الجھ کر رہ جاتی تھیں۔ بارے اسمبلی کے اجلاس رواں کے شروع میں سوائے شلمہ پر ایک ایسی بدلی نمودار ہوئی جس میں حیاتِ نازک کے کچھ آثار بونئیدہ نظر آئے۔ مینشتر ذرے سمٹ کر ایک جگہ ہو گئے اور جنابِ شرجاح کے زیرِ قیادت اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی کا وجود عمل میں آگیا جو کانگریس پارٹی کے بعد سب سے بڑی پارٹی کہلا سکتی ہے لٰذٰلکٰ جی اللہ اکابر بعد موفقا ہر چند یہ جماعت ایک مختصر سی جماعت ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس ہولناک دورِ انفرادیت میں اتنی سی اجتماعیت کون سی ایسی بشارت کہہ سکتا ہے جسے لیے یوں مسترت و شادمانی کے سجدہ ہائے شکرانہ بجالائے جائیں لیکن ہمارے نزدیک ہر وہ قدم جو انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف۔ انتشار سے اتلاف کی طرف۔ پراگندگی سے یک جہتی کی طرف اُٹھے قدمِ شرک سے توحید کی طرف اُٹھتا ہے۔ اور اس لیے ہر قلبِ مومن کے لیے باعثِ ہزار مسرت و بہت ہوتا ہے۔ یہی وہ آثارِ حیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ :-

کتابِ ملتِ بینا کی پھر شیرازہ بندی ہے

یہ شاخِ ماہِ شمی کرتے کو ہے پھر برگ و بر پیدا

ہم ان اراکینِ حضرات کی خدمت میں جو اپنے آپ کو اس اسلامی جماعت کے ساتھ وابستہ کر چکے ہیں صمیمِ قلب مددِ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ ان کی یہ یک جہتی دہم آہنگی قلب

دماغ کی یک جہتی ہم پہنکی ہوا ورجو قدم اس راستہ میں اُٹھے ہیں وہ اب آگے ہی آگے بڑھتے جائیں۔ پیچھے نہ ہٹیں۔ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ تَبَّتْ أَفْئَادُنَا
وہ مسلم اور اکیں جو ابھی تک اس جماعت سے الگ ہیں۔ ہم اُن کی خدمت میں اپنی طرف سے کچھ گزارش کرنا نہیں چاہتے بلکہ اس ذات اقدس و عظیم صلعم (فداہ ابی ذبیحی) کا ایک ارشاد گرامی پیش کرتے ہیں جن کی اُمت ہوئے سکا اُنہیں دعوے ہے کہ:-

عليكم بالجماعة. فانك من مشدنا. شذ في النار

”ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہو کیونکہ جو جماعت سے الگ ہو وہ سیدھا جہنم میں گیا“

اور ان متفرقین حضرات میں سے جو اراکین غیر مسلم جماعتوں کے ساتھ شامل ہو کر ”مخلوط جماعتیں“ قائم کر رہے ہیں اُن کی خدمت میں تو ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر قرآن کریم کا یہ فیصلہ پیش کرنے کی جرات کرتے ہیں کہ امر ہم شوریٰ بینہم مسلمانوں کے تمام اُمور اُن کے آپس کے باہمی مشورہ سے طے ہوتے ہیں۔ غیر مسلم کی مخلوط بزم مشاورت مسلمانوں کے معاملات کو طے کرنے کی مجاز نہیں ہے اور اسی طرح مسلمان کسی غیر مسلم کی قیادت میں بھی نہیں چل سکتا قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اطاعت اسی امیر کی ہوتی چاہیے جو ہم میں سے ہو۔ جو اولی الامر منکم ہو کتاب و سنت کے ان واضح فیصلوں کی موجودگی میں معلوم نہیں یہ حضرات اپنے مسلک کے جواز میں کیا دلیل اپنے پاس رکھتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ يُؤْمِنُونَ۔

خدا کرے کہ یہ چند سطور ان حضرات کی نگاہوں سے بھی گزر جائیں اور وہ خود فیصلہ کر لیں کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے کون سی راہ عمل اختیار کرنی چاہیے۔ اے کاش کوئی اتنا ان کے گوش گزار کر دے کہ

دگر بشاخ گل آویز و آب و نم درکش

پریدہ رنگ ز باد صبا چه می جوی!

(۲) احساس اجتماعیت

اسی احساس اجتماعیت کا مظاہرہ وہ پُر شکوہ جلسہ تھا جس سے مسلمانانِ شملہ نے، اگست کی مسٹر جناح کا استقبال کیا اور جو شملہ کی تبلیغ میں فی الحقیقت ایک عظیم النظیر جنیت رکھتا ہے، ہم کو محکفات اور تقلیدی مظاہرات کو چنداں وقعت نہیں دیتے۔ لیکن جن آنکھوں نے اس مظاہرہ کو دیکھا وہ اسپر شاہد ہیں کہ یہ ایک رسمی و تقلیدی مظاہرہ ہی نہ تھا۔ بلکہ دلوں کی سچی تڑپ اور خون کی حقیقی حرارت کا آئینہ دار تھا۔ اجتماعیت کا وہ آئینہ زندگی جو اسلام نے اگر نوع انسانی کو سکھایا تھا۔ سوختہ سامانِ مسلمانوں کی نگاہوں سے ایک عرصہ سے اوجھل ہو چکا ہے لیکن ان مظاہرات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لئے ہوئے قافلہ کے راہ گم کردہ مسافروں کو پھر سے احساس ہو رہا ہے اور وہ اپنی لٹی ہوئی متاع کی بازیابی کے لیے پھر کسی صحیح راہ کی تلاش میں ہیں۔

یہی احساس اس پُر کیف تقریب میں نمایاں تھا جو ۱۱ اگست کی شام صندل ہل (اسلامیہ ہائی اسکول شملہ) میں منعقد ہوئی جس میں انجمنِ اسلامیہ نے مسٹر جناح اور ان کے رفقاء کا یعنی اسمبلی کی لیگ پارٹی کے اراکین کے اعزاز میں دعوتِ عصرانہ (شام کی چائے) کا اہتمام کیا تھا۔ شملہ کے آسمان نے اس سے پیشتر ایسی تقاریب کم دیکھی ہوں گی۔ اس میں بھی صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ رسمی محکفات نہیں بلکہ قلوب کی دالہا نہ شیخی باعثِ گرمی محفل ہے۔ اس قسم کے ہنگامے اور مظاہرے ایک حقیقی احساسِ زلیست کے آئینہ دار ہو کرتے ہیں۔

چہ عجب کہ اس خود فراموش قوم کی عذاب کی مدتِ آخرتِ مہربی ہوا اور یہ پھر سے خدا کی ان رحمتوں کے قابلِ سمجھی جائے جو جتنیں کبھی اس کی وساطت سے دنیا کو ملا کرتی تھیں۔ کہ :-

یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے

یہی قوت ہے جو صورتِ بر تقدیر ملت ہے

۳۱۔ ساحرین بنگال۔

پھر اسی احساسِ مرکزیت کا مظاہرہ وہ جوش و خروش بہا جو بنگال اسمبلی کے ایوانِ باہر کھلے میدان میں جمع شدہ لاکھوں مسلمانوں کی فطرتِ سیما بی میں کھولتے ہوئے گرداب کی شکلِ نظر آ رہا تھا جو یہ سننے کے لیے از خود بیتا باز متناہوار وہاں اکٹھے ہو گئے کہ مولوی فضل الحق صاحب کی وزارت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، ہر چند اسلام کے ترازو میں آگے نہیں جاتے توئے جاتے ہیں، اور اس لیے ہم اعداد و شمار کے بھی قائل نہیں، لیکن چونکہ آج کے اعداد و شمار ہی کو فیصلہ کا معیار قرار دے رکھا ہے۔ اس لیے یہ امر موجبِ ہزار طمانینش ہے کہ کے مطابق بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مولوی فضل الحق صاحب اپنی سومانہ حق گوئی اور مجاہدہ کی بنا پر اپنے رفقاء کے کار کے دلوں میں کس قدر گھر کر چکے ہیں۔ ہم اس شیرِ بنیہ جرات و بہر کی خدمت میں اس کامیابی پر وہ پُر خلوص مدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں جو خدائے قدوس بشارت کے اندر درخشندہ و تابناک موتیوں کی طرح نگاہوں کو خیرہ کر رہے ہے :-

وَلَا تَهْزُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۳۸

مومنے بالائے ہر بالا ترے غیرت اور برنتا بد مہرے

اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ :-

ہے ہیں اور ہیں فرعون تیری گھاٹ میں اکثر مگر کیا غم کہ تیری استیں میں ہے ؛
انشاء اللہ العزیز عصائے موسوی ساحرین بنگال کی نظر فریب رسیدوں کو ضرور نگلے
حق کی تو فطرت ہی ہے کہ وہ باطل پر غالب ہے اور پوری سطوت و قوت کے ساتھ غالب رہے۔

بانشہ درویشی در سازِ دھام زن

چوں چختہ شوی خود را بر سلطنتِ جم زن

۳۲۔ متر فین پنجاب

لیکن بنگال کے مسلمانوں کی حیات تازہ کو دیکھ کر رنج میں جو بناشت و شکستگی پیدا ہوتی ہے وہ پنجاب کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر فساد و بے پرواہی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ پنجاب وہ خطہ ہے جہاں سے کبھی زندگی کے چشے اُبتے تھے اور آج جیسے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی نگاہیں مرکوز ہو رہی ہیں۔ کہنے کو تو پنجاب میں بھی لیگ کے اربابِ حل و عقد صاحبانِ سطوت و حکومت ہیں لیکن علماء یوں نظر آتا ہے کہ یہ حضرات کھلے ہندوؤں اس کا شاید اقرار بھی نہیں کرنا چاہتے کہ انکا لیگ سے کچھ واسطہ ہے یہ حضرات (الا ماشاء اللہ) آسمان کی ان بلندیوں پر رہتے ہیں جہاں سطحِ ارض کے رہنے والے جمہورِ مسلمان کے تصور کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور خود یہ ان وقتوں سے نیچے اتر کر غریب جمہور سے روابط و ضوابط پیدا کرنا غالباً اپنے علم و مرتبت کے مشایانِ شان نہیں سمجھتے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ طبقہ اعلیٰ کا احساسِ عمل یا تو بالکل جمود و قفل کی نذر ہو چکا ہے یا اپنے اپنے ذاتی مفاد و مصالح کے حصول میں صرف کر دیا جاتا ہے اور جمہورِ مسلمان مختلف ”شکاریوں“ کے بس میں پڑے ہوئے ہیں جو ہر آن ایک نئے جال کی تار و پود کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ پنجاب لیگ کے اُن سربراہانِ و درہ حضرات کی خدمت میں ہم ہاد ب گزارش کریں گے کہ قوم کو کام کرنے والے ”سپاہیوں“ کی ضرورت ہے۔ ”آزادی جرنیلوں“ کی ضرورت نہیں۔ ان حضرات کو ایک دفعہ کامل غور و خوض کے بعد اپنے مسلک کے متعلق نکتہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ مسلمانوں کی جماعت کا کھلم کھلا ساتھ دینے میں یقیناً ”دوسروں“ کی طعنہ زنی بھی ہوگی۔ فرقہ پرستی کا لیل بھی لگے گا۔ اکثر تنگ نظر دوستوں سے تعلقات بھی کشیدہ ہونگے۔ اور شاید اس سے زیادہ خطرات کا سامنا بھی ہو۔ اگر یہ اپنے دلوں میں حوصلہ پالتے ہیں کہ یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے تو مسلم قوم کی آنکھیں فرس ز راہ ہیں لیکن اگر وہ دیکھتے ہوں کہ انکے ذاتی مفاد و مصالح اس مسلک کے مانع ہیں تو کھلم کھلا الگ ہو جائیں۔ نہ ان کو قوم سے محاب کی ضرورت محسوس ہوگی نہ قوم ان کی بابت دھوکے میں رہے گی۔ یہ مذہبین کا ”بین ذالک“ مسلک نہ قوم کے حق میں چاہیے نہ خود انکے حق میں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ۷

آئینِ جواں مردانِ حق گوئی و بے باکی !

اللہ کے شیریں کو آتی نہیں رو یا ہی !

اے کاش ان حضرات کو کسی طرح اس رازِ حقیقت کا پتہ چل جائے کہ :-

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ ۚ وَلِلّٰهِ مَصْرُوفٌ ۚ وَلِلّٰهِ مُبِينٌ ۝۳۳

عزتِ تمام اللہ و اس کے رسول اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہونے میں ہے

ہم منتظر ہیں کہ انکا طریق عمل کس فیصلہ کا پتہ دیتا ہے !

— — — — —

(۵) ایک اصولی بحث -

جبے ملک میں لیگ اور کانگریس کا مسئلہ زیر بحث آیا ہے۔ مسلم قوم پرست حضرات لیگ کی مخالفت میں ہی دلیل لاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے ابھی ابھی اوپر کیا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ لیگ سروس اور نوابوں کی جماعت ہے اس میں ان لوگوں کی کمی ہے جبکہ سینوں میں دل اور دلوں میں احساسِ ملی کی تڑپ اور جن کی رگوں میں خون اور خون میں جوشِ حرارت ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اس طریق استدلال پر بھی آتی ہے اور تاسف بھی۔ اس لیے کہ اس دلیل کو ذرا آگے بڑھائیے اور دیکھیے کہ اسکا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ چیز آج مسلمانوں کی زبان پر ہے۔ کہ مسلمان ہندوؤں سے ہر لحاظ میں پیچھے ہیں تعلیم میں، دولت میں، قربانی میں، فرائض شناسی میں، اطاعت میں، تنظیم میں، یک جہتی میں۔ عمل میں، قوت میں اور ان کے مقابلہ میں ہندوؤں میں یہ تمام جو ہر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر قوم پرست حضرات کی یہ دلیل محکم تسلیم کر لی جائے کہ لیگ چونکہ ”بے علموں“ کی جماعت ہے اس لیے اسے چھوڑ کر کانگریس میں شریک ہو جانا چاہیے۔ تو اس سے کیا یہ بھی لازم آئے گا کہ مسلمان چونکہ ”بے علموں“ کی قوم ہے اس لیے چھوڑ کر ہندو قوم میں شامل ہو جانا چاہیے؟ یعنی ان حضرات کے نزدیک بحث کا مدار اسے در ہندو مت کے اصولوں کی اچھائی اور بُرائی پر نہیں۔ بلکہ موجودہ مسلمانوں اور موجود

ہندوؤں کی حالت پر موقوف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دلیل کس قدر کمزور ہے ہمیں تسلیم ہے کہ لگتے میں ”بے عمل“ انسان بھی موجود ہیں کمزور بھی ہیں۔ خود غرض بھی ہیں اور ایسے لوگ کہا نہیں ہیں کہ نہیں تھوڑے کہیں زیادہ) لیکن سوال تو یہ ہے ہی نہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا اسلامی اصولوں کے مطابق مسلم وغیر مسلم کی متحدہ قومیت کا وجود عمل میں بھی آ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہونا از روئے اسلام جائز ہو تو ہم اللہ کا نگرہیں میں یقیناً بڑا مشروط شانس ہو جائیں لیکن اگر مسلمانوں کی الگ جماعت کا ہونا لایا ہو اور متحدہ قومیت کا تصور باطل ہو۔ تو پھر اس دلیل کی رو سے کونڈرئیس کی شرکت کس طرح سے جائز ہو جائے گی کہ لگتے ”بے عملوں“ کی جماعت ہے ہم ایک عرصہ سے مختلف اکابر قوم پرست مسلم حضرات کی تقریروں اور تحریروں کا ایک ایک لفظ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی جگہ انھوں نے اپنے مسلک کی تائید میں۔ یا لگتے کے وجود کی مخالفت میں کتاب و سنت سے کوئی سند پیش کی ہو۔ لیکن ہماری آنکھیں چاروں طرف پھر پھر اکرا یاوس واپس آ جاتی ہیں۔ اگر کہیں استدلال ملے میں تو اس انداز کے کہ ایک صاحب کہیں کہہ دیا کہ جو اہل لال اور گاندھی مسلمانوں کے ماتم ہیں ہو سکتے! اسے جواب میں لاہور کے ایک نو وارد قوم پرست مسلم اخبار نے لکھا کہ بے شک یہ لوگ نماز میں تو امام نہیں ہو سکتے لیکن سیاست میں امام ہو سکتے ہیں!!

یا مثلاً اسی اخبار میں ایک بہت بڑے مقتدر عالم دین قوم پرست مولوی صاحب کی ایک تقریر شائع ہوئی جس میں لکھا تھا کہ ایک صاحب نے اپنا اعتراض کیا کہ کیوں صاحب! جو اہل لال۔ جو غیر ہندوئی ہے۔ بلکہ خدا کا بھی منکر ہے وہ مسلمانوں کا قائد کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں انھوں نے فرمایا کہ ذرا جناح کا فوٹو تو دیکھو۔ اگر جو اہل لال قائد نہیں ہو سکتا تو جناح کیسے قائد ہو سکتا ہے!! یعنی جو اہل لال نہرو کی دہریت و کفر کا جواب جناح کا دائرہ ہی منڈانا تھا۔ اور اس دلیل کے بعد یہ مقتدر عالم دین مطمئن ہو گئے کہ جو اہل لال کی قیادت کا شرعی جواز مل گیا۔

ہم ان حضرات کی خدمت میں بادب گزارش کریں گے کہ خدا کے لئے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور پریشاں حال مسلمانوں کو کم از کم اتنا توجہ دیں کہ خدا و رسول کے احکام کے مطابق

وہ کون سا راستہ ہے جسے مٹھذا صراطی مستقیماً کہا گیا تھا طلوع اسلام کے گزشتہ چار سو سال میں قومیت پرور حضرات کے مسک کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف موضوعات کے ماتحت بحث کی جا چکی ہے لیکن اس وقت تک کسی ایک مسلم قوم پرور کی طرف سے کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا گیا۔ کیا ان کے نزدیک یہ مسئلہ ایسا ہی غیر اہم ہے کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں یا انہو ذہان پر بالندہ قرآن کریم ایسے اہم معاملہ میں مسلمانوں کی رہنمائی سے قاصر ہے اور اس کا حل ان کی اپنی مرضی پر چھوڑ رہا ہے !

واردہ کی تعلیمی اسکیم

”واردہ اسکیم“ سے متعلق جناب راجی کا جو مضمون اگست کے پرچہ میں شائع ہوا ہے، اس نے مختلف طبقات میں ایک نمایاں ذہنی ارتعاش اور فکری حرکت پیدا کر دی ہے مضمون کی اہمیت اور مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایے کہ رسالہ کے علاوہ اسے الگ پمفلٹ کی شکل میں بھی شائع کیا گیا جس کا پہلا ایڈیشن چند ہی روز میں ختم ہو گیا اور پھر دوسرا ایڈیشن شائع کرنا پڑا۔ اس اسکیم کی بنیاد جیسا کہ آپ نے اس مضمون سے دیکھ لیا ہوگا۔ اس دعوے پر ہے کہ اس کی رو سے مذہب کو تعلیم سے خارج کر دیا گیا ہے کیونکہ مذہب کی تعلیم جھگڑ و نکاح باعث ہوتی ہے۔ مہاتما گاندھی جو اس اسکیم کے مجدد ہیں۔ بار بار اس امر کا اعلان کر رہے ہیں اور جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب جنہوں نے اس اسکیم کی تفصیلات مرتب فرمائی ہیں انہوں نے بھی شملہ کانفرنس کے دوران میں یہی چیز بتائی کہ اس اسکیم کو مذہبی تعلیم سے الگ کر دیا گیا ہے۔ مذہبی تعلیم اپنے اپنے گھروں میں بچ کے طور پر دلائی جاسکتی ہے۔

اگر یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہوتا تو بھی مسلمانوں کے نزدیک اس قسم کی اسکیم جس سے مذہبی عنصر الگ کر دیا گیا ہو۔ قابل قبول نہ ہوتی۔ لیکن بالعمی یہ ہے کہ یہ دعوے۔ باوجود اس قدر تمکک کے کہ یکسر غلط ہے۔ دعوے یہ ہے کہ اسکیم سے مذہب کو خارج کر دیا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس اسکیم

کی پوری بنیاد مذہب کے ادھر ہے۔ خود اس اسکیم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور ہمارا تا گاندھی کے مختلف بیانات نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ:-

(۱) بچوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے گی کہ اہمسا کا طریق زندگی ہمسائے اچھا ہے اور تباہی میں ان لوگوں کے کارنامے درخشاں طور پر ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے جنہوں نے اہمسا کے ذریعے دنیا میں کامیابی حاصل کی +

(۲) بچوں کو تعلیم دی جائے گی کہ:-

(۱) تمام مذاہب اپنے اٹھو لوں کے لحاظ سے سچے ہیں۔ اور کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں +

(ب) اطوار و رسوم (یعنی شرائع) کا اختلاف کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ بلکہ یہ اختلاف مذہبی جھگڑوں کا باعث (ج) مذہبی تعلیم کسی کتاب کے ذریعے سے نہیں دی جائیگی +

دیکھنا یہ ہے کہ یہ تعلیم جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے کسی ”مذہب“ کی تعلیم ہے یا نہیں۔ اور اگر ہے تو وہ کون سا مذہب ہے؟

(۱) اہمسا کی صداقت کا مذہب ہندو لوگ کے فلسفہ کا چوڑے پتلی کے شاستر میں لکھا ہے کہ ”اہنسا پر سودھرم“ ہے یعنی سب کے اعلیٰ مذہب اہمسا ہے۔ پھر بدھ مت اور جین مت کی اصل بھی یہی ہے۔ آج ہمارا گاندھی کے نزدیک تو دھرم ہی یہی ہے! ایسا دھرم کہ جسے وہ زندگی کے ہر شعبے میں جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ رسالہ جامعہ بابت ماہ جولائی ۱۹۳۸ء کے صفحہ پر لکھا ہے:-

گاندھی جی نے نیشنل ایجوکیشن بورڈ کی پھیلی نشست میں یہ تقریر کی: ”اس وارڈ ہائیرنگ اسکول کے قیام سے ہمارا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے اور قومی بیماریوں کا مداوا تلاش کرنا آج ہمارے قومی امراض میں سب سے شدید و ہلک چیز مذہبی تعصب ہے۔ اس کے خلاف ہمیں عدم تشدد کا حربہ چلانا ہو گا۔ ہمیں اپنے مسائل کا حل اہمسا کے اصول پر کرنا ہو گا ہمارے اسکولوں میں ریاضی۔ سائنس اور تاریخ کی تدریس عدم تشدد کے نقطہ نظر سے

خود اس اسکیم میں یہ بچ ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ اہمسا کا طریقہ زندگی ہمسائے اچھا ہے اور ان دونوں کا مقابلہ کر کے بتایا جائے کہ اہمسا میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور ہمسائیہ کیا کیا بُرائیاں کیا دوسرے لفظوں میں یہ وہی بات نہیں کہ بچوں کے ذہن نشین کرایا جائے کہ ایک خاص مذہب (اہمسا کا مذہب) دوسرے مذہب (غیر اہمسا کے مذہب) سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اور اہمسا کا مذہب چونکہ ہندوؤں کا مذہب ہے اور اہمسا اور ہمسا کا مذہب مسلمانوں کا مذہب ہے اس لئے بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ ہندو مذہب اسلام سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ اور اس پر یہ دعوے ہے کہ وارد ہا اسکیم سے مذہبی تعلیم کو خارج کر دیا گیا ہے۔

وارد ہا کی تعلیمی اسکیم اور مسلمان

یہ مضمون اس قدر مقبول ہوا کہ علیحدہ پمفلٹ میں چھپوایا گیا جسکے تمام نسخے صرف ایک ہفتہ میں ختم ہو گئے اب یہی پمفلٹ دوبارہ طبع کرایا گیا ہے اور قیمت وہی ایک آنہ رکھی گئی ہے۔ اس پمفلٹ نے عائد دست اور بلٹ نواز اصحاب کی آنکھیں کھول دی ہیں اور اس کی عام اشاعت کو وقت کی ایک اہم خدمت تصور کیا جا رہا ہے۔ جلد منگائیے۔ ورنہ پھر نہ ملے گا۔ قیمت ایک آنہ محصول ڈاک کے علاوہ ہے ایک نسخہ کے لئے دو آنہ کے محٹ ارسال فرمائیے۔

منیجر:- طلوع اسلام ملی ماران دہلی

کسی صاحب نے عرصہ دو ماہ کا ہوا دفتر طلوع اسلام میں کچھ بڑے ارسال کئے تھے۔ کوپن اٹلا اعدیجی پر پتہ بچ نہ تھا اس لئے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون صاحب ہیں اور کہاں رہتے ہیں خیال ہے کہ بڑے علیگڑھ سے آئے تھے اگر یہ سطور ان صاحب کی نظر پڑ جائیں تو براہ کرم دفتر کو روپے کی تعداد سے اطلاع دیں اور یہ بھی لکھیں کہ روپے کس مد میں ارسال فرمائے ہیں۔ دفتر ان کا بے حد شکر گزار رہو گا۔

(منیجر:- طلوع اسلام ملی ماران دہلی)

دامان باغبان

(دہلی دور)

امریکہ کے شعبہ تعلیم میں ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے جو اپنے نتائج کے اعتبار سے بہت کامیاب ثابت ہوا ہے۔ عام طریق تعلیم کے لحاظ سے درسگاہوں میں طلباء کی تعلیم جماعت بندی کے لحاظ سے ہوتی ہے اور ایک جماعت کے تمام طلباء کو ایک ہی قسم کی تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کی مختلف ذہنی استعداد کو کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ امریکہ کے ماہرین تعلیم نے اس طریق تعلیم کے نقائص پر غور کیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس سے وہ بچے جو داعی صلاحیت کے اعتبار سے اوسط طبقے کے طلباء سے کہیں فائق سمجھے ہیں خواہ مخواہ کم استعداد طلبہ بچوں کے ساتھ جکڑے رہتے ہیں جس سے انکی طبع دراک یا توجہ رفتہ رفتہ کھلی جاتی ہے۔ وہ اسے کسی دوسرے شعبہ کی طرف منتقل کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ اس خیال کے پیش نظر انھوں نے بچوں کی ذہنی استعداد کے امتحان کے لیے مختلف طریقے وضع کیے ہیں اور مختلف درسگاہوں کے بچوں کا امتحان لیکر وہ ایسے بچوں کو الگ کر لیتے ہیں جن کی ذہانت و فطانت عام بچوں سے بلند ہوتی ہے۔ آٹھ سے گیارہ سال تک کی عمر کے بچوں پر اس کا عمل کیا جاتا ہے اور اوسطاً دس ہزار بچوں سے پچاس بچے اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ ان بچوں کو وہ ایک الگ درس گاہ میں منتقل کر دیتے ہیں جہاں ان کی مجموعی تعداد پانچ سو کے قریب رہتی جو غربت اور امارت اس انتخاب میں کہیں اثر انداز نہیں ہوتی اور اس جدید درس گاہ میں تمام منتخب شدہ بچوں کے ذہنی رجحانات کے مطابق اعلیٰ ترین تعلیم دینے کے انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیے کہ اس قسم کی تعلیم کے بعد یہ بچے کیا بن کر نکلیں گے؟ یہ وہ بچے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیریں ہوں گی۔

(بحوالہ لٹریچر ڈائجسٹ - بابت ۱۹ فروری ۱۹۳۷ء)

رہے ہیں زندہ قوموں کے کارنامے اور دوسری طرف ہماری درس گاہیں بھی ہیں۔ یہی درس گاہیں کہ جہاں نصاب تعلیم وہ ہے جو آج سے تین سو برس پیش از مرتب ہوا تھا اور جس میں کسی تبدیلی کا خیال بھی مداخلت فی الدین سمجھا جاتا ہے اور دنیاوی درس گاہیں کہ جن کے متعلق حضرت اکبر مرحوم نے فرمایا کہ ۷۷

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ نہو جی ظہر الفساد فی البر والہجر خنکی اور تری میں فساد ہی فساد اسے کہتے ہیں

گبریل ڈاننزیو (GABRIEL DANUNZIO) اٹلی کا مشہور قومی شاعر تھا جس کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے۔ شاعر بھی تھا۔ اور فوج میں جرنیل بھی۔ یہ حیثیت جرنیل اس کا سب سے مشہور کارنامہ یہ تھا کہ جب جنگ عظیم کے خاتمہ پر اتحادی سپہیں میں صلح کی شرائط طے کر رہے تھے تو اٹلی کی طرف سے مطالبہ پیش ہوا کہ فیوم (FIUME) کی بندرگاہ جو آسٹریا۔ ہنگری کے قبضہ میں تھی اور جسے اتحادی لوگوں کو سلاویہ کے حوالہ کرنا چاہتے تھے۔ اٹلی کو دیدی جائے۔ اتحادی ٹھہرتے کہ یہ بندرگاہ لوگوں کو سلاویہ کو ملنی چاہئے معاملہ زیر غور تھا لیکن ان قومی شاعر صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بھٹ سے فیوم پر دھاوا بول دیا اور بندرگاہ پر برزور قبضہ کر لیا مگر چہ بعد میں انہیں شہر خالی کرنا پڑا۔

امریکہ کے رسالہ ریڈورڈا بھٹ "آبابت فردری سسٹم" میں ان کے متعلق ایک بڑا دلچسپ واقعہ شائع ہوا ہے جو اس عظیم انسان اور طویل القدر جرنیل کی دماغی کیفیت کا آئینہ دار ہے۔ ملازمت سے شکست دینے پر یہ ایک وسیع و عریض کوشش میں رہتے تھے۔ جس کے میدان میں انہوں نے ایک تباہ کن کشتی کا اگلا حصہ نصب کر رکھا تھا جس میں ایک بڑے دھانے کی توپ لگی ہوئی تھی ان کا عزیز ترین شخص یہ تھا کہ جب کبھی ہوا آتا تو خوب گولے چلاتے۔

ایک دفعہ ایک جرمن تاجر نے ان کی کوشش کے مقابل اپنی کوششیں تعمیر کی اور اسپرنگا بی رنگ کر لیا فیوم کے ہیر کو یہ رنگ پسند نہ آیا اور جرمن تاجر یعنی کوشش کے مالک کو کہلوا بھیجا کہ رنگ تبدیل کر دو

اس نے کہا کہ کوٹھی میری ہے جیسا جی چاہے میں اسپرنگ کراؤں کسی کو اس میں کیا دخل ہے ! جرنیل صاحب نے یہ سنا تو اسے الٹی میٹم دے دیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر رنگ تبدیل کر دو ورنہ تباہی خیز نہیں۔ جرمن نے پھر پروا نہ کی لیکن دوسرے دن صبح اٹھ کر اسے دیکھا کہ جرنیل صاحب تو پکا ٹیغ اس کی کوٹھی کی طرف کئے ہوئے ہیں اور ملازم اس کے پاس گولوں کا ڈھیر لگا رہا ہے وہ گھبرا یا اور جرمنی سفارت خانہ میں ٹیلیفون کیا۔ وہاں سے پولیس کو اطلاع دی گئی پولیس نے معاملہ وزارت داخلہ کے لئے پیش کیا۔ وہاں سے حکم آیا کہ جرمن تاجر کو اپنی کوٹھی کا رنگ بدلتا دیکھا اسبستہ اس کے اخراجات اطلاعی حکومت ادا کر دے گی۔

اس قوم کے شاعر اعظم اس طبیعت کے مالک ہوں وہ قوم اگر حبش کو یوں ہڑپ کر جائے تو کون سی تعجب کی بات ہے قوم کا دل و دماغ شاعری تو ہوتا ہے

حال ہی میں سٹر دوم لینکو کی ایک کتاب پر عنوان تلاش فرد (SEARCH FOR TOMORROW) شائع ہوئی ہے جس میں اس نے ان سیاسی اور مذہبی رجحانات ذکر کیا ہے جو آئے عرب فلسطین شکی وغیرہ کی سیاست کے دوران میں محسوس کیے گئے تھے۔ وہ سلطان ابن سعود سے بھی ملا۔ اور ان کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیالات ہوا۔ سلطان نے اسے بتایا کہ وہ اپنے تمام سیاسی امور کی بنیاد مذہبی معتقدات پر رکھتے ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ کسی ملک کی حکومت بہتر نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ اس حکومت کی بنیاد اسلامی اصولوں پر نہ رکھی جائے۔ انھوں نے فرمایا :-

اسلام کے متعلق غیر مسلم اجنبی بالعموم غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں اسلام تو تمام مذاہب عالم میں سب سے زیادہ علی مذہب ہے۔ اسلام کے ہاں اس کی کوئی مخالفت نہیں کہ تم موٹر بس اور ریڈیو بچا کر دو اور انہیں استعمال میں لاؤ۔ جب تک کوئی ایجاد یا اصلاح بنی اگر تم کی تعلیم کے اصولوں سے متصادم نہیں ہوتی۔ اسلام اس کی کبھی مخالفت نہیں کریگا۔ بلکہ وہ تو ان ایجادات و اصلاحات کے حق میں ہے۔ کیونکہ اسلام مادی

اور روحانی ہر دوشعبہ حیات کی ترقی کا موجد ہے۔

ہم مغربی تہذیب کے صرف مادی فوائد سے متمتع ہو سکتے ہیں کیونکہ اہل مشرق مغربی تہذیب کے روحانی پہلو کے قائل ہی نہیں ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اُن کی تہذیب یکسر روحانیت سے عاری ہے۔

سلطان کے نزدیک دولِ عرب کا باہم اتحاد ایک لاینفک ضرورت ہے۔ ایسا اتحاد جس میں اپنے اندرونی معاملات میں اپنی اپنی طرز حکومت... آباد ہوگی لیکن تمام ریاستیں ایک مرکزی عتبات کے واسطے باہم گروپوست ہوں گی۔

سٹرلینڈ نے سوال کیا کہ اس بارے میں سعودی عرب حکومت کا خیال ہے کہ وہ مشرق کی روحانیت اور مغرب کی مادیت کے اتصال کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے جواب میں سلطان نے کہا۔

”ہر اسلامی ملک کا مشن ہونا چاہیے کہ وہ ایسا کرے کیونکہ اُس کی کامیابی کا انحصار مغربی مادیت کے تعاون پر ہے ہم حقیقی کامیابی اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ہم اہل مغرب کے سامنے حقیقی اسلامی کو پیش کر سکیں اور انہیں اپنے متعلق صحیح صحیح حالات سے آگاہ کر سکیں اور دوسری طرف اہل مغرب کے اندر معاشرت کے متعلق از خود معلومات حاصل کریں۔“ (کھالہ ج ۱ صفحہ ۱۹۳۸ء)

پتہ میں غلطی نہ کیجئے

بعض حضرات پتہ میں صرف دفتر طلوع اسلام دہلی، لکھ دیتے ہیں جس سے خطوط کے ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے بلکہ اس وجہ سے اب تک بہت سے خطوط ضائع بھی ہو چکے ہیں اس لیے قارئین سے گزارش ہے کہ خط و کتابت میں پورا پتہ اس طرح لکھا کریں۔
”دفتر رسالہ طلوع اسلام بلیارائے دہلی“

بصائر

(ادارہ)

ہندوستان کے سوا دنیا کی تمام حکومتیں ملکی اور ملٹی حکومتیں ہیں۔ افغانستان پر افغانستان کی حکومت ہے۔ ایران میں ایرانیوں کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ترکی میں ترک نوجوانوں کا اقتدار قائم ہے۔ اسی طرح انگلستان، جرمنی، اٹلی، فرانس، اور چھوٹی موٹی حکومتیں اپنے ہی باشندوں کے کے حسن انتظام سے چل رہی ہیں اور ہر جگہ تھکنہ زمین برسر زمین کا معاملہ نظر آتا ہے۔ لیکن ایک صرف ہندوستان ہے جس پر ایک ایسی قوم کی حکومت قائم ہے جس کو اس سرزمین سے دور بھی تعلق نہیں ہے یا وہ چند مقامات ہیں جہاں عرب آباد ہیں لیکن نوآبادیات کے نام سے اپنے فرانس، اٹلی اور انگلستان کی حکومت کر رہے ہیں چنانچہ آجکل آزادی اور غلامی کی تعریف ہی یہ ہو چکی ہے کہ جس ملک کی عمارت حکومت اسکے باشندوں کے ہاتھ میں ہو وہ آزادی اور جبر و سرکے ملک کے باشندے حکمران ہوں وہ غلام ہے۔ کمزور قوموں پر اجنبی مگر قوی قوموں کی حکومت کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے اور ہمیشہ ہوتا چلا جائیگا دیکھنا صرف یہ ہے کہ اقوام غالب کی حکومت کچھ بڑے ترکیبیں کس انداز کے ہونے چاہئیں کہ مغلوبوں کو اپنا احساس مغلوبی ایک لمحہ کے لئے نہ سنائے بلکہ وہ اپنی مغلوبی کو خدا کی نعمت تصور کرنے لگیں یا بالفاظ دیگر دنیا میں وہ کونسی گنہگار حکومت ہے جسکے اپنی رعایا کے ساتھ اس قسم کے تعلق ہوں کہ اس حکومت کے ہتھیار کام و استبقار کے لئے لٹے، لٹکی گہریوں سے دعائیں نکلیں؟ موجودہ زمانہ میں تو ہر ملک کوئی ایسی حکومت۔ کوئی ایسا نظام اور کوئی ایسی قوت نظر نہیں آتی کہ اگر وہ اس پریشانی ملک کو چھوڑ کر جالے لگے تو رعایا اسکے قدم چڑھ اور رو کر استبداد عین کرے کہ خدا کے لئے آپ یہاں نہ جائیں خدا نہ کرے کہ آپ کے سایہ ہمارے سر محروم ہو جائیں! آپ کہیں گے کہ ایسا ہونا تو قطعاً محال ہے غالب قوم کا ملکا چھڑ کر چلے جاتا تو مغلوبوں کے لئے فرحت و امن کا سامان ہوتا ایسا امن کوئی ہے جو اجنبی قوت کے چلے جانے سے زار و قطار لوٹے اور ماتم سرائی میں مشغول ہو جائے! بلاشبہ یہ محال ہے مگر ساتھ ہی واقعہ اور حقیقت بھی ہے اور تاریخی

پنے اور اق میں اس کو محفوظ کر لیا ہی مگر یہ واقعہ ان ہی خائبہ موں کی تائید پیش آیا جنکی حکمرانی اپنی نہیں بلکہ اللہ کی تھی۔ جو فی الحقیقت عبادی الصالحون کے مصداق تھو اور جو راعی اور رعایا میں تفریق کرنا ”ان الحكم الا لله“ کے منافی سمجھتے تھے۔ یقین نہ آئے تو تاریخ ایران کے اس درخشاں عہد پر نظر ڈالیے۔ جب خدا کے پاک اور صالح بندوں نے وہاں حکومت الہیہ کی بنیاد ڈالی تھی۔

حضرت فاروق اعظمؓ کے زمانہ میں مسلمان چاروائنگ عالم پر اپنا وسیع شامیانہ پھیلایا اور مجاہدین کی جبار فوجیں ریگستان عرب سے ٹکڑے ٹکڑے ہندوؤں کو پار اور خشکی تری کو عبور کر کے ایرانی سرحدوں پر پہنچیں، ایک طرف ایرانیوں کے چاہ و جلال سے مقابلہ تھا دوسری طرف قیصر کی مسیحی سلطنت کے ارکان بادیہ نشینان عرب کے قدموں سے متزلزل ہو رہے تھے۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار

ابو عبیدہؓ نے رومیوں کے بہت سے مقامات فتح کر ڈالے اور اس طرح رومیوں کی حلقہ بچھوٹی اور ذیل قسم کی غلامی سے لاکھوں انسانوں کو آزادی و حریت بخشی عربوں کا یہ فاتحانہ قدام رومیوں کے مقابلہ میں ایسی دنیا تر ڈپ اٹھی اور قیصر نے حزب اللہ سے مقابلہ کیے تو ایک جبار لشکر تیار کیا حضرت ابو عبیدہؓ اپنی فوج کے ہمراہ اس وقت حمص میں مقیم تھے انھیں اطلاع پاکر وہاں پہنچے شوریٰ بینہم کے مطابق مجاہدین سے رائے طلب کی۔ مجاہدین نے مشورہ دیا کہ حمص میں قیام پختہ رکھ کر مدد دی فوج کا انتظار کیا جا۔ فرمایا اتنا وقت ہی کہاں ہے۔ آخر یہ رائے پھری کہ حمص کو چھوڑ کر

دمشق کو اپنا مستقر بنایا جائے کیونکہ ایک تو وہاں حضرت سیف اللہ خالد بن ولید موجود ہیں اور دوسرے وہاں عرب کی سرحد بھی قریب ہے۔ جب ارادہ پختہ ہو چکا اور حمص چھوڑنے کا وقت آیا تو حضرت ابو عبیدہؓ نے حبیب بن مسلمہ کو جو خزانہ کے افسر تھے بھی بلایا اور فرمایا کہ دیکھو غیر قوموں سے جو جزیرہ ڈینکس وصول کیا جاتا ہے وہ اس معاوضہ میں ہوتا ہے کہ دشمنوں سے انکی جان مال کی حفاظت کی جائے افسر خزانہ نے کہا بیشک! فرمایا۔ تو اس نازک حالت میں ہم انکی حفاظت کا ذمہ کس طرح لے سکتے ہیں؟ اس لئے ان سے جو کچھ وصول کیا گیا ہے انکو واپس کر دیا جائے! جنگ کا موقع ہی

روپیہ اور خزانہ کی سخت ضرورت ہے مجاہدین ملک سے دور ہیں مگر امیر حبش حکم دیتا ہے

کہ رعایا کا رویہ واپس کر دیا رعایا بھی مسلمان نہیں۔ عیسائی اور یہودی! مرکزِ امیر سے حکم ملتے ہی کئی لاکھ کی رقم واپس کر دی گئی! رقم ملتے ہی یہودیوں اور عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ اس بلانِ حصّہ میں نہیں ٹھہر سکتے۔ اصولاً ان کو مسلمانوں کے اس قدر سے خوش ہونا چاہیے تھا۔ وہ مسرت کے مارے اچھلنے کودنے اور خدا کا شکر ادا کرتے کہ اُسے نہایت آسانی سے مسلمان جیسی خوشخوار اور درجۂِ لینے والی قوم کو یہاں تک نکالا۔ اور ہماری غلامی میں تبدیلی ہو گئی، مگر دیکھو عیسائیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور یہودی الگ کھڑے رو رہے ہیں۔ عیسائی رقتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانو! خدا تم کو پھر واپس لائے۔ اللہ تم کو پھر پھر حکومت کرنی نصیب کرے۔ یہودی الگ کھڑے تورات کی قسم کھا رہے تھے کہ جب تک ہم زندہ ہیں قیصر، حصّہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ قبضہ تو تنہا راہی ہوگا اللہ کرے تم جلد واپس آؤ۔ انھوں نے اپنی قسم کو اس طرح پورا کیا کہ حصّہ کے پھاٹک بند کر دیے تاکہ قیصر کی فوجیں اس میں داخل نہ ہونے پائیں۔

جب یہودیوں کو رویہ واپس دیا گیا تو انھوں نے سالِ اسلام سے مخاطب ہو کر کہا
خدا کی قسم اگر عیسائی تنہا رہی جگہ ہوتے تو مال و متاع کو لوٹ کر ہم کو ذلت کی موت ملتے اور ہماری آبرو و خاک میں ملا دیتے۔“

پس ہے ان الارض یرثہا عبادی الصالحون۔ ان ہی پاک انسانوں کو سلطنت اور حکمرانی کا حق تھا کیونکہ سلطنت اُن کی نہ تھی۔ بلکہ خدا کی تھی۔ انھوں نے غیر ملکی ہوتے ہوئے دوسرے ممالک کو فتح کیا مگر کبھی اپنے آپ کو رعایا سے اونچا نہ سمجھا کبھی عیش و آرام کی زندگی بسر نہ کی کبھی رعایا کا گلا نہ گھونٹا کبھی عالیشان محلوں میں رہے انھوں نے حکومت کی تو خدا کی مخلوق کے فائدہ کے لیے رویہ جمع کیا تو بھوکوں بربادوں اور یتیموں کے لیے۔ قوت حاصل کی تو فتنہ و فساد روکنے اور عدل و انصاف پھیلانے کے لیے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ ان کی روانگی پر ایک طرف عیسائی آشک باہیں اور دوسری طرف یہودی دعائیں لے رہے ہیں۔ یہ سب رعایا کے دلوں پر حکومت کرنا اور ان سے لینا اور ان ہی کو دینا۔ خدا کی رحمتیں ہوں ان پاکبازانوں پر جنہوں نے صالح سلطنت کی بنیاد ڈالی۔

مرعوب فرنگ

(جناب اسد ملتانی)

دانشورِ فرنگ کی تحقیقِ مذاب
 بڑھتی نہیں بازگیریِ علم کی حد سے
 کچھ صاف سی باتوں میں کھانا پچا
 تاجھوٹ بھی بچ جائے کہ ریب کی زد سے
 ہر دلیں نہ لائے اسی تک وہ تعصب
 میراث میں یا جو صلیبی اب وجہ سے
 اسیں کبھی انصاف سہا ہی نہیں سکتا
 جو سینہ کہ معمور ہے دیرینہ حسد سے
 دیکھو تو مسلمان کی اس سادہ دلی کو
 ۱۔ مرعوبےِ فرنگ کے معیارِ خرد سے
 وہ چشم تو بینا ہی نہیں سی نظر میں
 دیکھے جو فقط غیر کی آنکھوں کی مدد سے

کیا ایسے مسلمان کا ایمان بھی ہے ایمان ؟

ملنے جو محمدؐ کو فرنگی کی پسند سے



تقریظات

مرثیہ اقبال

شاعر اسلام جناب استاد ملتان کا مرثیہ اقبال "طلوع اسلام کے جون کے پرچہ میں شائع ہو چکا ہے اس کے بعد ان کی دوسری نظم "غم اقبال" کے عنوان سے جولائی کے پرچہ میں شائع ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ جناب استاد نے اپنی ایک وجہ آفریں نظم "تقریباً ۹ جنوری سنہ ۱۹۰۷ء کو لاہور میں پڑی تھی۔ ادارہ روزنامہ شمس۔ ملتان شہر نے ان ہر سہ نظموں کو یک جا ایک دیدہ زیب پمفلٹ کی شکل میں شائع کیا ہے جس کے شروع میں جناب چودھری غلام احمد صاحب پرنسز دہلی سے، کے "چند الفاظ" بطور تعارف درج ہیں۔ جناب اسد کی شاعری اور جناب پرویز صاحب کے شاعر نگاری قارئین طلوع اسلام کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ پمفلٹ کی طباعت و کتابت عمدہ۔ کاغذ نچستہ۔ اور سرورق جاذبِ نظر ہے۔ اور ادارہ مذکورہ بالا سے تین آنے میں مل سکتا ہے۔ ادارہ مذکورہ مستحقِ مبارک باد ہے کہ اس نے ان گراں مایہ جواہر ریزوں کو یوں محفوظ کر دیا۔ ہمیں آج تک جس قدر اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان میں بیک زبان اعتراف کیا گیا ہے کہ حضرت علامہ کی وفات پر جو کچھ لکھا گیا ہے جناب اسد کا مرثیہ ان میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ ضرورت تھی کہ اسے الگ بھی شائع کیا جاتا۔

(مسل)

معارف القرآن (ال-مسل)

انسان کی سب سے بڑی دکھتی رنگ اس کا رزق ہے کسی قوم کا دوسری قوم پر غلبہ و استیلا ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ قوم کمزوروں کے رزق کے دروازوں پر اپنا تسلط حاصلیتی ہے ایک انسان دوسرے کے سامنے جھکنا اس وقت ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میری رودی اس کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ قرآن جو کسی سرکش طاقت کے سامنے جھکنا انسانیت کی ذلت قرار دیتا ہے اور یہی چیز شرک بجاتی ہے، رزق کے دروازوں کی چابیاں ان انوں کے ہاتھ سے حسین کر خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے لہذا ان کے سوا اور کون اتہ ہو سکتا ہے۔ کوئی ہستی یہ کہتی جیسے جھک جائے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ

مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا الْكَاذِبُونَ ۝۵۳

اے نوع انسانی! تم پر جو اللہ کے احسانات (نعمات) میں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی

اور خالق ہے جو تم کو زمین اور آسمانوں سے رزق پہنچاتا ہے (۵۳) اس کے سوا کوئی الہ

نہیں ہے۔ سو تم کہاں اٹے جا رہے ہو۔

جنہوں نے اپنی خدائی کے نبوت میں یہی دلیل پیش کی تھی کہ

اِنَّا رَبُّكُمْ اَكْبَرُ ۝۴۹ ہم تمہارا سب سے بڑا پرکوش کرنا لاہوں

اسی ربوبیت۔ اسی رزاقی کا ادعا سرکش قوتوں کے دماغ میں خدائی و کبریائی کا خاس پیدا کر دیتا ہے

اور یہی دعویٰ غلط و باطل ہے۔ رزاقی اور ربوبیت صرف اُس ایک ذات کے لیے زیبا ہے جسے اللہ

کہتے ہیں۔ اس لیے کہ مملکت و سلطنت سب اُمی کی ہے انسانوں کو تو اس لیے دی جاتی ہے کہ اُس کی

مرضی کے مطابق انتظامات کرتے ہیں اس کی تفصیل حکومت کے عنوان میں ملے گی،

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ سُبُّكُمْ لَهُ الْمَلَأُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَا تَنصُرُوْنَ ۝ ۳۹

یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب! پرورش کرنے والا، ملک (سلطنت) اسی کے لئے ہے اس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں (۵۴) سوئم کدھر بھٹکے پھر رہے ہو؟

ریزق کے بعد سب سے بڑا خوف جو انسان کو دوسرے کے سامنے جھکا تا ہے موت کا ڈر ہے، اصنامیات یونان کے دیوتاؤں اور ہندوستان کی دیویوں میں اکثریت انہی کی ہے جن کے سامنے موت کے خوف سے جھکا جائیگا اور سب تو تین موت ہی کے چنندے سے حق کہنے والا گناہوں میں لیکن قرآن کریم نے یہ اختیار بھی ان لوں یا دیوی دیوتاؤں سے چھین کر خدا کے سپرد کر دیا فرمایا:-

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حُجِّيْهِ يَمِيْنُ رَبُّكَ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ ۴۴

اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے۔ وہی مارتا ہے (۵۵) تمہارا رب

اور تمہارے آبا و اجداد کا رب *

پھر وہ ایسا اللہ نہیں کہ کسی خاص خطہ زمین والوں کا ہی اللہ ہو اور دوسرے خطہ ارض والوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ مختلف ممالک مختلف دیوتا۔ جتنے مختلف گاؤں کے مختلف دیوتا، پوجے جاتے ہیں لیکن اسلام کا اللہ وہ الٰہی حق ان جغرافیائی حدود و قیود سے بلند و بالا تر ہے، وہ تمام روئے زمین کا واحد اللہ ہے مشرق و مغرب کا ایک خدا ہے۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝ ۴۵

مشرق و مغرب کا رب۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس اسی کو کارساز بناؤ۔

جتنے کہ زمین و آسمان پستیوں اور بلند یوں میں وہی اللہ واحد ہے۔

صلوات کب تک کہاں ہے تاکہ دیکھ لے کہ مشرق و مغرب یوں آپس میں ملا کرتے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ٣٣

اُسی کی ذات آسمان (بلندی) میں بھی الہ ہے۔ اور اسی کی ذات ارض (ستی) پر بھی

آله، (۷۵) و رده حکمت والا علم والا ۴

یہ تو ہر جزا فیائی تقسیم، لیکن دنیا میں مختلف ممالک کی طرح مختلف قبائل کے خدا، مختلف اقوام کے خدا، مختلف گروہوں کے خدا الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اسلام کا کہ ان تنگ نظریوں سے بہت بلند ہے یعنی وہ :-

اللہ التَّاسِ ۝ تمام نوع انبی کا مشترکہ الہ (۵۸)

ہے بلا کا ظر رنگ نیل۔ قوم، ملک، سب کا ایک خدا، ایک الہ۔ لہذا جب الہ ایک ہے تو تمام نوع انسان ایک مشترکہ برادری ہے جس میں نسلی یا وطنی تفریق ذمیہ کا کوئی دخل نہیں اس عالمگیر برادری اس اخوت بشری کا تصور قرآن کریم کے الہ کے تصور سے ہی پیدا ہو سکتا ہے اور یہی دینِ مطہر ہے۔ یہ چیز ہمیں قرآن کریم نے ہی بتائی ہے کہ تمام نوع انسان کی تخلیق نفسِ واحد سے ہوئی ہے۔ لہذا تمام انسان ایک ایسی عالمگیر برادری کے افراد ہیں جو رشتہ توحید سے بندھی ہوئی ہے

حَلَقَلَهُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمَبْلُغٌ مِنْهَا وَجْهٌ يُؤْمَرُ لَكُمْ مِنَ الْغَمَامِ غَمِيثٌ ۚ وَرُوحٌ يُقَالُ لَهُ رُوحُ اللَّهِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ فَاعِلٌ ۚ ثَلَاثُ ذَٰلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَاتَىٰ تَصَرُّفُونَ ۝ ٣٩

اس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا پھر اس نفس (سے انسان) کا جوڑا پیدا کیا اور تنہا ہے لئے چار پاؤں کے آٹھ جوڑے پیدا کیے (اس کی تمثیل بتی جگہ آئے گی) ممتیں ماؤں کے ارحام میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر بنتا ہے۔ تین کیوں میں یہ ہے اللہ تعالیٰ رب اجمعی کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی باقی عبادت نہیں کی تم کہہ رہے ہو۔

پھر اس ایک آلہ پر ایمان لانا اس لئے بھی ضروری ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ معاملات میں اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے۔ اس کی مکافات۔ اس کا بدلہ۔ اس کی جزا و سزا

لازمی ہے اس صحیح ایمان سے دنیا میں فتنہ و فساد باقی نہیں رہ سکتا کہ جب آپ اپنی ذمہ داری احساس اور دوسرے کے حقوق کی نگہداشت کرینگے تو جھگڑا پیدا ہی کیسے ہوگا، یہ تمام فتنہ سامانیا پیدا ہی اس نظریے سے ہوتی ہیں کہ قوت اور طاقت والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو مشرانِ کریم کے اذہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں سمجھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يَجْمَعُنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَمَنْ اَصْدَقُ
مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝ ۲۱۰

اللہ وہ ہے جسے سوا کوئی اور الٰہ نہیں۔ وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کر لیا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ (۵۹) اور خدا سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟
آپؐ کو دیکھ لیا کہ دنیا بے جن جن اغراض و مقاصد کو پیش نظر رکھ کر الٰہ الگ معبود تصور کر رکھے ہیں اس لئے ان تمام صفاتِ حسنہ کو سمیٹ کر ایک ذاتِ واحد میں جمع کر دیا ہے۔ اس الحقیقی کا تعارف قرآنِ کریم نے اُسوقت کرایا جب کہ دنیا میں کہیں اس کا سچا نشان نہیں ملتا تھا اور یہ اس لیے کہ قرآنِ کریم خود اس الٰہِ کی طرف سے دنیا کو بلا ہے کسی انسان کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔ فرمایا:-

اِنَّا نَنْجِي مَا دُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ ذٰلِكَ ۚ اَللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضّٰلِّينَ ۝ ۱۰۶
جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کیا جاتا ہے اُس کی اتباع کر۔ اُسے سوا کوئی اور نہیں اور شرکین سے اعراض کر

وہ قرآن جو اس الٰہِ کی طرف سے علم الہی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔

فَاعْلَمُوْا اَنَّهَا اَنْزَلْنٰهُ بِعِلْمِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ كِتٰبَ اللّٰهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضّٰلِّينَ ۝ ۱۰۷

پس یقیناً مانو کہ یہ دفرانِ ہدایت ہی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور یہ کہ اسے سوا کوئی اور

نہیں تو کیا تم تسلیم فرم نہیں کرو گے!

فرشتے اس پیغامِ توحید کو لے کر نازل ہوتے تھے۔

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ اَنْزِلُ رُوْحًا

إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝ ۲۱

وہ فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے چیر چاہتا ہے نازل کرتا ہے تاکہ وہ آگاہ کر دیں یعنی اُن کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ایسا کہیں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ سو مجھ سے ڈرتے رہو ۔

اور اسی تعلیم کو نوعِ انسانی تک پہنچانا اور اُس کے ذریعہ سے فطرتِ خواہیدہ کو بیدار کرنا، قرآنِ کریم کا مسلک ہے۔ ارشاد ہے +

هَذَا بَلَدٌ لِلنَّاسِ وَذِيْنُ دُرَاهِمٍ وَيَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا هُوَ اِلَهٌ وَاحِدٌ وَلَيْذِكُمْ اُرُوْا لَا تَلْبَسُوْا ۝ ۲۲

یہ نوعِ انسانی کے لیے ایک واضح مضمون ہے۔ (احکام کا پہنچانا ہے تاکہ اُس کے ذریعہ فطرتِ انسانی کو آگاہ کر دے اور تاکہ یہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہی ایک معبودِ درجہ ہے، اور تاکہ صاحبانِ علم اس سے دھڑکتے بھلے ہوئے رستہ کو یاد کر سکیں یہ ہے وہ الہ جسے سامنے ٹھکانا زیب ہے اور اس کے علاوہ کوئی دیوتا۔ کوئی تقدس و عظمت کا سیکر انسان ایسا نہیں جسے سامنے جھکا جائے یا جسے حضورِ جا کر قربانیاں پیش کی جائیں۔

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مُسْكَاتًا لِّذِكْرٍ وَّاَسْمَاءَ اللّٰهِ عَلٰی رَزَقِهِمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَاَلْفَلَمْ يَلٰٓئِكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلْهُ اَسْلُوْا وَاَنْشِرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝ ۲۳

اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی (یا طریقِ عبادت و قربانی) معطر کر رکھی تھی تاکہ وہ ان چوپائوں پر اللہ کا نام لیں جو اُس نے اُن کو عطا فرلے ہیں سو تمہارا الہ وہی ایک ہے۔ سو اسی کے سامنے جھکنا اور اس طرح اچھٹے والوں کے لیے خوشخبری ہے

پھر قرآنِ کریم کا یہ مسلک نہیں کہ وہ کسی عقیدہ کو عقل و بصیرت کے خلاف اندھا دھند ٹھونسنا چاہتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ عقلِ جمیع اور قلبِ سلیم کو اپیل کر کے عقیدہ کو منواتا ہے اُسے جب ایک الہ کی طرف دعوت دی ہے تو اس نے نہیں کہ وہ (نعوذ باللہ) دوسرے مذاہب یا دیگر اقوام کے خداؤں کی پرستش کرتے

دیکھ نہیں سکتا تھا، بلکہ اس لیے کہ حقیقت ہی یہی ہے کہ اگر صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے وہ دلیل محکم رکھتا ہے اس چیز کے بیان کرنے کے بعد کہ یہ لوگ اور ہر آدمی کے معبود بنا لیتے ہیں (۲۱) فرمایا:-

فَوَكَانَ فِيهِمَا إِلَهًا لَّهُمَا لَقَدْ نَجَحْنَا ۚ فَفُتِحْنَا ۚ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا

يَصِفُونَ ۝ ۲۱

اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتا تو یہ ارض و سما دیسلسلہ کا نہایت درجہ برہم ہو جاتا۔ سو اللہ رب العرش ان باتوں سے پاک ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، دوسری جگہ اس اہمال کی تفصیل بیان کی گئی ہے ۶

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ دَلِيلٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذْ أَذِلَّ هَبْ كُلُّ الْإِلَهِ مَا
خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مُّتَعِنٌ ۚ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ ۳۱

اور اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ سو اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔

دیکھیں میں نے یہ دلیل ایک مختصر سے فقرے میں لکھی، لیکن معنوی اعتبار سے اس کے اندر ہم حقائق پوشیدہ ہیں اگر آپ اس نظام عالم کے ربط و ضبط پر وقت نظر سے غور کریں گے تو حقیقت سے نقاب ہو جائے گی کہ عظیم الشان سلسلہ ایک خاص نظام کے ماتحت چل رہا ہے اور اس محیر العقول مشین کے مختلف پرزوں میں ایک خاص یک جہتی اور باہمی تعلق پایا جاتا ہے یہ ہمیشہ رہا کہ رفا نہ نظم و نسق کے ساتھ کبھی چل ہی نہیں سکتا، تو قہر کا اس کے پیچھے مادہ و مشیت ہر طرف ایک ہو اس کو قابو (CONTROL) میں رکھنے والی طاقت ایک نہ ہو۔ اگر اس کے پیچھے کہیں مختلف الامدادوں والی دو

توہیں بھی موجود ہوں تو یہ نظام کبھی ایک سسٹم کے لیے نہ چل سکے۔ اگر مشین سرج کی رفا را اور گردش میں ایک ثانہ کے ہزاروں حصہ کا بھی فرق پڑ جائے تو یہ نظام شمسی ایک آن واحد میں

پاش پاش ہو جائے۔ اور چونکہ آج سائنس کے انکشافات نے حقیقت ثابت کر دی ہے کہ اس سلسلہ کائنات کی جو چیزیں نظر ایک دوسرے سے الگ تھلگ، غیر متعلق اور آزاد نظر آتی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے پیوست اور باہمی مربوط و منوط ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر کہیں دو یا اس سے زیادہ مستقل بالذات، بالارادہ قوتیں اپنے اپنے اختیار و ارادہ کے ساتھ اس نظام عالم کا بندوبست اپنے اپنے ہاتھ میں لے لیں تو نتیجہ کیا ہوگا! قرآن کریم کا حسنِ بلاغت ملاحظہ ہو اس نتیجہ کے لیے، ایک جامع لفظ استعمال فرمایا۔ **لَفْسَدًا تَا۔** اور اس لفظ کے اندر اس ”ذو علی“ یا طوائف الملوک کے نتائج کی صحیح تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے، جب کسی نظام کی ہر شے اپنے اپنے ٹھکانے پر صحیح ہیئت میں سرگرم عمل ہو تو اس حالت کا نام اعتدال ہوتا ہے۔ اور فساد کے معنی ہیں اعتدال کی حالت کا بگڑ جانا، کسی سلسلہ کا درہم برہم ہو جانا۔ پریشان و بے گندہ ہو جانا۔ ہر چیز کا اپنے ٹھکانے سے اٹھ جانا، بے ربط ہو جانا، یہ ہے فساد جو ایک سے زائد مشیت و ارادہ کے کار فرما ہونے سے پیدا ہوتا ہے، ریل گاڑی کے اجن میں دو مختار ریل ڈرائیور بٹھا دیجیے، اور پھر تصور میں لایے اس منظر کو جو ان کے اپنے اپنے ارادوں کو عمل میں لانے سے پیدا ہوگا۔ **لَفْسَدًا تَا** کی تفسیر سمجھ میں آجائے گی۔ یہ متعدد خداؤں کا تصور (خواہ وہ مستقل بالذات ہوں۔ جیسے اھرمن ویزداں یا ایک خدا، برہما، کے مختلف کارندے ہوں۔ جیسے دیوی دیوتا۔ یا اس کی قوتوں کے مختلف مظاہر جیسے شوشونو وغیرہ، یہ سب تصورات ذہن انسانی کے عہد طفولیت کی یادگار ہیں، جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ نظام عالم کے مختلف شعبے الگ الگ کام کرتے ہیں، ان میں باہمی کوئی ربط نہیں، ہوائیں اپنی قوت سے چلتی ہیں اس لیے دیو دیوتا کی ضرورت ہے۔ بارش اپنے زور سے ہوتی ہے۔ اس لیے اندر دیوتا کی ضرورت ہے۔ پیدائش، زندگی موت الگ الگ شعبے ہیں اور ان سب کے الگ الگ انچارج ہیں، لیکن عقل انسانی جب اپنے عہد بلوغت میں، جوانی کے زمانے میں ان معتقدات اور تصورات کی حقیقت کو اپنے مشاہدات و تجربات کی رو سے بے نقاب کر دیا اور انسان نے جہنم خود ملاحظہ کر لیا کہ ط

ہو جو رشید کا ٹیکے اگر ڈرے کا دل حسیں میں

تو آج اس عقیدہ کی کہاں گنجائش کہ نظام عالم ایک سے زیادہ ارادوں کے ماتحت چل رہا ہے اور جو کٹر ان کریم انسانی علم و عقل کی انتہائی بلندیوں تک اس کی رہبری کرنے کے لیے ملا ہے اس نے قرآنی حقائق علم و عقل کی کوئی تاہر پر کھنے کیلے ہیں۔ جہل اور توہم پرستی کا ساتھ دینے کے لیے نہیں۔ اور جب یہ ذات اس قدر غیر محدود قوتوں اور لا انتہا اختیارات کی مالک ہے تو اسے اس چیز کی بھی ضرورت نہیں کہ مختلف ایجنٹ، مختلف کارندے، اسکے دست بازو نہیں اس کا ہاتھ بٹائیں، نظم و نسق عالم میں مختلف شعبوں کے انچارج ہوں۔ یہ تو رہی عالم طبعی کی کیفیت اور اگر انسان کی تمدنی، عمرانی اور معاشرتی زندگی میں دیکھا جائے تو متعدد خداؤں کے عقیدہ سے جس قسم کا فساد و رونا ہوتا ہے۔ اس کی مثال کے لیے اس دور حاضرہ کا نمونہ سب سے مؤثر قرار دیا جاسکتا ہے: یہ تمام فتنہ و فساد۔ یہ عدم اطمینان و فقدان سکون کی آگ مجھض اس لیے ہے کہ انسانوں نے الگ الگ معبود تماش رکھے ہیں۔ اور ہر ایک معبود دوسرے معبود سے برتر سمجھا کر تو دنیا آج بالعموم خدا کی منکر ہے لیکن ایک حقیقی الہ کے انکار سے دنیا ہزاروں غیر حقیقی الہ بنا کر ہے۔ ان خداؤں کی تفصیل کہیں آگے لے گی انسان جس عالمگیر مواخات کی تلاش میں یوں سرگرداں ہے اس کا سواغ صرف اس ایک عقیدہ میں ہے کہ تمام ممالک، تمام اقوام کا، تمام انسانوں کا خدا صرف ایک خدا ہے اور یہ کہ دنیا کو اسی کے قوانین کے ماتحت چلنا چاہیے۔ اس ایمان کو پیا کر دیجئے پھر دیکھئے کہ یہ تمام فساد میں تبدیل ہو جاتا ہے یا نہیں۔ فساد تو اس لیے ہے کہ ایک سے زیادہ الہ دین انسانی بھجوز کر رکھے ہیں۔ اٹلی کا الہ روس والوں کو نہیں جینے دیتا کہس کا الہ جرمن والوں پر دھاوا بول رہا ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی مخلوق اپنے اپنے گروہ کو لے کر ایک دوسرے پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا لفساد تا۔ ہر جگہ فساد ہی فساد ہے کوئی پڑا اعتدال پر کام نہیں کر رہا۔ یہ بھی فساد کی تصویر کا ایک رخ ہے۔ اور جس سے آج کسی کو انکا نہیں بھی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سترکت کی اس شدت سے مخالفت کی ہے کہ شرک سے کوئی

نظام اپنی اصل حالت پر قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ تاکید پر تاکید ہے کہ خلا کے ساتھ کوئی ادارہ نہ تجویز کرو۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَئِنْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ ۵۱

اور اللہ کے ساتھ کوئی اور الہت بناؤ۔ یقیناً میں اس کی طرف سے تمہیں صاف

صاف آگاہی دینے کے لئے آیا ہوں ۔

اس لیے کہ سرمدیت اور ابدیت صرف اسی ایک الہ کے لیے ہے۔ قدیم صرف اسی کی ذات ہے ہر ایک وقت فنا ہو جانے والی ہے۔ بقا صرف اسی کو ہے، اور نظام عالم کو چلانے کے لیے قوت بھی اسی ہی ہونی چاہیے جو فنا پذیر نہ ہو۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ ۵۲

اور اللہ کے ساتھ دوسرا الہت پکارو۔ اسکے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اس کی ذات کے سوا ہر شے فنا ہو جائیوگی (۶۱) حکومت صرف اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹکر

جانا ہے۔ ۵۲

نہ فرج قدیم ہے نہ مادہ۔ نہ کوئی اور ذات ایسی ہے جو اس حکومت اور اختیار میں اُس کی شریک ہو

أَفُلَمْ يَلْمِزْهُ اللَّهُ غَيْرَ اللَّهِ يَزْعُمَنَّ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ ۵۳

کیا ان کے لیے اللہ کے سوا اور معبود بھی ہے! اللہ ان کے شرک سے پاک ہے ۔

چونکہ یہ تمام قوتوں کو ایک ذات میں مرکوز کر دینے کا اعتقاد۔ نظم و ضبطِ عالم اور ہم آہنگی و یکجہتی کائنات کی حقیقت پر مبنی تھا۔ اور یہ حقیقت ذہن انسانی کو ایک نئی چیز معلوم ہوتی تھی۔ اس لیے جب ان کے سامنے یہ عقیدہ پیش کیا گیا تو وہ بے حد متعجب ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کونسی

ایسی حقیقت ہے کہ علم و بصیرت نے اسے ان ان کے سامنے پیش کیا ہوا اور جن اور تو ہم پرستی نے اسے ابار کیا ہوا!

أَجْعَلُ الْاِلَهَةَ الْهَآءَا وَاحِدًا اِنَّ هَٰذَا الشَّيْءَ مُجَابٌ ۝ ۳۸
 میں کیا یہ ان تمام خداؤں کو ایک خدا بنا رہا ہے؟ یقیناً یہ تو ایک بڑی تعجب کی بات ہے
 اور اس عقیدہ کو (نمود باللہ) ایک جبل سے سمجھ کر تعارض کی منہی منبتے تھے۔

اِنَّهُمْ كَاُوْا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ ۳۹
 یہ وہ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور الٰہ نہیں۔ تو کبر کیا کرتے تھے
 اور ان کے پیش کرنے والے کو (معاذ اللہ) دبو انہ بتلاتے تھے۔

وَيَقُولُوْنَ اَاِذَا تَلَّوْاْ اَلْحَمْدَ لِلّٰهِ عَمْرٍٓ تَحْبُرُوْنَ ۝ ۴۰

اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر مجنون کے کہنے پر چھوڑ دیں
 لیکن قرآن کریم نے ان کے اس انکار و اعراض کی کوئی پرواہ نہیں کی اس لیے کہ اسے علم تھا کہ ذرا
 علم و عقل کو ترقی کرنے دیجیے۔ ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ذرا ماز کا مٹات کھٹنے دیجیے۔ یہ خود بخود
 ملنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس نظام کے چھپے مشیت ایک ہی کار فرما ہو سکتی ہے۔ وہ نہیں، متعدد نہیں
 اَلَّذِيْنَ يَّجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ ۴۱
 جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود جو برتر کرتے ہیں۔ انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا

(کہ حقیقت کیا ہے)

اسی لیے مسلمان کریم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایک سے زیادہ معبودوں کے قائل ہیں ان کے
 پاس اپنے اس دعوے کی تائیدیں کوئی دیں نہیں ہے۔

اَمْ اَتَّخِذُ دُوْۤنَہٗٓ اِلٰهَةً قُلْ هَآؤُلَآءُ بُرْہَانُكُمْ ۝ ۴۲

کیا انہوں نے خدا کے علاوہ اور معبود اختیار کر رکھے ہیں؟ کہنے کہ آؤ اپنی دلیل لاؤ!
 دیکھیے کتنا بڑا دعویٰ ہے اور کس قدر سچا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی مناظرہ میں ایک شرک کسی توحید پرست کے

مقابلہ میں بڑے بڑے دلائل وچ پیش کر رہا ہو۔ اویہ بھی ہو سکتا ہے کہ مناظرہ میں وہ توحید پرست ساکت بھی ہو جائے۔ لیکن مناظرہ تو اپنی اپنی علیت اور قوت بیان کے مظاہرے کا اکھاڑہ ہوتا ہے خدا کے اس چیلنج سے تو یہ فہم ہے کہ جب علم و بصیرت کی فراوانی ہو جائے۔ حقائق بے نقاب ہو جائیں تو اسوقت کوئی مشرک اپنے مسلک کی تائید میں کوئی دلیل لائے اسوقت اسے کوئی دلیل نہیں مل سکے گی، کہ توحید حقیقت ثابت ہے، ظن و قیاس نہیں۔ دلیل و برہان مانگئے گا حق بھی اس کو پہنچتا ہے جو علم و حقائق کی ان بلند یوں تک پہنچ چکا ہو۔ ورنہ قرآن کے دعاوی تو ہمارے ہی زیادہ محکم و دراثل ہیں۔ اوپر کی آیت میں برہان طلب کی ہے۔ یہ بھی ایک انداز بیان ہے یہ کہنے کا کہ ان کے پاس کوئی برہان نہیں ہے اسی کو دوسری جگہ یوں واضح کر دیا:-

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۚ ۲۳

اور جو شخص اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود پکارتا ہے تو اسے پاس اس عقیدہ کے اثبات

میں، کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ۲۳

اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ چونکہ اس عقیدہ کے مدعی کے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں ہے اس لیے حقائق منکشف ہو جانے کے بعد یہ لوگ خود محسوس کر لیں گے کہ وہ کس قدر بڑی غلطی مرتبے بیٹھے تھے۔ اور اسوقت اس شکست پندار سے جو ان کی کیفیت ہوگی وہ ظاہر ہے مشرک کی حقیقت اسوقت کھلتی ہے جب انسان اپنی عظمتوں سے واقف ہو جائے۔ جب اس کے جوہر ذاتی کی قیمت اس کی نگاہوں کے سامنے آجائے تو اسوقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان حقیر چیزوں کو حسد بنا کر اس نے اپنے آپ کو کس قدر ذلیل بنا رکھا تھا اس علم کے بعد اس کے دل کی کیفیت ہوگی وہ ظاہر ہے بشرطیکہ قلب میں صحیح احساس موجود ہو۔ اسی لیے فرمایا:-

لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخْتِئًا وَلَا ۚ ۲۴

(ترجمہ)

(اے انسان) خدا کے ساتھ کوئی دوسرا معبود متجوہز نہ کر۔ ورنہ تو نادمہ ہوا۔ (تنبیہ را)

بے یار و مددگار رہ جائے گا۔ رہا تھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے گا۔ (۱۶/۳۴) دوسری جگہ ہے۔

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۝
اور خدا کے ساتھ دوسرا معبود مت اختیار کر ورنہ الزام خوردہ ماندہ ہو کر جہنم میں
پھینک دیا جائے گا

سورہ شعرا میں ہے:

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ۝
اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت پکارو۔ ورنہ تو ان میں سے ہو جائے گا۔ جو
عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں

سورہ ق میں ہے۔

وَالَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ السَّعِيدِ ۝
جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیتا ہے اُسے سخت عذاب میں ڈال دو ۶۰ ۶۱
یہی وجہ ہے کہ عباد الرحمن۔ خدا کے بندے کبھی کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکتے۔ کہ وہ اپنی اصلیت کا گواہ
ہوتے ہیں

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۝

وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود توہین نہیں کرتے ۶۰ ۶۱

ایسے عباد الرحمن کی مثال کے طور پر اصحاب کہف کو پیش کیا گیا ہے۔ انھوں نے ہتھیہ کر لیا کہ وہ خدا کے
سوا کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ استبداد و جلا جزیات کی پرورش ہوتے کب کچھ کر سکتے ہیں اور
ارباب مذہب اپنے خداؤں کے خلاف اس قسم کا نفرت و بغاوت کب گوارا کر سکتے ہیں! پتہ نہیں ان
نوجوانوں کے خلاف کیا کیا سازشیں ہوئی ہوں گی کہ وہ بتی کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے

لے (LEST THOU SIT DOWN REPPRESSED, FORSAKEN)

تفصیل آپ کو اصحاب کعبہ کے عثمان میں ملے گی، فرمایا :-

وَرَبُّنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَذِقَا مَوْافَقَا لَوْ أَرَبْنَا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَنُذْعُوهُنَّ مِنْ دُونِهِمْ إِلَهًا لَقَدْ قَلْنَا أَشْطَطَاهُ هُوَ كَلَّا
قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَوْ كَلَّا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ
بِسُلُطِينَ يَبِينُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝ ۱۸

اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، جب وہ (عزم راسخ سے) اٹھ کھڑے ہوئے اور انھوں نے بڑے بڑا کہہ دیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ اور نہ اس صورت میں تو ہم بڑی بے جا بات کریں گے اور اس ہماری قوم کو دیکھو! انھوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں یہ لوگ ان معبودوں (کے جوازیں)، کوئی کھلی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے! سو اس سے بھکر

ظالم کون ہوگا جو خدا کی خلاف جمہوری تہمت باندھے

اور ایک اصحاب کعبہ کے زمانہ پر ہی کیا موقوف ہو۔ اپنے آپ کو خدا منوائے والوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو ایسی ہی دھکی دی تھی۔

قَالَ لَنْ أَخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ۝ ۲۶
اُس نے کہا کہ اگر میرے سوا تم نے کوئی اور معبود بنایا تو دیا درکھو، یقیناً تمہیں جہنم

میں بھیجا دوں گا

اور نشتر قوت و حکومت میں یہ طنز ملاحظہ ہو۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي
يَهْأَأُنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي
لَأَكْظَمُهُ مِنَ الْكَذَّابِينَ ۝ ۲۸

فرعون نے کہا کہ اے سرداران! میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں سمجھتا۔ پس

ہامان تم ہمارے لیے مٹی کی اینٹیں بنا کر ان پر آگ جلاؤ رکھاؤ ان کو پڑا دے میں،
پھر میرے لیے ایک بلند مینار بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسے کے خدا کو جھانکوں

اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں

دوسری جگہ ہے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهٰمٰنُ ابْنِ لِیْ صُرْحًا عَلَیْهِ اَتَلْعَ الْاَمْسَابُ هَ اَسْبَابُ
السَّمٰوٰتِ فَاطْلِعْ اِلٰی اللّٰهِ مُوَدِّعًا لِّیْ مَا کُنتَ تَکَاذِبًا ۝۳۳

فرعون نے کہا کہ اے ہامان میرے لیے ایک بلند مینار بنا دے تاکہ میں آسمان کی
راہوں تک پہنچ جاؤں، پھر وہاں جا کر موسے کے خدا کو دیکھوں جہاں اور میں تو اسے

جھوٹا ہی سمجھتا ہوں ۳۳۔

لیکن اس فرعونیت کا انجام بھی ملاحظہ فرماتے جائے اور پھر دیکھئے کہ کابوہان لہ (شرک کے دعوے کا
بلا سند ہونا) کس قدر حقیقت پر مبنی ہے، جب اپنی بے بسی ظاہر ہو گئی تو کتنی جلدی یہ حقیقت سامنے
آگئی کہ واقعی الہ الہ ہی ہو سکتا ہے اور اس الہ کی صفات کبھی اور ہی ہونی چاہئیں۔

خَتَمَ اِذَا دُرِّكَ الْعُرَىٰ مَلَّ اَمْنَتُ اِنَّكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اَمْنَتْ بِہٖ بُنُوْاۤ اِسْرٰٓئِیْلَ وَاَنَا
مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝۳۴

ختم کر جب وہ (فرعون) ڈھبے لگا تو ہٹنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جزا اس خدا کے جس پر
بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اور کوئی الہ نہیں ہے اور میں جھک جائے والا نہیں ہوں

یہ تو تھا جیسے جاگتے انسان کو خدا بنالیا لیکن جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے شرک کی حقیقت ایک ہے
لیکن اس کے مظاہرے کی شکلیں مختلف ہیں کہیں یہ بت پرستی کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے جیسا کہ
بنی اسرائیل نے حضرت موسے سے درخواست کی تھی کہ حضور! ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنوائیجئے۔

وَجَاوَزْنَا بِبَنِیْ اِسْرٰٓئِیْلَ الْبَحْرَ فَاَوْدٰ اَعْلٰی قَوْمٌ یَّعْلَمُوْنَ عَلٰی اَصْنَٰمٍ
لَّهُمْ قَالُوْا یٰمُوسٰی اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا کَمَا لَہُمَا اِلٰهَةٌ قَالَ اِنْ لَّکُمْ

قَوْمٌ یَّجْعَلُوْنَہٗ ۝۳۵

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا، سوان کا ایک ایسی قوم کے پاس
گزر رہا جو اپنے بتوں (کی عبادت) پر جیسے بیٹھے رہتے تھے وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ
ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسے اُن کے خدا ہیں موسیٰ نے کہا کہ
تم (دافنی، بڑی جاہل قوم ہو۔

اُن کی اس جہالت پر دلیں بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا :-
قَالَ اَغَيَّبُ اللّٰهُ اَبْعِيْكُمْ اِلٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝ ۲۱
کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود تجویز کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام
جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے

بُت پرستی کے خلاف کیا عجیب دلیل پیش لگائی ہے! کہا گیا ہے کہ کثرتِ اہتہیں اللہ نے تمام دنیا جہاں،
تمام کائنات سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے اور تم اپنی حقیقت کے بے خبر ایک پتھر کے بُت، ایک ادنیٰ سے
ادنیٰ چیز کے سامنے جھکتے ہو، ذرا سوچو تو سمجھیں کہ تم خود کیا ہو، اور چاہتے کیا ہو! بُت پرستی۔ یا اللہ کے سوا
کسی اور کے سامنے جھکنا، انسان کا اپنی خودی، اپنی حقیقت سے بے خبری کا ثبوت ہے۔ اپنی کم کاری
اور حقیر زنی کا اعتراف ہے۔ ذرا پہچانو تو سہی کہ تمہاری اپنی قیمت کیلئے اور تم اس بے بہا جو ہر کس
درجہ حقیر و ذلیل کر رہے ہو۔

کافر اِدل آوارہ دگر بارہ باو بند + برخوش کشا دیدہ داز غر منرو بند
دیدن دگر آموز ندیدن دگر آموز!

لیکن قوم موسیٰ بھی ایک گونہ سچی تھی۔ صدیوں کی غلامی سے وہ کیفیت ہو چکی تھی جو شوی مولانا ردا
کی اس شیر کی ہو گئی تھی جو بیٹروں میں رہتے رہتے اپنے آپ کو بھی سمیڑی سمجھنے لگ گیا تھا۔ اُن کی سمجھ میں
یہ بات آسانی سے نہ آ سکتی تھی کہ حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں۔ یہ خے غلامی میں پختہ ہو چکے تھے یہی
تھی کہ حضرت موسیٰ کی اس قدر حقیقت کشا تعلیم اور انقلاب پسند تربیت کے باوجود انہیں جوہنی و جاہلیت
کی حضرت محض کی ہمت سے ذرا اوجھل سمجھے اور جھٹ دمیں جا گرے جہاں سے انھیں اٹھایا تھا۔

فَاُخْرِجْ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَّهُمْ اَوْ فَقَالُوْا هٰذَا اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوسٰى

فَنَسِيْ ۝ ۙ

پھر اس رسامری نے اُن کے لیے ایک بھڑا (بنکر) پیش کیا جو ایک قاب تھا جس میں
(بے معنی سی) آواز تھی۔ سو وہ (ایک دوسرے سے) کہنے لگے کہ یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا

اللہ، موسیٰ تو دیوبنی، بھول رہا ہے (کسی اور الٰہ کی طرف دعوت دیتا ہے) ۝ ۙ

اور حضرت موسیٰ نے پھر اس مورتی کو حوالہ گرد و باد کیا۔

وَاَنْظُرْ اِلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي ظَلَمْتَ عَلٰیكَ عَاكِفًا لِّخُودِكَ قَدْ تَرَّكَ لَنَفْسِكَ فَنِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ ۙ

اور (اے سامری) تو اپنے اس معبود کو دیکھ جو توجہ باٹھتا تھا (دیکھ) ہم اسے ابھی جلا دیں گے

اور پھر اس کی راکھ کو دیا میں بھیج کر بہا دیں گے۔

تاکہ لوگوں پر یہ حقیقت کھل جائے کہ یہ معبود کس قدر بے بس تھا اور انسان اس کے مقابلہ میں کتنی قوی ہے

اندر رکھتا ہے۔

اصنام پرستی کے علاوہ شرک کے مظاہرے کی کئی اور صورتیں بھی ہیں۔ مجوسی دوستقل خدامانے ہیں

ایک نیکی کا خدا۔ ایک بُرائی کا۔ ایک نور کا خدا، ایک ظلمت کا، قرآن کریم نے اس عقیدہ کی بھی تردید فرمادی

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذْ دُوَالَ الْعِبَنِ اٰمَنِينَ اِنَّهُمْ هُوَ اللّٰهُ وَاحِدٌ قَاٰیًا یَّ فَارَهُوْنَ ۝ ۙ

اور اللہ نے کہا ہے کہ دو معبود مت بناؤ معبود وہی ایک ہے سو تم لوگ خالص مجھے ہی ڈرو

کہ یہ تو صرف نظر کا پھیر ہے جو ظلمت کے لیے ایک الگ خدا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ورنہ حقیقت

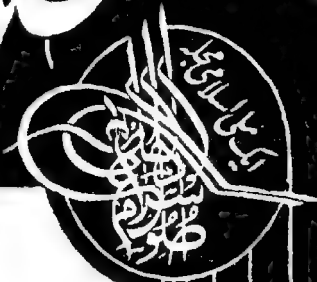
تو یہ ہے کہ میرے ساتھی نے عطا کی ہے بے درد و صاف

رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیانے میں ہے

(تفصیل کے لیے دیکھو شرک خیر و شر)

عَلَيْهِمْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ اَنْفُسِنَا اَنْ اَعِظُوا بِاٰيَاتِنَا اِذَا اُنْزِلَتْ اِلَيْهِمْ اَوْ اَعِظُوا بِاٰيَاتِنَا اِذَا اُنْزِلَتْ اِلَيْهِمْ

ملفوظات



بیاد گاحضر عیش لائمه اقبال خرمائے علیہ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز ملت ← { لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ } ← مرکز ملت
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

مَرْكَزِ فِیصلوں کی اطاعت ہلِ یان،
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اَسْتَجِیْبُوا لِلَّهِ جَمِیْعًا وَلَا تَقْرُؤُوا
اِنَّهٗ لَی رَیُّ کُتُبٍ مَّکْرُومًا وَاوَسَّی عَلَیْهِمْ
اَسْتَجِیْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَا لِمَا بَیْنَکُمْ
بَیْنَ اَللّٰهِ رَیُّ کُتُبٍ مَّکْرُومًا وَاوَسَّی عَلَیْهِمْ

مرکز مرکز کی اطاعت اور جماعت پیدا کرو

اس لیے کہ

جو جماعت سے علیحدہ ہو وہ جہنم میں گیا
جماعت کے بغیر سلام کچھ نہیں !
عَلَيْكُمْ يَا جُمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ
لَا اِسْلَامَ لِمَنْ لَا رِبَا جُمَاعَةً
(مسلمان رسول، قول حضرت عمرؓ)

اقبال،

چیت ملت ایک گوئی لا الہ
بہزاران جہنم بودن یک نگاہ
بگذر از بے مرکز می پائندہ شو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اسلامی حیات اجتماعیکہ ماہوار مجلہ

طلوع اسلام

(دو حصہ دید)

مرتب محمد عثمان	بدل اشتراک پانچ روپیہ سالانہ	فی پرچہ ۸
جلد ۱	شمارہ ۷۷	بابت اکتوبر ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

۱۔ گہرائے نایاب	علامہ اقبالؒ کی غیر مطبوعہ رباعی	۳
۲۔ اسلامی نظام	جناب مولانا اسلم صاحب حیراچوری	۱۶-۴
۳۔ تہذیب اور قرآنی دلائل	ادارہ	۲۱-۱۸
۴۔ تفسیر اسرار خودی	جناب خان محمد علی بلوچ	۲۵-۲۲
۵۔ امام (نظم)	مولانا اسلم صاحب حیراچوری	۲۶
۶۔ عقائد و عیسر	جناب رازی	۴۰-۲۷
۷۔ زبان کا مسئلہ	" "	۷۷-۴۱
۸۔ استعارات کتب		۸۰-۷۸

گہر ہائے نایاب

حضرت علامہ اقبالؒ کی غیر مطبوعہ باغی

بمنزل کوشش مانندِ مہِ نو

دریں نیلی فضا ہر دمِ فروزِ شو

مقامِ خویش اگر یابی دریںِ یَر

بحقِ دل بندِ و راہِ مصطفیٰ رَو

اسلامی نظام

(از جناب مولانا محمد اسلم صاحب حیراچوری)

قرآن کریم نے ملت اسلامیہ کا نظام وحدت اطاعت پر رکھا ہے یعنی اس کو سوائے اللہ کے کسی دوسرے کا مطیع نہیں بنایا:-

إِنِ احْكُمُوا إِلَٰهَ اللَّهِ أَمْرًا فَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن مَّا أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

کسی کا فرمان نہیں سوائے اللہ کے اُسے تم دیا ہے کہ تم سوائے اس کے کسی کے بند نہ بنو، یہی ہے سیدھا دین مگر اکثر آدمی نہیں جانتے وہی بلا شرکت غیرے اصلی حاکم اور مطاع ہے۔

وَلَا يَتَّبِعُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ ۝ اور اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں بناتا
اُسے بندوں کی انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی ہدایت اور ان کی عقلوں کو صحیح راستہ پر لگانے
اور اپنی رضا مندی اور نارضا مندی کے اعمال کو واضح کرنے کے لیے ایک ناقابل تغیر و تبدیل کتاب
اور مکمل دستور العمل مشران کریم کو اتار دیا تاکہ اس کے مطابق عمل کر کے لوگ اس کی خالص بندگی کی
سعادت حاصل کریں اور دنیا جہان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں +

وَهَٰذَا كِتَابُنَا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝
اور یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے مبارک ہے اُس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار
کرو۔ امید ہے کہ تیرا جسم کیا جائے گا۔

اللہ کی اطاعت کے معنی یہی ہیں کہ اُس کی کتاب کی پیروی کی جائے

أَنْعَزَ اللَّهُ ابْنُ حُطَمَاءُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۝۴۷
 کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو حاکم بناؤں، حالانکہ اللہ تو وہ ہے جسے تمہاری طرف

مفصل کتاب اتاری ہے ۴۷

اس کتاب کے سو کسی دوسرے کی پیروی ممنوع ہے۔

إِنِّي أَنزَلْتُ إِلَيْكَ يُسُورًا وَكَاتِبٌ يُعَوِّدُ ۝۴۸ مِنْ دُونِهِمْ أُولِيََاءُ ۝۴۹
 اُمی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب اتارا گیا ہے اور اس کے سوا دوسرے
 آقاؤں کی پیروی نہ کرو!

چنانچہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت نجات کا ذریعہ سمجھ کر کی ہے
 وہ قیامت میں جب نتیجہ عکس دیکھیں گے تو ہلکے رہیں گے۔

رَبَّنَا إِنَّا أَعْطَيْنَا سَادَتَنَا وَكُلَّ بَنِي آدَمَ مَا نَشَاءُ فَأَصْلَحُوا نَا السَّيِّئِينَ ۝۵۰ رَبَّنَا إِنِّي أَتَمُّنُ ضَعُفَيْنِ
 مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَذَابُ لَعَنَّا كَثِيرًا ۝۵۱

رسالت - ﷺ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں۔

۱) پیغمبری یعنی پیغام الہی لوگوں کے پاس بے کم و کاست پہنچا دینا۔ اس حیثیت آپ کی تصدیق
 کرنا اور آپ کے اوپر ایمان لاتا فرض کیا گیا۔

۲) امامت یعنی امت کا انتظام، اسکی شیرازہ بندی، اُنکی باہمی فضا یا کے فیصلے، تدبیر مہمات
 جنگ و صلح وغیرہ اجتماعی امور میں اُن کی قیادت اور قائم مقامی وغیرہ۔ اس حیثیت سے آپ کی
 طاعت اور فرمانبرداری لازم کی گئی۔

پہلی حیثیت یعنی پیغمبری کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے مشورہ لینے کا حکم نہ تھا
 بلکہ فرض تھاج تبلیغ اللہ کی طرف آپ کے ذمہ لازم کر دیا گیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الرَّمُوزُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ

رسالتہ ۴۸

اے رسول جو تجھ پر اتارا گیا اُس کو ہنچا دے اور اگر تو نے نہ کیا تو اللہ کے پیغام کی تبلیغ نہیں کی !

لیکن بحیثیت امام لوگوں سے مشورہ لینے کے لیے مامور تھے ۔

وَنَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۝ اور مورد حکومت میں ان سے مشورہ لیا کرو
یہ امامت کبریٰ جو آپ کی ذات سے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی و صلاح فلاح کے لیے قائم ہوئی قیامت تک سترہ سو آپ کے زندہ جانشینوں کے ذریعہ ہمیشہ سچی چاہئے قرآن میں احکام رسول کی اطاعت کے لیے ہیں وہ آپ کی ذات اور زندگی تک محدود نہیں ہیں بلکہ منصب امامت کے لیے جس میں آپ کے خلفاء بھی داخل ہیں ۔

یہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۝

اور جو رسول کی اطاعت کریگا اُسے اللہ کی اطاعت کی

خلفائے رسول کی اطاعت اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت ہے چنانچہ مرکز کے لیے یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝

اے مومنو! اطاعت کرو اللہ اور اُس کے رسول کی اور اُس سے منہ نہ موڑو جس حال میں

کہ تم سن رہے ہو

اس آیت میں ”عنه“ کی ضمیر مفرد ہے جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ و رسول دونوں سے ایک ہی شے مراد ہے یعنی مرکز و رُندہ قاعدہ کے مطابق یہاں ”عنهما“ ہونا چاہیئے تھا ۔ اور حلال میں کہ تم سن رہے ہو کی قید سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اطاعت بالمشافہہ اور عربی میں اطاعت کے معنی ہیں زندہ کی فرمانبرداری

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۝

اے مومنو! اللہ و رسول کی بات مانو جب وہ تم کو ایسے کام کے لیے بلائے جس میں تم

زندگی ہو

یہاں بھی دُعا کا صیغہ مفرد ہی اللہ و رسول دونوں کے لیے مستعمل ہوا ہے اور حکیم بھی صرف کی نہر
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے جو آپ کے تمام آنے والے خلفاء پر مشتمل ہے
جنگ اُمدیں ہزیمت اٹھانے کے بعد دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں
کو حکم دیا کہ غنیم کے تعاقب میں نکلیں۔ یہ حکم چونکہ بحیثیت امام کے تھا اس لیے قرآن میں اللہ و رسول دونوں
کا حکم کہا گیا :-

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ

جنہوں نے حکم مانا اللہ و رسول کا اپنے زخم پہنچانے کے بعد
اسی طرح حج اکبر کے دن مشرکوں سے ہرأت کا اعلان جو مرکز اسلام کی طرف ہوا وہ اللہ و رسولؐ دونوں
کے نام سے ہوا۔

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرُّهُ مَنَ الشُّعْرَىٰ يُرْسِلُ

اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن کہ اللہ اور اس کا رسول

مشرکوں سے بری ہے •

باغیوں اور مذاکرات کو جو مرکز کے مجرم ہیں، "اٹلڈ رسول" دونوں کا محارب قرار دیا گیا

أَفَاجْرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَقْتُلُوا ۖ

جو لوگ الشداوراً کے رسول سے لیتے اور روئے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اُن کی سزا

بس یہی ہے کہ مارڈالے حبائیں انہ

ان مجرموں کی یہی سزا ہمیشہ کے لیے ہے کچھ عہد رسالت ہی تک محدود نہ تھی۔

الغرض بیسیوں آیات ہیں جن میں ”اللہ و رسول“ کا لفظ مرکز کے معنی میں مستعمل ہوا ہے جس سے واضح

ہو جائے کہ اجتماعی کا طے سے مرکز کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔

دستور العمل جس طرح امت اسلامیہ کی انفرادی زندگی کی اصلاح کے لئے قرآن اُتار دیا ہے اسی طرح اس کی

اجتماعی زندگی کا بھی دستور العمل وہی ہے وہ ایسی کامل کتاب ہے کہ ہر زمان و مکان اور ہر ماحول میں افراد کی ہدایت اور ملت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے اسی لیے جہاں ہر شخص کو ہدایت کی گئی ہے کہ قرآن کی پیروی کرے وہاں مرکز کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ قرآن ہی کے مطابق لوگوں کے درمیان حکومت کرے

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَدَّبَ اللَّهُ ۖ

جسے تیرے اوپر حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے کہ جو کچھ اللہ تجھ کو سمجھائے اُسکے مطابق

لوگوں کے درمیان فیصلہ کر۔

قرآن کے سوا کسی دوسرے کیطرت رُج کرنے کی ممانعت کی گئی۔

فَلَا تَحْكُمُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ نَفْسِكُمْ إِذَا جَاءَكُمُ مِنَ الْحَقِّ ۚ

اور اُنکے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کرو اللہ نے اُتارے اور اُس حق کو چھوڑ کر اُن کی

خواہشوں کے پیچھے نہ چسپاں!

شدید تاکید کی گئی کہ مرکز کو شرعی تعلیمات سے ذرا بھی غفلت روا نہیں ہے اور نہایت حزم و احتیاط کے ساتھ

اپس کار بند رہنا چاہیئے۔

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَنْهَوْنَ عَنْ نِعْمَةِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ نِعْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَعِلَافٌ أَلَفٌ

اور یہ کہ تو فیصلہ کر اُن کے درمیان اسی کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور اُن کی

خواہشوں کے پیچھے نہ جا۔ اور احتیاط رکھ کہ اللہ کے اُتارے ہوئے کسی حکم سے وہ تجھ کو

بٹا کر فتنہ میں نہ ڈال دیں!

یہاں تک کہ یہ وعید بھی کی گئی :-

وَمَنْ تَزَيَّجْ بَيْنَهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ

اور جو اللہ کے اُتارے ہوئے کے مطابق حکم نہ دیگے وہ فاسق ہیں

فریضیہ امت | اسلام کے معنی ہی اطاعت کے ہیں اُمتِ اسلامیہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ و رسول

یعنی مرکز کی مطیع رہے ۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَآحِلٌ وَعَلَيْكُمْ مَآحِلُكُمْ
وَلَن تَطِيعُوهُ هَٰهُنَا

کہہ دے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اگر تم روگردانی کرو گے تو اس کی ذمہ داری اُس کے اوپر ہے اور تمہاری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اور جو تم اُس کی اطاعت کرو گے تو سید ہے راستے پر رہو گے +

مرکز کے وفادار رہو اور اُس سے غداری اور غرض نہ فریب نہ خیانت کاری نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكْفَرُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَخَوَّوْا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ۶۲

اے مومنو! اللہ و رسول سے غداری اور جنتے ہوئے اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو

مرکز کی اطاعت کا مابانی کا ذریعہ ہے۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ۶۳

مومنوں کا قول جب وہ اللہ و رسول کی طرف بلائے جائیں کہ اُن کے درمیان فیصلہ کرے

بس یہی ہے کہ کہہ دیں کہ جتنے سنا اور مان لیا۔ اور یہی لوگ فلاح پنے ملے ہیں +

مرکز کے احکام سے سربتانی کرنے والے سب سے زیادہ ذلیل ہونگے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۝ ۶۴ +

جو لوگ اللہ و رسول سے مخالفت کریں گے وہ سب سے زیادہ ذلیل لوگوں میں سے ہونگے

مرکز کا حکم قطعی اور آخری ہے کسی مسلمان کو نہ اس سے انکار کا حق ہے نہ اس کا کہیں ممانعت ہے

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اپنے معاملہ میں اختیار باقی نہیں رہتا جب کہ اللہ

و رسول کسی امر کا فیصلہ کر دے۔

یعنی مرکز ہر دینی یا دنیاوی امر میں آخری اور بالاترین اختیار ہے جس کی اطاعت کے سوا مسلم کے لیے کوئی

چارہ نہیں اور جس کی نافرمانی مگر ابھی ہے +
اطاعت : یہ پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمان سوائے اللہ کے کسی دوسرے کی اطاعت کو
 حکم نہیں دیتا یہاں تک کہ والدین کا بھی جہاں جہاں ذکر کیا ہے اُن کے ساتھ سلوک کا احسان ہی
 کی وصیت فرمائی ہے، اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے، دینی اطاعت خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی صرف
 اکیلے اللہ کی ہے انفرادی لحاظ سے قرآن کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور اجتماعی لحاظ سے مرکز
 کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت میں موجود تھے، انکی اطاعت
 اللہ کی اطاعت تھی اور آپ کے بعد اس امامت کبریٰ پر آپ کے زندہ جانشینوں کی اطاعت، اللہ کی اطاعت
 ہے جن کا فیصلہ یہ ہے کہ کتاب الہی کے مطابق احکام نافذ کریں اور اُن کے منتخب افراد کو مشاورت کے لیے
 ساتھ رکھیں یہ احکام قطعی اور جبری ہونگے جسے سرتابی کرنیوالا اللہ و رسول کا دشمن ہوگا
 الغرض دین اسلام محض ایک کتابی مذہب نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک مکمل عملی نظام ہے جو بدنی
 مہتمم ہے درازے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کھویا گیا ہے اور اسی باعث سے وہ غارت ہوئے ہیں کیونکہ ملت
 کی زندگی جب تک اسکا زندہ مرکز نہ ہو سخت دشوار ہے۔

اجتماعی نظام کی پوری شکل اس آیت میں ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ

اے مومنو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ اور تم میں سے جو امراء ہوں ان کی اطاعت
 کرو، اگر کسی بات میں تم تنازع کر بیٹھو تو اس کو اللہ و رسول کی طرف لوٹاؤ۔ +

یعنی اصل مطاع اللہ ہے اسکی اجتماعی اطاعت ہوگی۔ رسول یعنی مرکز یا مرکز کے مقرر کیے ہوئے اور
 اختیار دینے والے مسلم امراء کے ذریعے، اُن امراء کا کوئی فیصلہ یا حکم اگر مسلمانوں کو قرآن کے خلاف
 معلوم ہو تو اس میں ان کو امراء کے ساتھ سازعت کا حق حاصل ہے اس قسم کے نزاعی امور میں مرکز
 کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جو اسکا فوراً قطعی فیصلہ کر دیگا۔

اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ملت کا سارا اجتماعی اختیار مرکز کے ہاتھ میں ہے اُسی کی طرف شہرہ کے امراء کا تقرر ہوگا، مثلاً امراء ملک، امراء فوج، امراء عدل، امراء حج وائے صلوٰۃ و تعلیم و ارشاد وغیرہ نیز اُس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ افراد ملت و امراء ملت کے تنازعات کو مناتا ہے اور ان میں باہم کسی قسم کا اختلاف و افتراق پیدا نہ ہونے دے اس انتظامی سلسلہ سے امت کا کوئی فرد باہر نہیں نکل سکتا۔

اس نظام میں اگر باب علم و عقل کو فکر کی پوری حریت اور اجتہاد کی مکمل آزادی کے علاوہ قرآن نے درجات عالیہ کی سر بلندی عطا کی ہے لیکن اُن کو مطلع یا متبوع نہیں روکا، اُن کی تحقیق و تہجد کے نتائج امت کے لیے اُسی وقت حجت ہوئے جب مرکز سے مسلم ہو کر اُس کو ملیں گے۔ اسی طرح داعیوں کو وعظ اور مرنہ دل کو رہنمائی کی اسی وقت اجازت ہوگی جب وہ مرکز کا پروانہ لکھنے لگیں

آخر میں پھر تسبیح کر دیتا ہوں کہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں مرکز کو اللہ و رسول کہتا ہوں، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی لحاظ سے مرکز ہی اطاعت کو قرآن اللہ و رسول کی اطاعت قرار دیتا ہے بشرطیکہ مرکز مسترآن کے مطابق ہو۔

میں قرآن کی تشریح کا خود قرآن ہی سے فائدہ ہوں اسی بنا پر اللہ و رسول کا یہ فرمان کہ اُس سے مراد مرکز یعنی امام وقت ہے آیات ہی سے واضح کیا ہے جو اہل بصیرت کے لیے کافی ہیں اور اگر ضرورت داعی مدنی تو اب بھی متعدد آیات سے تفصیل پیش کرنے کی گنجائش ہے، مگر عام اہل اسلام نہ شرانہ الفاظ کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال کی بھی سند چاہتے ہیں اور مدد تہائے دراز سے اس کے خوگر ہو رہے ہیں اس لیے اُن کی تسکین خاطر کیوے سطح چاند تفسیر کے اقوال بھی نقل کیے دیتا ہوں جنہوں نے اللہ و رسول کے معنی امام وقت ہی کے لکھے ہیں۔

امام ابن جریر طبری سورہ انفال کی پہلی آیت میں قل الا نفال للہ وال رسول کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ یہ لکھتے ہیں۔

وَأُولَٰئِكَ أَقْوَالُ بِالْصَّوَابِ فِي مَعْنَى الْإِنْفَالِ قَوْلُ مَنْ قَالَ هِيَ زِيَادَاتُ يَزِيدُ إِلَّا إِمَامَ
لِبَعْضِ الْبُحْثِ اَوْ سَمِعْهُمْ

انفال کے معنی کے متعلق ان تمام اقوال میں سے قرین صواب ان لوگوں کا قول ہے جنہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ داخلہ ہیں جو امام وقت بعض یا کل فوج کے لیے کرتا ہے۔

یہاں انفال کے معنی سے مجھے بحث نہیں مدعا صرف یہ ہے کہ اللہ و رسول کی تفسیر انھوں نے امام وقت لکھی ہے

امام ازی نے تیس ۱۳۰۰ ہجری میں جابر بن عبد اللہ و رسول کے تحت میں امام ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کیا ہے :-

قال ابو حنیفہ اذا قتل في هذا المال فلا مال محبة فيه من ثلاثة اشياء :-

امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ اگر یا غی یا ڈاکو نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لیا ہے تو امام کو اختیار ہے کہ تینوں سزاؤں قتل قطع اور صلب میں سے جو سزا چاہے اس کو دے۔

اسی آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی الدر المنثور میں یہ روایت منجرح کرتے ہیں :-

عن سعيد بن المسيب واخيه الحسن والاضحاک قال الامام محبة في الحارب بضع به مائة :-

سعيد بن مسيب، حسن بصری اور ضحاک نے کہا ہے کہ عمار کے معاملہ میں امام کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔
یہی امام محمد بن اسماعیل نے عالم الترمذی میں لکھا ہے اور فتح البیان میں نواب صدیق حسن خاں مرحوم لکھتے ہیں :-

قال ابن عباس وسعيد بن المسيب مجاهد وعطاء وحسن البصري وابراهيم النخعي والضحاک

ابو ثور بن شبر السلاج في قبة الاسلام واخاف ابيهم ثم ظفره قدر عليه فامام الحسين في باخار

حضرت ابن عباس، سعيد بن المسيب، مجاہد، عطاء، حسن بصری، ابراہیم نخعی، ضحاک و ربو فرس نے کہا ہے کہ جے اسلامی محروسہ میں ہتھیار اٹھایا اور راستوں کو خطر کر دیا پھر وہ گرفت میں آیا اور پکڑا گیا اسے بائیں منڈیوں کے امام کو اختیار ہے (جو سزا چاہے)

ان اقوال سے دو باتیں ظاہر ہو گئیں ایک یہ کہ لفظ رسول سے مراد امام وقت ہے اور دوسری یہ کہ یہ احکام مختص صلح کی ذات یا زندگی تک محدود نہیں تھے بلکہ انہی ہیں اور یہی دونوں باتیں یہ کیا ہے واضح کی ہیں

تکملہ | اس مضمون کے متعلق بعض لوگوں نے زبانی اور بعض لوگوں نے بذریعہ تحریر مختلف قسم کے سوالات کیے ہیں سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ توضیح طلب ہے اسلئے ضروری معلوم ہوا کہ ان میں سے نقل سوالات کو چُن کر ترتیب کے ساتھ معاً نئے جوابات کے لکھوں تاکہ مسئلہ کی حقیقت واضح ہو جائے۔

(۱)

س۔ ختم کئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں تھیں ایک پیغمبری جسکے ذریعہ سے قرآن ملا۔ دوسری امامت یعنی ملت کی مرکزیت جو آپ کی ذات سے قائم ہوئی اتباع قرآن کی شرعی جنبیت مسلم ہے مگر مرکز تو ایک بنیادی ادارہ ہے اگر نہ ہو جیسا کہ آج کل ہے تو اس سے مسلمانوں کے اسلام میں کیا خرابی آتی جو صحیح بلامرکز کے ملت کے مقاصد متعین نہیں ہوتے اور نہ اس میں اجتماعی عملِ صالح کی حرکت پیدا ہوتی بلکہ وہ بیابان کے ریگے کے ڈول کی طرح منتشر رہتی ہے جو ہر ہوا اور آمد ہی کے ساتھ جدہر کی گھا ہواڑتی رہتی ہے۔ قرآن اُمت کا ایمان ہے اور مرکز اس کا اجتماعی عمل۔

قرآن میں اللہ و رسول و اولوالامر کی اطاعت کے احکام مسلمانوں کو دیے گئے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ مرکز کی حیثیت بھی شرعی ہے وہ محض دنیاوی ادارہ نہیں ہے، ملت امام کے بغیر ایسی ہی ہے جیسے جسم سر کے بغیر جس کا انجام ہلاکت ہے۔

(۲)

س۔ اللہ و رسول و اولوالامر کی اطاعت بلامرکز کے بھی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ قرآن و سنت علماء کی اطاعت کی بجائے جیسی کہ آج کل ہم کر رہے ہیں۔

ج۔ اور اس کی منہ بھی جھگٹ ہے ہیں کہ باوجود اپنی کثرت تعداد کے اور باوجود عالم میں اپنی زبردستی جغرافیہ حیثیت کے باوجود اس کے اسلام میں تمام تر بہادر اور جنگ آور قوتیں داخل ہیں جن کے لیڈر عظیم الشان تاریخ میں ہیں پھر بھی دوسروں سے کمزور اور ذلیل و خوار ہیں بلکہ اُمت کا بیشتر حصہ شرک اور کفر کا محکوم اور غلام ہے جو اسلام کا جزوِ صالح نہیں کہا جاسکتا۔ یہ نتیجہ ہے زندہ مرکز نہ ہونے کا اللہ و رسول کی اطاعت کے لیے قرآن و حدیث کو لے لیا کہ جس طرح چاہیں ان پر عمل کریں یا نہ بھی عمل کریں

تواضع کا مطالبہ کرتے والا کون ہے جسے علماء متواتر حلقہ اثر محدودہ تسلیم جس سے مرکزیت بنیں پیدا ہو سکتی، علاوہ بریں وہ خود اکثر آپس کی مخالفتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی بغیر تفسیق میں مبتلا رہتے ہیں، اور امت میں اور زیادہ تفریق و انتشار کا موجب بنتے ہیں، اللہ و رسول کی اطاعت صرف زندہ امام ہی کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے جو ضروریات زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کی روشنی میں امت کو اجتماعی مفاد کی طرف لے چلے

(۲)

س۔ تم نے اللہ و رسول کا مفہوم امام وقت ثابت کیا ہے لیکن علماء اس کے معنی کتابت شدت کے سمجھتے ہیں کیا اللہ کے لیے یہ آسان نہ تھا کہ وہ ان دو لفظوں کے بجائے صرف ایک لفظ امام کہہ دیتا تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہوتی۔

ج۔ قرآنی الفاظ متعصبہ کے مطابق جتنے ہیں صرف امام کا لفظ کہنے سے اسلامی مرکز کا صحیح مفہوم نہیں ادا ہو سکتا تھا کیونکہ امام کہتے ہیں مبینہ اور راہبر کو خواہ کسی قسم کا ہر لغوی معنی کے لحاظ سے آج مثلاً بھی قوم کا امام ہے لیکن اللہ کو بیان کرنا مقصود ہے اس امام کا جو قرآنی احکام کو نافذ کرنے والا اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب امامت کا پلائے والا ہو یہ مفہوم صرف اللہ و رسول ہی کے لفظ سے ادا ہو سکتا تھا جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسی کی اطاعت اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔

(۳)

س۔ پھر بھی یہ بات حل طلب رہی کہ علمائے اللہ و رسول سے مرکزیت کیوں نہ سمجھا ج میں نے اپنے مضمون میں ایسے مفہوموں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اللہ و رسول سے امام وقت ہی سمجھا ہے بے شک عرصہ دراز سے استبداد کے تسلط اور جاہد تقلید نے علماء کے زاویہ ہائے نگاہ بدل دیے ہیں وہ دین اسی کو سمجھتے ہیں کہ کتابت شدت بلکہ امت کی فہرہ عمل کرتے رہیں حالانکہ اس سے اجتماعی زندگی نہیں سپردا ہو سکتی حیات امتی کے لیے قرآن کے ساتھ زندہ امام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔

(۵)

س۔ ایک سنی مولانا نے کہا کہ کیا ضمانت ہے کہ امام وقت غلطی نہ کرے گا۔

ج۔ کیا آپ کے عقیدہ کے مطابق حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما معصوم تھے یا اگر نہیں تھے تو ان کو حلیفہ رسول بناتے وقت یہ سوال اُٹھتا کیوں نہیں اٹھایا؟

مگر جواب الزامی ہے حقیقی جواب یہ ہے کہ غلط اور صحیح کے جو معنی عرف عام میں ہیں کہ حقیقت کے خلاف ہو وہ غلط ہے اور جو حقیقت کے مطابق ہو وہ صحیح ہے وہ نظام حکومت اور قانون عدالت میں نہیں ہیں۔ یہاں غلط وہ ہے جو بے ضابطہ ہو اور صحیح وہ جو باضابطہ ہو تاکہ اصولین میں ہی لکھا کر چنی اگر کسی مقدمہ کا فیصلہ اسلامی قوانین و ضوابط کے مطابق کر دے تو چاہے وہ حقیقت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو شرعاً ناجائز ہوگا، بلکہ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ القضاء فذ شرفا و دیانۃ یعنی نہ صرف شرعاً بلکہ اللہ کے نزدیک بھی۔

ظاہر ہے کہ امام امت کا قابل ترین فرد یا بہترین شخصوں میں سے ایک بن کر جسے ساتھ قرآن کی روشنی اور شور و گے منتخب جماعت بھی ہوگی پھر ساری امت کے ارباب علم عقل بھی صلاح کا خیال رکھیں گے ان سب کے بعد بے ضابطگی تو ہو ہی نہیں سکتی اور عرفی غلطی کا بھی خطہ کمرہ جاتا ہے۔

علاوہ بریں غلطی سے اس قدر خوف کیوں ہے، فطرت نے اس کو انسان کی سرشت میں اس واسطے رکھا ہے کہ وہ زیادہ چوکتا ہو شیوا و فریادار ہے، اس لیے وہ انسان کی ترقی میں معاون ہے اور نقصان نہ ہو تو اس سے جس قدر نقصان ہو جاتا ہے بعض حالتوں میں اس سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے اور غلطیاں کر کر کے ہی لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ (۶)

ایسے شیعہ بزرگ نے فرمایا کہ مسئلہ امامت میں تم اسی نقطہ پر آگئے جو ہماری جماعت کا ہے مگر یہ واضح نہیں ہوا کہ امام منصوص ہونا چاہیے جیسا کہ شیعہ کا عقیدہ ہے یا جمہوری جیسا کہ سنی کہتے ہیں۔

ج۔ میں کسی فرقہ بندی کا قائل نہیں، میں نے جو کچھ لکھا ہے بلا خیال شیعہ یا سنی کے خالص فرقہ

تعلیم کو لکھا ہے میں یہی سمجھ سکا ہوں کہ قرآن جو تمام مسلمانوں کی دینی کتاب ہے اور سب کے سب بلا استثناء اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کی روشنی میں حسب اقتضائے زمانہ و ضرورت ملت کو چلانے اور ان کی اطاعت لینے کے لیے زندہ امام ناگزیر ہے اور بلا اسکے امت کی اجتماعی زندگی کی کوئی صورت نہیں، رہا امام مخصوص کا عقیدہ تو اس کا ثبوت قرآن سے نہیں ملتا۔ اس لیے میں امام متفق علیہ کا قائل ہوں یعنی جس پر جمہور امت اتفاق کرے بشرط یہی ہے کہ وہ قرآن کا تابع ہو اور شوری سے کام کرے +

(۷)

انہو سچ پھر سوال کیا کہ متغلب بھی امام ہو سکتا ہے؟ اور خلفا بنی امیہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟
ج میں کہہ چکا ہوں کہ امام وہ ہے کہ جو قرآن اور امت کے شوری کے مطابق کام کرے تغلب بھی امت کی شرکت ہی سے ہوتا ہے اس لیے متغلب بھی امام ہو سکتا ہے بشرطیکہ ملت کا اس پر اتفاق ہو جائے +
خلفا بنی امیہ میں استبداد تھا اور وہ مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے تھے، اس لیے وہ دنیاوی بادشاہ تھے، نہ کہ امام، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے،

(۸)

س۔ کیا ایک زمانہ میں کئی امام ہو سکتے ہیں؟
ج۔ ہرگز نہیں کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے نیز اس سے ملت کی وحدت فنا ہو جائیگی، ہاں امام وقت کے ماتحت مختلف اقوام و ممالک میں ہزاروں امام بیک وقت ہو سکتے ہیں یہ قرآنی اصطلاح کے مطابق اولوالامر کہے جائینگے +

(۹)

س۔ موجودہ زمانہ میں امامت نصب کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟
ج۔ آج کل ملت کا صرف ایک حصہ آزاد ہے اور بقیہ غیروں کا محکوم۔ نصب امام آزاد مسلم قوموں کا فرض ہے اور خوشی کی بات ہے کہ ان کا بڑے بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرکز قائم کریں۔

(۱۰)

میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کو اس صیغہ میں کیا کرنا چاہیے۔ اور امام نہ رکھنے کی وجہ سے تم ہم کو مسلمان بھی سمجھتے ہو یا نہیں؟

ج۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہم محکوم ہیں ہمارے اوپر وہ قوانین نافذ ہیں جو حکمران قوم نے بنائے ہیں ایسی حالت میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ باہمی اختلافات کو چھوڑ کر قرآن کی طر آئیں اور وحدت عمل پیدا کریں اور چاہے ہم میں کتنی ہی جماعتیں اور جمعیتیں ہوں۔ لیکن ایک مرکزی انجمن جو آئین کے ماتحت ہو، متفقہ طور پر تمام ملت کے لیے ضروری ہے جس کا رکن ہر ہندو مسلم کو ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسے اس باہمی ربط سے آئندہ کے لیے راستے کھلیں گے۔

باقی رہا ہندوستان کے مسلمانوں کے اسلام یا کفر کا سوال تو میں اس قسم کے فتوؤں کو ناروا جرات سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہاں شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ مسلمان ہے اور جو نہ کہے وہ نہیں ہے میں خود بھی ہندوستان ہی کی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی جماعت کا فرد ہوں۔ جو سب کا حال ہے وہی میرا حال ہے۔

وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةٍ - إِنْ غَوَتْ
غَوَيْتُ - وَإِنْ تَرْتُدُّ غَزِيَّةً أَرْتُدُّ

33475
14.6.76

وارد ہا کی تعلیمی اسکیم اور مسلمان | اب کسی تبصرہ کا محتاج نہیں بلکہ کئی ہزار کے دو ایڈیشن ہائیں

ہاتھ تک گئے۔ اب تیسری بار چھپ کر شائع ہوا ہے اور نصف کا دیکھ چکا ہے اسے خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھ کر سنائیے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قومی حکومتوں کے دور میں مسلمانوں کو مذہب سے بیگانہ نہ کر اور ان پر ہندو مت مذہب کو مسلط کرنے کی کیسی ترکیب ایجاد کی گئی ہے۔ قیمت فی نسخہ ایک آنہ بموصول۔

(منیجر طلوع اسلام بلیار ان دہلی)

شُرآن اور قرآنی دلائل

(گزشتہ سے پیوستہ)

(از ادارہ)

مذہب کی جڑ اور ایمان کی بنیاد خدا کے وجود کا اقرار ہے اسی لیے ہر مذہب والے نے پہلے اسی مسئلہ پر غور و فکر کیا ہے متکلمین اسلام کو جب دہریوں اور خدا کے منکروں سے سابقہ پڑا تو انکو خدا کے وجود پر دلائل قایم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ انھوں نے وجود باری پر دلائل قایم کیے اور ان دلائل کو یا تو اپنے دماغ سے اختراع کیا یا فروریوس اور اسطو کے کلام سے اخذ کیا اور اس تنگ و دیس انکو خیال ہی نہ رہا کہ شُرآن حکیم وجود و صانع پر خود کیا دلائل قایم کرتا ہے اور اس کے مقدمات کس قدر یقینی اور اقرب الیٰ لغہم ہیں، مثلاً ملاحظہ فرمائیے۔

متکلمین کی اختراعی دلیلیں

یونانی فلاسفہ نے تسلیم کیا ہے کہ عالم کا سلسلہ منتہی ہے اور اس کی ایک علت ہے جو اس کی پیدائش اور تخلیق کا سبب ہے اُپیر از طونے یہ دلیل قایم کی تھی کہ عالم متحرک ہے، وہ متحرک کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے عالم کا بھی کوئی نہ کوئی محرم ہوگا جس کو خدا یا علت العلل کہنا چاہیے یہ دلیل ایسی ہے کہ کئی مسلم الغفل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا ایک دہریہ کہہ سکتا ہے کہ حرکت مادی ذرات کا خاصہ ہے۔ ایسے متحرک خود بخود پیدا ہو جاتی ہے متکلمین اسلام نے جب دیکھا کہ اس دلیل سے کام نہیں چلتا تو انھوں نے صانع عالم ایک دوسری دلیل قایم کی اُس کو سمجھنے کے لیے اُمور ذیل ذہن نشین کر لینے چاہئیں۔

(۱) عالم جو ہر عرض یا صفت و موصوف کے مجموعہ کا نام ہے اور یہ دونوں حادث ہیں۔

(۲) اعراض کا حدوث بدیہی ہے، سکون کے بعد حرکت اور حرکت کے بعد پیدائش روزمرہ کا مشاہدہ

ہے اعیان یا جو اہر کے حدوث کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اعراض پائے جاتے ہیں۔

(۳) جو چیز حادث کا محل ہو وہ خود حادث ہوتی ہے لہذا جو اہر و اعیان بھی حادث ہیں۔
 اسکے بعد حکمین یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ عالم حادث ہے لہذا اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہوگا اور وہی
 خدا ہے ابن رشد فلسفی نے اس دلیل کے پرچے اڑا کر یہ زبردست خدشہ وارد کیا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے
 کہ جو چیز اعراض کا محل ہے اس کا حادث ہونا ضروری ہے ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ اعراض بے شک
 حادث ہوتے لیکن نفس محل حادث نہ ہوگا کیونکہ اگر کسی چیز پر پے درپے اعراض وارد ہوتے رہیں
 تو اس کے محل کا حادث ہونا لازم نہیں آتا اس کے بعد ابن رشد کہتا ہے کہ:-

وَلَوْ كَلَّفَ الْجُمْهُورُ الْعِلْمَ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ رِكَانَ مِنْ بَابِ تَحْلِيلِ مَا لَا يَطَاقُ وَ
 إِیضًا فَاِنَّ الطَّرِيقَ الَّتِي سَلَكَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ فِي حَدَاثِ الْعَالَمِ قَدْ جَمَعَتْ بَيْنَ هَذَيْنِ
 الْوَصْفَيْنِ مَعًا اَعْنَى اِنَّ الْجُمْهُورَ لَيْسَ فِي طَبَاعِهِمْ قَبُولُهَا وَكَأَنَّهُمْ مَعَ هَذَا بُرْهَانِيَّةٌ فَلَيْسَتْ
 تَصَحُّحُ كَالْعُلَمَاءِ وَلَا لِلْجُمْهُورِ۔

اگر ان طریقوں سے عوام کو علم کے لیے مکلف کرنا جائے تو یہ تکلیف مالا طاق
 کی قبیل سے ایک ناقابل برداشت بوجھ ہوگا، نیز ان لوگوں نے حدوث عالم کے
 باطن میں جو طریقے اختیار کیے ہیں وہ دوا و دھات کے جامع ہیں یعنی ان دلائل کو
 نہ تو عوام سمجھ سکتے اور نہ ان کو قبول کر سکتے ہیں اور نہ وہ فی نفسہ برہانی و یقینی
 ہیں لہذا وہ نہ علماء کے لیے مفید ہیں اور نہ عوام کے لیے۔

جب حکمین کی یہ دلیل بیکار ثابت ہوئی اور اس کا ضعف خود انہی پر بھی واضح ہو گیا تو انھوں نے وجہ
 صانع پر ایک اور دلیل قائم کی اور امکان و وجہ کے پُر وہ میں اپنی خفت کو مٹانا چاہا چنانچہ انھوں نے
 فرمایا کہ عالم ممکن ہے یعنی جائز العدم اور جائز الوجود ہے۔ اسی لئے وہ ایک ایسی ہمتی کا محتاج ہے
 جو اس کا مرجع اور تخصیص ہوا اور وہ مرجع خلا ہے۔

ملہ دیکھو ابن رشد کی کتاب کشف اللادریجات مطبوعہ مصر ۱۲

مگر خدا کے وجود پر یہ دلیل بھی نہایت کمزور ہے اور جو شبہات اس پر وارد ہوتے ہیں ان کا جواب منکبین کے بس کا نہیں ہے۔

اگر منکبین کے دلائل سے خدا کا وجود ثابت بھی ہو جائے تب بھی وہ دلیلیں ایک مسلمان کے لیے ایک خدا پرست کے لیے اور اس شخص کے لیے جو خدا کی ذات صفات کا صحیح تصور پیدا کرنا چاہتا ہے قطعاً ناقابل قبول ہیں کیونکہ ان دلائل سے جس ”خدا کا ظہور ہوتا ہے وہ محض خیالی، ذہنی اور ناکا و ہے ان دلائل سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ وہ خدا فاعل مختار فعال لمایرید ہے جامع الصفات والکلمات ہے۔ قادر و علیم ہے، سمیع و بصیر ہے، خالق و ناصر ہے، اور رحمن و رحیم ہے؟ خدا کی معرفت حاصل کرنے والوں کو ہرگز ایسے خدا کی معرفت نہیں جو محض ذہنی اور اعتباری ہو اور ان کو اس سے کوئی انس اور محبت پیدا نہ ہو، یاد رکھیے خدا کا سکون قلب مومن ہے، دماغ فلاسفر نہیں ہے

قرآن اور صانع عالم

لیکن مشران حکیم نے باری تعالیٰ یا خالق کائنات کے وجود مقدس پر جو دلائل قایم کیے ہیں

ان سے خود بخود

(۱) اذعان و یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) ہر عامی اور جاہل کو تسلی حاصل ہو جاتی ہے +

(۳) اور خود بخود ان سے ایک ایسے خدا کے وجود کا پتہ چل جاتا ہے جو صفات حسنہ کا جامع اور

کلمات و حیات کا سرچشمہ ہے ایسا خدا جو قلب انسانی کو تسکین و طمانیت کے طور سے بھر دیتا ہے۔

اب آئیے قرآن حکیم کی طرف اور دیکھیں کہ وہ اپنے دعوے پر کس طرح دلیل قایم کرتا ہے اور اس کے مقدمات کس قدر بسیط و سہل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے خدا کے وجود پر تین طرح کے دلائل قایم کیے ہیں

اول۔ وہ منافع کائنات سے دلیل لاتا ہے اور انسان کو کائنات میں غور و تدبر کی دعوت دیتا۔

ہے وہ کہتا ہے کہ تمام عالم نوع انسانی کے فائدہ کے لیے بنایا گیا ہے اگر اس کا بنانا بے لاکوئی صاحبیت دار دادہ اور علیم و خبر نہ ہو تو یہ چیز اس سے حاصل نہیں ہو سکتی

الایعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر ۵

کیا جنے تمام عالم پیدا کر دیا وہ علم سے خالی ہو سکتا ہے؟ بلاشبہ وہ تو لطیف اور خبیر
چنانچہ فرمایا:-

۱) وَاٰیٰتُہٗ لَہُمَا الْاَرْضُ الْمُبٰتِلَہٗ اٰجِیْنَاہَا وَاٰخِرُجْنَا مِنْہَا جَافِئَہٗ یَا کُلُوْنَ ۵

وَجَعَلْنَا فِیْہَا جَنَّٰتٍ مِّنْ نَّخِیْلِ وَاَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِیْہَا مِّنَ الْعِیُنِ ۵ لَیَّا کُلُوْا مِنْ

ثَمَرِہٖ وَاَعْمَلْتُمْ اٰیٰتِہُمْ اَفَلَا یَشْكُرُوْنَ ۵

اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم مژدہ زمین کو از سر نو زندہ کر دیتے ہیں۔

اور اس سے والے نکالتے ہیں اور وہ اسکو کھاتے ہیں اور ہم اس میں کھجور اور انگور کے

باغ لگا کر چسپے بھی جاری کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی محنت کا نتیجہ دیکھیں اور پھل کھائیں ۱

نعمتوں پر آخروہ کیوں سپاس گزار نہیں ہوتے؟

۲) الَّذِیْنَ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خُلُقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

وَجُوْكَرَ لَہٗمِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَا خَلَقْتَ ہٰذَا بَاطِلًا

جو لوگ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے مرنے والے

تو نے انکو عبث اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا

۳) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰی طَعَامِہٖ اِنَّا صَبَّأْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۵ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ

شَقًّا ۵ فَاَنْتَبٰنَا فِیْہَا حَبًّا ۵ وَنَضَبْنَا وَقَضَبًا ۵ وَزَيَّوْنَا وَنَخْلًا ۵ وَحَدَّثْنَا غُلَبًا ۵

وَفَاكَّهُتْ وَاَبَّآہُ مَتَاعًا لَّکُمْ وَلَا نِعَامًا لَّکُمْ ۵

انسان ذرا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھے ہم نے اس پر پانی چھڑکا پھر زمین کو پھاڑ کر اس میں

سے غلہ انگور اور گڑھی پیدا کی اور زیتون اور کھجور بھی اسی کے ساتھ لہلہاتے باغ اور

میں پھل پھول پیدا کیے جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زندگی ہیں

دوئم۔ قرآن مجیم مخلوقات کی پیدائش سے خالق کے وجود پر بھی استدلال کرتا ہے +

۴) اَوَلَمْ یَنْظُرْ اِلٰی مَلٰٓئِکَتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰہُ مِنْ شَیْءٍ

(باقی آئندہ)

تفسیر اسرارِ خودی !

مبہم ششم

انجناب خان محمد یوسف ل سلیم خٹہ بی اے (آنر)

یہ مضمون میں نے اپنے دوست سید محمد شاہ صاحب ایم اے کی فرمائش پر لکھنا شروع کیا تھا اور اس کی پانچ قسطیں اُنکے رسالہ ”پیغام حق“ میں شائع بھی ہوئیں، لیکن بعض وجوہ سے یہ رسالہ بند ہو گیا۔ اس لیے اب میں یہ سلسلہ رسالہ ”طلوع اسلام“ میں جاری کر رہا ہوں۔

یہ مضمون علامہ مرحوم کی مایہ ناز تصنیف ”اسرارِ خودی“ کو مسلمانوں کو متعارف کرنے کی ایک ابتدائی حقیر سی کوشش ہے اور اسکا مقصد علامہ کے فلسفہ کی تشریح نہیں ہے، بلکہ اس کو اردو زبان میں پیش کرنا، تاکہ مسلمانوں کی توجہ اس اہم کتاب کی طرف مبذول ہو سکے، اس کتاب کی تشریح و توضیح، ایک مستقل کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے گی۔

یہ مضمون رسالہ ”طلوع اسلام“ میں باقاعدہ ہر ماہ شائع ہو گا جسے کہ اسرارِ خودی اور رموزِ بیخودی دونوں شنویوں کے مطالب بطور اجمال ناظرین کے سامنے آجائیں ہر چند یہ قسط عنوان مذکورہ صدر کی چھٹی کڑی ہے لیکن چونکہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ خودی کیا ہے اور اسکا استحکام و تربیت کس طرح ہو سکتی ہے اس لیے اس کڑی کے آغاز سے بھی سلسلہ غیر مربوط نہیں ہے گا۔

مراحل سہ گانہ

جب یہ ثابت ہو گیا کہ ترقی اور کامیابی تمام تر استحکام و تربیت خودی پر منحصر ہے تو آپ قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہو گا کہ خودی کی تربیت کس پہنچ اور کس صورت سے کی جائے۔

علامہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تربیت خودی کے تین مراحل (AGES) ہیں مرحلہ اول کا نام اطاعت ہے۔ مرحلہ دوم کا نام ضبط نفس ہے اور مرحلہ سوم کا نام نیابت الہی ہے۔ ذیل میں ان مراحل سہ گانہ کی تشریح درج کی جاتی ہے۔

مرحلہ اول

اگر کوئی شخص اپنی خودی کی تربیت کا خواہاں ہے تو اسے سب سے پہلے اطاعت کو شعار زندگی بنانا چاہیے۔ اور فرائض منصبی کے ادا کرنے کو مقصد حیات سمجھنا چاہیے۔

واضح ہو کہ اطاعت اور ادائے فرض دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ لہذا مختصر اُیوں کہہ سکتے ہیں کہ اطاعت (فرمانبرداری) تربیت خودی کے لیے پہلی اور لازمی شرط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس شخص کی فرمانبرداری یا اطاعت کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خلائق کی۔

کس طرح؟ مشرآن مجید خدا تعالیٰ کا عطا کردہ دستور العمل ہے اور دستور العمل کی اطاعت ہی دراصل خدا کی اطاعت ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوا رِءَسٰیہُمْ جگہ یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ مسلمانوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یہ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلعم کی اطاعت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس دستور العمل کی اطاعت کی جائے جو آپ نے دُنیا کو دیا۔

نوٹ۔ اسلام شخصیت پرستی سے بالاتر ہے، وہ انسان کو خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے، ادا مسلمان صرف خدا کے حکم کا پابند ہے۔ رسول کا حکم بھی خدا کا حکم ہوتا ہے اور آیہ قرآنی مَنْ اَطَاعَ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰہَ سپردال ہے۔ مسلمان آنحضرتؐ کے نام پر جان قربان کرنا سعادت سرمدی یقین کرتا ہے مگر ایسے نہیں کہ آپ ظال یا ابن ظلال کے بیٹے تھے۔ بلکہ ایسے

کہ آپ نے ہمیں مشرانِ مجید جیسی نعمت عطا کی +

مسلمان اپنے ہادیِ برحق کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ خدا کا فرزند بلکہ عبدہٗ درُسل۔ اور وہاں ہو کہ عبد اور عبدہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ وہ بلند مقام ہے جس کی نعمت کا اندازہ بھی دشوار ہے علامہ خود لکھتے ہیں۔

عبد دیگر عبدہ چیزے دگر ماسراپا انتظار، انتظار و منتظر اب یہ اشعار پڑھیے۔

تو ہم از بارِ منسرائضِ سرمتاب بر خوری از عذہٗ حُسنِ المآب
یعنی جس طرح اُشتر صحرائی کمالِ صبر و استقلال کے ساتھ اپنے فرائضِ منصبی کو ادا کرتا ہے اسی طرح اے انسان، تو بھی اداے فرض میں کوتاہی نہ کر۔ اگر تو اپنے فرائض کو اچھی طرح ادا کرے گا اور اطاعت کو اپنا شعار زندگی بنے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تجھے اسکا عظیم عطا فرمائے گا جیسا کہ اُس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمَآبِ ۚ

(دن و فرزند و دولت مال اور ثروت و نیوی) یہ سب چیزیں دُنیاوی زندگی کی پونجی ہیں اور اللہ کے پاس رِجیاتِ انسانی کا بہترین مقصد موجود ہے در اطاعت کو اُس نے غفلتِ شعار می شود از حُسنِ پیدا اختیار

یعنی اے غفلتِ شعار! اطاعتِ الہی میں سرگرمی دکھا کیونکہ جبری سے اختیار پیدا ہوتا ہے

FREEDOM IS BORN OUT OF OBEDIENCE TO THE DIVINE LAW

فلسفہ جبر و اختیار

حکیم الامت نے اس شعر میں ایک زبردست زندگی بخش حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان حکومت کے طالب ہیں تو انہیں - اطاعتِ الہی کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔

می شود از جبر پیدا اختیار

مغربی اور مشرقی دونوں ممالک کے فلاسفہ اور حکما میں صدیوں سے یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ انسان مجبور ہے یا مختار؟ گزشتہ ڈیڑھ سال میں جو کچھ اسپر لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ تین آراء میں منظر کیا جاسکتا ہے :-

(ا) انسان مجبور محض ہے

(ب) انسان مختار ہے۔

(ج) انسان مختار بھی ہے مجبور بھی ہے



علامہ نے ان تینوں قیاسات سے بچ کر ایک نئی بات پیش کی ہے جو ان کی راجحیت پر آفت تہاٹ، جدت طرازی اور اجتہاد فکر کی ایک روشن دلیل ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جبر و اختیار کی بحث کو اس طرح سلجھا یا ہے کہ بے اختیار مر جا کہنے کو دل چاہتا ہے۔

ابتداءً آفرینش سے یہ سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا چلا آیا ہے کہ میں مجبور ہوں یا مختار؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہر انسان حالت جبر پر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ پیدا ہونا ہی مجبوری کی دلیل ہے۔

لیکن اگر وہ اپنے دل پر جبر کر کے اطاعت الہی اختیار کرے تو انجام کار یہ رنگ اطاعت اس میں شان اختیار پیدا کر دیگا

ہر انسان فطرتاً تختاری و حکمرانی کا آرزو مند ہے علامہ نے اپنے فلسفہ میں اسے تکمیل آرزو کا نہایت سادہ اور یقینی طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر تم حکومت (اختیار) کے آرزو مند ہو تو خدا تعالیٰ دستور العمل (قرآن مجید) کی اطاعت کرو۔ صاحب اختیار ہو جاؤ گے، گویا اول اطاعت بعد حکم اس شعر میں جو جبر و اختیار کے لفظ آئے ہیں ان کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں

جو میں نے اوپر بیان کیے یعنی اختیار یعنی حکومت اور جبر یعنی اطاعت۔

ایک سوال

اب سوال یہ ہے جبر سے اختیار کیونکر پیدا ہو سکتا ہے؟ (باقی آئندہ)

امام

(از جناب مولانا حافظ محمد اسلم صاحب حیرا چوری)

عروج پا نہیں سکتی جہاں میں ملت
ہو اگر چہ ریگ بیاباں کی طرح لاتعداد
اگر ہو نظم تو ملت ہے آہنی دیوار
ی نظم کیلئے فقط ایک نقطہ مرکز
ہیں اجتماعی مقاصد اسی سے قائم
کہ جبکہ کوئی نہ مرکز ہوا ورنہ کوئی نظام
ہو کہ جھونکوں میں لڑتی پھر لگی صبح و شام
کہ جبکہ سامنے طوفان کو بھی نہیں ہر قیام
زبان شرع میں جس کو کہا گیا ہے امام
امام زندہ ہو ملت کی زندگی کا قوام

جہاں کی دوسری قوموں کا نسبت ملار
اساس اسکی ہر لیں لا الہ الا اللہ
نہ کوئی نسل نہ کوئی زبان کوئی ملک
ہے اسکے ربط میں قوموں کا ارتباط بہم
یہ کیا غرض ہے کہ مسلم کو یہ نہیں معلوم
امام ملت اسلام نائب حق ہے
مگر ہو ملت اسلام جامع الاقوام
اسی اساس قائم ہوئی اخوت عام
ہے امتیاز سیاہ و سفید و شرع حرام
ہے اسکے نظم میں نیا کی امتوں کا نظام
سپر دیگئی اس کو امامت اقوام
تمام اہل جہاں جسے حکم کے ہیں علام

اگر ہے دین محمد کا پاس امت کو
تو آج نصیب مسیح اسکا پہلا کام

حقائق و عسبر

(ادارہ)

مسلمانوں کی تنظیم

طلوع اسلام اس مسئلہ کے پیش نظر جاری کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ہدایت اجتماع سے متعلق ہر اہم مسئلہ کا حل مسلمان کریم کی روشنی میں پیش کرے اللہ تعالیٰ کے توفیق ایزدی اُسے دُور حاضرہ کے سیاسی مباحث کے متعلق اس وقت تک جو کچھ لکھلے اُسے اربابِ فکر و نظر کی توجہات کو بھرا اس نقطہ کی طرف مرکوز کرنا شروع کر دیا ہے کہ فی الواقع مسلمانوں کے ہر شعبہ حیات میں قرآن کریم ہی انکا خضرِ راہ بن سکتا ہے اس ضمن میں ہم ابتدا سے قومیت پرست حضرات کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں کو اتنا توجہ دیں کہ اس دُور انتشار و خفت میں سیاسی مسئلہ کی بابت قرآن کریم مسلمانوں کو کون سی راہ دکھاتا ہے۔ لیکن جیسا اندیشہ تھا۔ ان حضرات میں سے کسی نے اس گزارش کو نا حال درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ غالباً اس وجہ سے کہ اُنکے نزدیک سیاست کو مذہب سے کوئی علاقہ نہیں۔ ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ رفعِ یدین اور آئینِ بالجہ جیسے مسائل کو اتنی اہمیت دیں کہ اُسے دُن اُنکے متعلق مباحث و مناظرات منعقد ہوں۔ اور مقدمہ بازیوں تک نوبت پہنچ جائے وہ اہم مسئلہ کی ضرورت محسوس نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں سیاستِ حاضرہ میں مسلمانوں کا مسلک کیا ہونا چاہیے۔

جن رسائل نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے۔ ان میں سے ایک رسالہ کا مضمون "مسلمانوں کی تنظیم" پر ہماری نظر سے گزرا ہے۔ جس میں گو طلوع اسلام سے براہِ راست خطاب نہیں لیکن اسلوب بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبِ مضمون کے پیش نظر ہمارے مضامین تھے۔ بہر حال چونکہ مضمون مذکور

طلوع اسلام کے مسلک کی تردید میں ہے اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دُور کر دیں جو اس مضمون کی اشاعت کی محرک معلوم ہوتی ہیں اور جن کی بنا پر وہ اپنے ہم مسلک حضرات کو ستانا چاہتے ہیں کہ شران انکے ساتھ ہے!

صاحب مضمون: سب سے زیادہ زور اس بات کو ثابت کرنے میں صرف فرمایا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جس مسلک کے ساتھ اکثریت ہو وہی مسلک حق و عدل کا ہوتا ہے ان کے نزدیک ایسی تنظیم جس کے لیے بھیجے کا لفظ زیادہ موزوں ہوتا ہے کبھی حق پر نہیں ہوتی، اس بنا پر وہ ان لوگوں کو جو مسلمانوں کے الگ جماعتی نظام کو از روئے شران کر محض ضروری قرار دیتے ہیں یہ طعن دیتے ہیں کہ خیر جس کے اگر کوئی اس غنائے عام میں شریک نہیں تو آپ اسے عداوت، خائن قوم، فی الدرک الاسفل من الناس کا مستحق اور من شد شد فی النار کا مستوجب قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اسے جماعت ہونے کی آپ کے پاس بڑی دلیل صرف یہ ہے کہ اس کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی ایک آیت سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو مسلک اکثریت کا ہو وہی حق کا مسلک ہوتا ہے۔

ہم اگر چاہتے تو بطور الزامی جواب کے وہ تمام اسناد پیش کر کے جن میں سواد اعظم کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، دریافت کر سکتے تھے کہ ان دُلوں میں وہ کس طرح تطبیق دینگے لیکن چونکہ ہمارا مقصد مرہ نہیں۔ اس لیے ہم اس طریق فکر و فطر سے محبت ہو کر افہام حقیقت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

طلوع اسلام کا مسلک یہ ہے کہ:-

- (۱) مسلمان دنیا میں ایک مستقل قومیت (جماعت) کی حیثیت رکھتے ہیں جس کا مدار وطن و نسل، رنگ، زبان کی وحدت پر نہیں، بلکہ وحدت انکار و اعمال پر ہے، جسے ایمان و عمل صالح کہتے ہیں۔
- (۲) مسلم و غیر مسلم ملکر ایک متحدہ قومیت کے اجزاء نہیں بن سکتے کیونکہ قومیت کے لیے از روئے اسلام وجہ جامعیت ایمان ہے اور غیر مسلم اسے کہتے ہیں جو دولت ایمان سے بے بہرہ ہو۔
- (۳) مسلمان من حیث الجماعت اپنے مرکز کی قیادت میں غیر مسلموں سے برتر و تقویٰ کے کاموں میں

میشاق و معاہدہ کی رُمتے اشتراکِ عمل کر سکتے ہیں۔

۱) مسلمانوں کی ہیئتِ اجتماعیہ سے متعلق تمام معاملات کا فیصلہ باہمی مشورہ و ہر دو کے دران فیصلوں کی تنفیذ مرکزِ کیطون سے ہونی چاہیے۔

۲) مسلمان

۳) وہ مسلمانانِ ہند کا اولیں فریقہ اس قسم کی جماعت کا قیام ہے کیونکہ اسکے لغیر ان کی زندگی اسلامی اندازِ حیات پر مبنی ہے۔ اگرچہ یہ بھی صحیح ہے کہ اس مسلک اکثریت کی تائید حاصل ہے۔ مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی رمتے صرف یہی راستہ صراطِ مستقیم ہے اس دعویٰ کے ثبوت میں طلوعِ اسلام قرآن و سنت برابر پیش کر رہا ہے جو قومیت پرست مسلمان اس مسلک کو غلط سمجھتے ہیں وہ خدا را قرآن و سنت کے لئے دیکھ کے اثبات میں کوئی دلیل پیش کریں ورنہ جو ہماری دلیل نہیں اُسکے بُطلان میں اتنی کاوش۔ اور جن دلائل پر ہمارے دعوے کی بنیاد ہے ان سے اغماضِ صریح طریق استدلال نہیں ہے۔

صاحبِ مضمون نے شرکت کا نگرہ کے جواز میں ایک ایسی دلیل پیش کی ہے جسے دیکھ کر کبھی تاسف ہوا اس کا بیان کرنا صرف اس لئے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ کنگریس میں شامل ہونے والے حضرات کے پاس اپنے مسلک کی تائید میں کس قسم کے دلائل ہیں۔ سورۃ مائدہ میں ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ اپنی اسرائیل کو لیکر فلسطین کی طرف بڑھے تو ان سے کہا کہ یہ وہ ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر کر رکھا ہے۔ لہذا بے دھڑک اس میں داخل ہو جاؤ۔ اُسے غلبہ و استیلا تمہارے لئے لکھ دیا ہے۔ فرمایا۔

يَوْمَ اَدْخَلْنَا اَرْضَ الْمَقْدَسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدَّ عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَقْطَلُوْا خَيْرِيْنَ ۚ وَالْاَوَّلُ يُؤْسَىٰ اِنْ فِيْهَا قَوْمٌ مَّجَارِيْنٌ وَّاَنَا لَنْ نَدْخُلَهَا مَعَكُمْ يَوْمَئِذٍ وَّاَمَّا اَنْتَا فَاَدْخَلُوْنَ ۚ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا اَدْخَلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَالْكُلُوْا عَلٰی بَوْنٍ ۚ وَرَكَعَ اللّٰهُ فَمَنْ تَلَوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ ۲۱-۲۳

اے میری قوم داخل ہو جا اس مقدس سرزمین میں جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے اور تم پیچھے نہ ہٹاؤ کہ تم نامرادوں میں ہو جاؤ۔ بولے اے موسیٰ اس میں طاقتور لوگ ہیں۔ اور ہم اس میں داخل نہ ہوں گے، تاکہ وہ وہاں سے نکل جائیں وہ اگر اس سے نکل گئے تو ہم اس میں داخل ہونگے، تو آدمیوں نے جوں میں سے تھے جو اللہ نے ڈرتے تھے جن دونوں براء اللہ نے انعام کیا تھا۔ کہا دیکھو داخل ہو جا واپس جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مومن ہو۔

چونکہ ان آیات میں داخل ہو جاؤ کے الفاظ آئے ہیں اس لیے اس سے ان حضرات کو سند مل گئی کہ کانگریس میں داخل ہو جاؤ تفسیر ملاحظہ فرمائیے :-

”ان آیتوں کو خوب غور سے پڑھو حضرت سنے اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ لیکن ساری قوم پر چین و بزدلی کی موت طاری ہے وہ جواب دیتی ہے کہ علاقہ طاقتور ہیں تعداد میں زیادہ ہیں، انکے پاس مال و زر ہے ہم داخل ہوئے اور وہ ہم کو نگل گئے، پس اس وقت تک ہم اس سرزمین کی طرف قدم بھی نہ بڑھائیں گے جب تک یہ موجود ہیں یاں یہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ دیکھو پوری قوم کا دل خوف سے بیٹھ چکا ہے صرف ایک جھوٹی سی جماعت زندہ ہے۔ ان میں سے صرف خدا کے دو بندوں میں ایمان اور زندگی کی بڑی حرارت موجود ہے چونکہ وہ خدا سے ڈرتے ہیں (بخافون) اس لیے ان انوں کے ڈر سے چاہے ان کی تعداد کتنی ہی ہو انکے دل نہ سنا نہیں ہیں۔ قوم کی عام گمراہی کے باوجود ان کو راہ حق معلوم ہے (نعم اللہ علیہا) یا در کھنا چاہیے کہ تشران میں نعم علیہم اس جماعت کو کہا گیا ہے جو صراطِ مستقیم پر ہو، اس کی شہرت طولا نی ہے، قوم کی اس بزدلی اور گمراہی پر انکا ایمان جوش میں آجائے، وہ پکارتے ہیں کہ اے لوگو! بزدل مت بنو، آگے بڑھ کر داخل ہو جاؤ۔ تعداد کی کثرت اور سرد سامان کی قوت سے مت ڈرو خدا پر بھروسہ کرو اسکا بھروسہ ہی اصل قوت ہے۔

قرآن مجید کا اعجاز دیکھو وہ کس طرح ہماری زندگی کے تمام گوشوں کے لیے اپنے اندر رہتا رکھتا ہے اور کس طرح اس نے بنی اسرائیل کی زندگی کی یہ سرگزشت ہمارے لیے محفوظ کر دی جو ہزاروں برس کے بعد بھی ہمارے حالات پر اس طرح منطبق ہو رہی ہے گویا آج ہی کی کھابیت ہے جامہ بود کہ بر قامت او دوختہ بود

آؤ آج کے حالات کا تجزیہ کرو!

۱، تمہارے سامنے بھی ہمت آزمائی اور عمل کا ایک میدان ہے جس میں اگر داخل ہو جاؤ تو فتح پائی تمہارے ہی لیے ہے۔

۲، لیکن اکثریت کے خوف اور اس کے سامان اور روپیہ کی کثرت نے تم کو سراسیمہ کر دیا ہے۔ اس لیے عزم و ہمت سے محروم ہو کر تم بہت ہمتی کی خاکِ مذلت پر لوٹ رہے ہو۔

(۳) صحت تھوڑے ہیں جو زندہ ہیں اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں پس انسانوں کا خوف کبھی ان کو نہیں ڈراتا۔

۴، اور ان میں سے شاید دو ہی ہیں جو غیرت و حمیت ایمانی کا اصل جوش رکھتے ہیں اور اپنے اللہ کا انعام ہے۔ اس لیے ایک پوری بھیڑ کے غوغائے بھی ان کی راہ گم نہیں کی ہے۔

۵، وہ تعداد کی کثرت اور سر و سامان کی فراوانی سے زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بچے مومن ہیں۔ اور پورا یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے عزم و ہمت کے ساتھ قدم بڑھائے تو آخر کی فتح پائی ہمارے ہی لیے ہے۔

اب ایمان داری کے ساتھ فیصلہ کرو کہ یہاں قرآن کس کے ساتھ ہے؟ بہت بڑی بھیڑ کے ساتھ جو خوف و ہراس کے بستر پر دم توڑ رہی ہے یا عزم و ہمت کے ان دودا عیوں کے ساتھ جو وقت کے غوغائے عام میں اپنی راہ دیکھ رہے ہیں اور بے دھڑک اسی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اگر تم تو ان کو من شد شد فی لبث اور فی الدرك الا سفن من النار کی وعید سناتے ہو کہ وہ تمہاری جماعت سے الگ ہو گئے۔ ان هذا الشیء عجیب۔

یہ ہے شرکت کانگریس کی دلیل، اب مشرانِ اکیم کی ان آیات کو سامنے رکھ کر دیکھئے کہ بات کیا تھی۔ اور اس سے نتائج کیا نکالے جا رہے ہیں، بات یہ تھی کہ :-

(۱) بنی اسرائیل کے لیے ارضِ مقدس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا :-

(۲) اپنے دو رسولوں کی معرفت یہ پیمانہ اُن تک پہنچا دیا تھا۔

(۳) بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ بڑے چلو، وہاں کے باشندوں سے لڑائی کرو۔ فتح تمہاری ہو گی۔

(۴) وہ دو بزرگ جو قوم کو اس راستہ کی طرف دعوت دیتے تھے، خدا کے رسول تھے جنکو اللہ تعالیٰ سے اس غلبہ و نصرت کی بشارت مل چکی تھی۔

اسکے مقابل میں ہائے کانگریس پرست عالمِ قرآن کے نتائج مستحکم و ملاحظہ ہوں۔ وہ فرماتے ہیں :-

(۱) اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اکثریت سے نہ ڈریں اور کانگریس میں بے دھڑک شامل ہو جائیں +

(۲) شرکت کانگریس کے بعد فتحِ ان کی ہوگی۔

(۳) وہ دو انسان جن کو (نور ذی اللہ) مثلِ موسیٰ و ہارونؑ ٹھہرایا گیا ہے۔ غالباً ان سب سے لوگ واقف ہوں گے۔ ان سے پوچھیے کہ :-

(۱) اللہ تعالیٰ نے کیا بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ جا کر اہلِ فلسطین کی اکثریت سے محبت اور دوستی کے تعلقات پیدا کرو اور دونوں ملکر ایک متحدہ قومیت بن جاؤ! یا یہ کہا تھا کہ ... من حیث القوم اپنے مرکز کی زیر قیادت قومِ مخالف کے مقابلہ کی غرض سے ارضِ مقدس میں داخل ہو جاؤ۔

(۲) کیا اللہ تعالیٰ نے قوم پرست مسلم حضرات کو کہیں یہ دعوت رکھی ہے کہ تم ہندوؤں سے ملکر ایک متحدہ قومیت بنا لو پھر فتح تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہے؟

(۳) کیا ان ہر دو مولانا حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اہام بھی کیا ہے کہ یہ متحدہ قومیت ہی مسلمانوں کے لیے صحیح راہِ عمل ہے؟

(۴) کیا یہ ہر دو حضرات کانگریس میں شامل ہو کر خدا کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں یا

ہندوؤں کی اطاعت کی طرف بلا ہے ہیں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ کانگریس کے جمہوری نظام کے ماتحت ان حضرات پر کانگریس کے فیصلوں کی اطاعت لازم ہے جو دوسرے معنوں میں ہندوؤں کی اکثریت کے فیصلے ہیں۔ اس لیے مسلمان اگر ان کی اطاعت کریں تو کیا یہ بالواسطہ ہندوؤں کی ہی اطاعت نہ ہوگی؟ یہ ہے نمونہ ان حضرات کی شران فہمی کا۔

اگر یہ حضرات سورہ مائدہ کی اپنی آیات سے استدلال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں تو اس قوم کو حکم تھا کہ علاقہ سے لڑائی کرو، اسکے بعد وہاں اپنی حکومت قائم کرو، سو یہ قومیت پرست حضرات ذرا جرات دکھائیں اور تنقید طور پر یہ اعلان کر دیں کہ شرکت کانگریس سے ہمارے پیش نظر مقصد یہ ہے کہ ہندوؤں سے ہر طریق پر جنگ کی جائے اور انہیں ذمی بنا کر ہندوستان میں خالص اسلامی حکومت قائم کی جائے۔“

فیصلہ آپ یہ ہے کہ ہمت آزمائی اور عمل کے میدان میں اکثریت کے خوف اور اسکے سامان اور روپیہ کی کثرت نے کس کو سراسیمہ کر رکھا ہے کون عزم و ہمت کا محروم ہو کر پست ہمتی کی خاکِ مذلت پر لوٹ رہے کون ہے جسے صرف اللہ کا خوف ڈراتا ہے اور انسانوں کا خوف کبھی نہیں ڈراتا۔ ہندوؤں کے ساتھ ملنے والوں کی یہ حالت ہے یا انکے مقابل میں اپنی جماعت کی تنظیم کرنے والوں کی؟ دیکھنا یہ کہ غارت و حمیت ایمانی کا اصل جوہر ان دو حضرات میں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور جنہو اللہ نے اپنا انعام کر رکھا ہے۔ مذکورہ بالا اعلان کی توفیق پیدا کرتا ہے یا اکثریت کے سامان اور قزوق کی کثرت ان کو سراسیمہ کر دیتی ہے؟

پھر ایمان داری کے ساتھ فیصلہ ہو جائیگا کہ شران کس کے ساتھ ہے؟

— — — — —

ابھی سال کے ہم مشرب ایک اور رسالہ نے طلوع اسلام پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”لیکن جہو مسلمانوں کے نقطہ نظر سے مذہب اور سیاست دونوں میں خصوصاً مذہبی

بہاؤسیں۔! سکے (طلوع اسلام کے خیالات و معتقدات خالص جماعتی لوگوں مسلمانوں کے سکے

بالکل علیحدہ ہیں۔“

یعنی ایک صاحبِ توفیق فرماتے ہیں کہ:-

طلوعِ اسلام کا مسلک جمہور کا مسلک ہے لیکن چونکہ یہ ضرور نہیں کہ جمہور کا مسلک ہمیشہ حق و عدل کا مسلک ہو اسیلئے طلوعِ اسلام کا مسلک غلط ہے۔

لیکن ان کے ہم مشرب دوسرے صاحب فرماتے ہیں:-

طلوعِ اسلام کا مسلک جمہور اسلام کا مسلک نہیں ہے اور چونکہ صحیح مسلک جمہور کا ہوتا ہے اس لئے طلوعِ اسلام کا مسلک صحیح نہیں۔

حالانکہ طلوعِ اسلام کا مسلک صرف کتابِ مُنت کا مسلک ہے۔

مؤخر الذکر رسالہ نے یہی لکھا ہے کہ:-

”بے شک اسلام ایک مستقل قومیت ہے لیکن اُسے اتنا محدود کر دینا کہ اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کے لئے بھی غیر مسلموں کے ساتھ اشتراکِ عمل کی گنجائش باقی نہ رہے نہ اسلامی نقطہ نظر سے صحیح ہے اور نہ مسلمانوں کے لئے مفید۔“

یعنی ۱۔ اسلام ایک مستقل قومیت ہے اور [اور ان دو مختلف قومیتوں کے امتزاج سے ایک متحدہ قوم کا وجود عمل میں آسکتا ہے!]

ہمیں معلوم نہیں کہ ان سے یکسر نے کہہ دیا ہے کہ جماعتی نظام کے قرآنی تصور سے غیر مسلموں کے ساتھ نیک کاموں میں اشتراکِ عمل کی گنجائش باقی نہیں رہتی، ہم تو کتابِ سنت کو یہ سمجھتے ہیں اور اسکے لئے ہمارے پاس دلائل و براہین موجود ہیں کہ اسلام ہیئتِ اجتماعیہ سے متعلق بڑا تقویٰ کے معاملات میں غیر مسلموں میں حیثِ اجماعت اشتراکِ عمل کی اجازت دیتا ہے، مگر انصرا دی طور پر کفار کی جماعتوں میں شامل ہو کر اور اس طرح ایک متحدہ قومیت بنا کر اشتراکِ عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اہل الذکر اشتراکِ عمل کے زبردست حامی اور آخر الذکر قسم کے اشتراکِ عمل کے سختی سے مخالف ہیں۔ اگر کوئی صاحبِ اسکے خلاف ثابت کر سکتے ہوں۔ تو فاقوا برہا نگو ان کنتم صادقین۔

ہم ان حضرات کی خدمت میں گزارش کر چکے کہ وہ ان خود ایک مسلک متعین کر کے قرآن کریم کو اس پر ڈالنے کی کوشش نہ فرمائیں بلکہ قرآن کریم کو سامنے رکھیں اور جس مسلک کی طرف وہ رہنمائی کرے، صرف اس پر گامزن ہوں۔ یہیں معلوم ہے کہ ایک مدت کی فرقہ سازی، گروہ بندی، تخریبِ تشیع، لامر کوئی اور انفرادیت نے مسلمانوں کی نگاہوں سے ”جماعتی“ اور مرکزی نظام کو اچھل کر دیلے، اور چونکہ جماعتی نظام سے وہ تمام گروہ بندیاں ٹوٹی نظر آتی ہیں جن میں مقتسم ہو رہی ہے اس لیے وہ حضرات جو اپنے اپنے دائروں کے مرکز بن چکے ہیں اس تصور سے ڈرتے اور کانپتے ہیں، اور مسلمانوں کو اسطرح سے سے طرح طرح کے خوف دلاتے ہیں کیونکہ یہ کبھی دیکھ نہیں سکے کہ ان کے خود ساختہ طلسم چائیں لیکن قرآن کریم کے عصائے موسوی کے سامنے سحر کی یہ رسیاں کب تک نظر فریب بنتی رہیں گی۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یا رہو گا!

سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز آج نکال رہا ہے

یہ مضمون پریس میں جا چکا تھا کہ مؤقر معصہ صدق لکھنؤ، بابت اکتوبر ۱۹۳۸ء میں ذیل کا شذرہ
محولہ بالا مضمون ”مسلمانوں کی تنظیم پر ہماری نظر سے گزرا۔ جسے ہم شکر یہ کے ساتھ ہدیہ
ناظرین کرتے ہیں۔

حیدرآباد دکن سے علوم مشرقی و مغربی کے جامع ایک فاضل اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں:-
”چھپے ہفتہ اخبار.... میں رسالہ.... سے ایک مضمون تنظیم کے عنوان سے نقل ہوا ہے
مضمون کا حاصل یہ ہے کہ آج کل مسلمان جو تنظیم کر رہے ہیں وہ ہندو اکثریتی کے خوف پر
مبنی نہیں ہے یہ غیر اللہ کا خوف ہے، حالانکہ مسلمانوں کا نظم خوفِ خدا پر مبنی ہونا چاہیے
چند آیات کی تشریح اس روشنی میں کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کانگریس میں غیر ضرور
شرکت کی دعوت دینے والے دو اصحاب (غالباً مولانا.... اور....) کی طعن
اشارہ ہے کہ جو مسلمانوں کی جگہ اور ان کے نقش قدم پر کام کرنے والا قرآن

دیا گیا ہے۔“

یہ عجیب غریب منطق و تاویل ہے، کاغذس کا کام اور ساری تنظیم برطانوی شہنشاہیت کے خطرات کے خلاف ہے، گویا برطانوی شہنشاہیت کے خطرات پر کام ہنی ہو تو عین حق پرستی، حالانکہ یہی غیر اللہ ہی ہے لیکن اگر برطانوی طاغوت اور ہندو مشرکین دونوں فتنوں کے خلاف کوئی جماعت منظم ہو تو یہ بے دینی ہو شرک خفی ہے غیر اللہ سے خوف زدہ حقیقتہً کون ہے؟ جو بلا شرط مشرکین سے مولا پر آمادہ ہو جائے، یا وہ جو سنیہ سپر ہو کر مقابلہ کرے؟ قرآن مجید میں فتنہ ظالمین سے نجات کی جو دعائیں ہیں، یا قوم کُفار سے نجات کی جو اسناد عاج ہے انکا کیا منشاء ہے؟ خود قانون جہاد کُفار و مشرکین کے فتنوں کے خلاف منظم ہو کر کام کرنے کے سوا اور کیا مفہوم رکھتا ہے؟ مولانا... رحمہ کے تفسیری کارناموں کی اشاعت کا اہتمام کرنے والوں کے قلم سے قرآن مجید کی تفسیر کس درجہ حیرت اور اخسوس پیدا کرنے والی ہے!



دستی لیگ

لکھنؤ میں ایک دستی لیگ کی بنیاد ڈالی گئی ہے، ہمیں اس سے تو غرض نہیں کہ یہ لیگ کس بنا، اور کس غرض سے قائم کیا جا رہی ہے لیکن ہم کارکنان لیگ کے سامنے ایک اہم سوال رکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ ہندوستان کا ایک سب سے بڑا مسلم رئیس جو خود دستی تھا اور جس کے آباء واجداد دستی تھے۔ اپنی تقضیت کا اعلان کرتا ہے جو دراصل اس کی شیعیت کا پردہ ہے، امراء کا جواز عوام پر ہے وہ ظاہر ہے اس لیے اس لیگ کا فیض ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کے عقیدہ کی مخالفت کرے ہم متظر ہیں کہ دیکھیں یہ حضرات اس مسئلہ میں مداخلت اور چشم پوشی سے کام لیتے ہیں یا علانیہ کلمہ الحق کرتے ہیں۔

۱۳) جمعیت تحفظ ناموس اسلام

اسی طرح مولانا عبدالمجید صاحب دریا آبادی نے اتحادِ وبے دینی کو روکنے اور ناموسِ اسلام کے تحفظ کے لئے ایک جمعیتِ علماء و فضلاء کے قیام کی تجویز پیش کی ہے ہم حضرت مولانا کی خدمت میں گزارش کرینگے کہ اگر یہ جماعت وجود میں آئے تو سب سے پہلے اسکے سامنے وہ مسئلہ رکھا جائے جو آج منہستان کے مسلمانوں میں اس طرح باہمی تفریق و تشقت کا موجب بن رہا ہے یعنی کانگریسی اور مسلم لیگی خیالات میں اختلاف آرا اگر اسلام میں دین و سیاست ایک چیز ہے تو ان حضرات کو سب سے پہلے متعین کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لئے صحیح راستہ کون سا ہے ورنہ یہ اعلان کر دیں کہ اسلام میں مذہب اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں

ہم اس مسئلہ میں اس جماعت کے سامنے رکھنے کی تجویز اس لئے پیش کر رہے ہیں کہ اول تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جماعت کے عناصر ترکیبی میں مختلف خیالات کے حضرات کو یکجا کرنے کی تجویز ہے دوسرے یہ کہ ناموسِ اسلام کے خلاف آج سب سے بڑا حملہ خود مسلمانوں کے اس نوجوان طبقہ کی طرف سے ہو رہا ہے جو قومیت پرستی کی آڑ میں اشتراکیتِ روس کے دلدادہ ہو چکے ہیں اور اس طرح اسحاق دہیدینی کی علانیہ تبلیغ کر رہے ہیں اور بدبختی سے قومیت پرست علماء کا طبقہ سیاسی مسلک میں ان کی کپی نگہی کے باعث، ان کے خلاف بالعموم لب کشائی نہیں کرتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے مولانا دریا آبادی ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ اگر سیاسی مسلک میں مسلمانوں کے اختلاف آرا، اگر کسی طرح فیصلہ ہو جائے تو ناموسِ اسلام کے تحفظ میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔

۱۴) مذہب اور سیاست

طلوعِ اسلام کئی بار اس حقیقت کا انکشاف کر چکا ہے کہ سیاست حاضرہ میں مسلمانوں کے لئے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انہوں اور بیگانوں کی طرف سے یہ بات اُن کے ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ مذہب ایک پرائیویٹ عقیدہ کا نام ہے، سیاسی معاملات میں اسکا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔

چنانچہ حال ہی میں شریعتی ڈیپارٹمنٹ نے شہر میں ایک تھریئر کے دوران میں فرمایا :-
 ”اب نیا ممکن ہو گا کہ کوئی ایسا نظام قائم کیا جائے جس کی بنیاد مذہب پر ہو۔ اوقت
 آچکا ہے کہ ہم اس امر کا استراحت کریں۔ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ضمیر اور
 مذہب اور خدا کو اُن کے مناسبتاً ہم یعنی آسمان کی بلند یوں پر رہنے دیا جائے اور انہیں
 زمین کے معاملات میں خواہ مخواہ نہ گھسیٹا جائے۔۔۔۔۔ اس چیز کا ثواب تصور بھی
 ناممکن ہے کہ اگر مذہب کو سیاست کے ساتھ ملا دیا جائے تو کوئی نظام حکومت قائم
 ہو سکتا ہے یا جذبہ حب الوطنی محض قومیت پرستی کی بنا پر پرورش پاسکتا ہے۔۔۔۔۔
 یعنی اس مانتہ جو می سے وابستہ ہو جائے۔ جسے ہمیں پیدا لیں اور زندگی عطا کی
 ہے اور جو مرنے کے بعد بھی ہمیں آغوش میں لے گی۔۔۔۔۔ عہد حاضر میں بہترین
 نظام حکومت کی بنا، اس نظریہ پر قائم ہو سکتی ہے کہ جغرافیائی حدود کے اندر
 گھرا ہوا ایک ملک ہو اور اس ملک کے اندر بسنے والے تمام افراد معاشی اور سیاسی مفاد
 کے رشتہ سے منسلک ہو کر ایک متحدہ قومیت بن جائیں۔“ ر ہندوستان ٹائمز ۹ ۵

(۵) مذہب و تصوف

سیاست کو مذہب الگ کرنے کے لیے جو معصوم و مقدس ”کوششیں ہو رہی ہیں“ اس
 ضمن میں یوگ (تصوف) کو نمایاں کر کے سطح پر لایا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہی وہ سانچہ ہے جس میں
 اکبر کا دین الہی۔ اور دورِ حاضرہ کا برہمن سماج ایک نئی شکل اختیار کر کے متحدہ قومیت کا مذہب بن
 سکے گا۔ پچھلے دنوں شملہ کے آریہ سماج مندر میں ایک مذاکرہ علیہ۔۔۔۔۔ (DEBATE) کا انعقاد
 ہوا۔ عنوان یہ تھا کہ :-

”ہندوستان کی نشاۃ ثانیہ اس ہندو مسلم اتحاد پر مبنی ہے۔ جس کی اساس یوگ
 (تصوف) پر رکھی جائے“

موافقین نے اس امر پر زور دیا کہ ہندوستان جیسے ملک میں صرف وہ مذہب اتحاد دینگت کا ضامن ہو سکتا ہے جو دین الہی کی شکل کا ہو اور جس میں اہلسا کی تعلیم بطور روح کے کام کر رہی ہو مخالفین میں نوجوان طبقہ تھا اور انکا مطلع نظریہ تھا کہ مذہب خواہ مخواہ ہی محصور شکل میں کیوں نہ ہو ہندوستان کی ترقی کے راستے میں ایک زبردست روڑا ہے، جب تک اسے خارج السبیل نہیں کیا جائیگا ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔

اس قسم کے تذکرات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہوا کا سچ کدھر کو ہے اور تبدیلیغ غیر محسوس طو پر ذہنیوں میں کس قسم کی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، نوجوان طبقہ تو ایک طرف رہا، پچھلے دنوں نواب سر اکبر حیدری نے ڈاکہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد میں اپنے خطبہ صدارت کے دوران میں فرمایا کہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے ”مذہب کا مفہوم سمجھنے کی کوشش صرف تصوف اور روحانیت کی دستان سے کرنی چاہیے“ اور انھوں نے ہندو مذہب کو ”مذہب نہیں سمجھنا چاہیے“۔ (نگار گشت ۱۹۳۷ء)

دیکھیے لیجئے۔ داروہائے کجی گھر سے جو برقی رو نکلتی ہے وہ کس طرح ہر کہ و سرکہ اندر مٹا کر لے جاتی ہے حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے لگے دنوں جمعیت العلماء کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر علماء مذہب تو تمہاری نماز روزے کس طرح باقی رہیں گے تقریر لاہور لیکن انہیں کون بتائے کہ جب مذہب ہی اس قسم کا ہو جائے گا تو نماز روزے کی ضرورت ہی کہاں رہے گی اے کاش ایہ حضرات کہیں ان طفلان کو بھی محسوس کر سکیں جو ہندوستان سے قصر اسلام کو بہلے جانے کی فکر میں ہیں۔

—•—

(۶) ہندو نواز

شلہ کا ذکر آگیا تو دہاں کے ایک اور جلسہ کی تصویر بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آگئی۔ وہ تبرکو تعلیم کے عنوان پر مسٹر ستیا مورتی کی تقریر تھی۔ اور مسٹر آصف علی جلسہ کے صدر تھے۔ جب وہ کرسی صدارت کو مزین فرمانے کے لیے تشریف لائے تو انکا حسب معمول تالیوں سے ”سواگت“ ہوا اس کے جواب میں انھوں نے

ہاتھ جوڑ کر گردن جھکا ہو کر کیا پھر اپنی صدارتی تقریر میں رُرد و میں، فرمایا کہ ٹیچر کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تم کو انسٹ۔ بُدھ۔ محمد کو بھی ٹیچر ہی کہتے ہو، مہاتما گاندھی بھی اسی قسم کے ٹیچر ہیں، انھوں نے گاندھی کے نام کے ساتھ تو مہاتما کے تعظیمی الفاظ کی ضرورت سمجھی لیکن سرور کائنات بنی اکرم (نداء ابی وامی) اور دیگر با نیان مذاہب کے ناموں کے ساتھ کسی تعظیمی لفظ کی ضرورت محسوس نہ کی۔ پھر یہ بھی کہا کہ مہاتما گاندھی ہیں اٹھارہ برس سے ان سچائیوں کی تعلیم دے رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج اتنے بلند ہو گئے ہیں ان کو قطعاً یاد نہ آیا کہ کج سے چودہ سو برس پیشہ فاران کی جو بیٹوں سے بھی ایک نورانی شمع روشن ہوئی تھی جس نے انسانیت کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ انسان کی رفعتیں بھی اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی تھیں، اور جس کی درخشندگی اور تابندگی کا یہ عالم ہے کہ ظلمت کہہ عالم میں جہاں کہیں روشنی کی کوئی کرن نظر آتی ہے وہ اسی سرراجِ منیر سے کسبِ ضیا کرتی ہے۔ ہم ان حضرات سے صرف اتنا عرض کر بیٹے کہ اور تو سب کچھ چھوڑا لیے مخلوط جمعوں میں مسلمانوں کے جذبات کا ہی کچھ احترام کر لیا کریں کہ

آئندہ گہ گاہیں کا منہ نہیں ہیں یہ

اطلاع دیجئے

چونکہ ڈاک خانہ کی کوتاہیوں کے باعث سبھی شکایات آئی ہیں کہ حشر بیداروں کو ستمبر کا پرچہ نہیں ملا حالانکہ دفتر سے کمال احتیاط کے ساتھ پچھے وقت پر روانہ کیئے گئے تھے ایسے خریدار کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر انہیں وقت پر پرچہ نہ ملے تو اگلے روز کے اندر اندر پرچہ نہ پہنچنے کی اطلاع دفتر کو دیں تاکہ رسالہ دوبارہ ان کی خدمت میں ارسال کر دیا جائے آٹھ روز کے بعد دفتر کے لیے کسی حکم کی تعمیل ناممکن ہوگی۔ رسالہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو شائع ہوتا ہے۔

(مینجھ)

زبان کا مسئلہ

رازی

”واردھا اسکیم“ والے مضمون میں ہم بصراحت لکھ چکے ہیں کہ اس آئینی تبدیلیوں کے زمانہ میں ہندوؤں کے پیش نظر سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جوں جوں ملک کی حکومت ان کے ہاتھ میں آتی جائے وہ ایسی تدابیر اختیار کریں جن سے ہندوستان میں مسلمانوں میں حیث القوم زندہ نہ رہیں۔ مسلمانوں کا الگ قومی شخص انھیں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے کیونکہ ہندوستان میں جتنی قومیں باہر سے آئیں اور جنہوں نے یہاں بود و باش اختیار کی ان میں سے صرف مسلمان ایک ایسی قوم ہے جسے ”اکال الامم“ اپنے اندر جذب نہیں کر سکا اور نہ ان کے علاوہ اس کے سب رفتہ رفتہ یہاں پہنچ کر مٹدے ہو گئے۔ مسلمانوں کی انفرادیت مٹانے کے لئے ہندو پوری قوت سے سرگرم عمل ہے اور اس کے لئے اس نے طریق کار وہ اختیار کیا ہی جسے ہم نے دیکھا۔ پرسکون روایتوں سے تشبیہی تھی میدان سیاست میں ایک متحدہ قومیت کی تشکیل کا حسین قصور پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے بھیاناک اور خطرناک نتائج و حوا کے لئے جہانناک مسلمانوں کا تعلق ہے۔ ”بدیشی حکومت کے خاتمہ“ کے دلفریب نقاب میں پیڑیہ رکھا جاتا ہے اختلاف مذاہب چونکہ ”ہندو مسلم اتحاد“ کے راستہ میں روڑہ اٹھاتا ہے اس لئے مذہب کو سیاست سے الگ رکھنے کا مقصد سبق دیا جا رہا ہے مسلمانوں کا یہ ایمان کہ اسلام تمام ادیان عالم پر فوقیت رکھتا ہے چونکہ بچوں کے قلب و دماغ کو تنگ نظری اور تعصب کے زہر سے مسموم کر دیتا ہے اس لئے درس گاہوں میں ایک ایسے مذہب

لے۔ یہ ایک مضمون متاع کارواں کے عنوان سے رسالہ ترجمان القرآن میں شائع ہوا تھا زیر نظر مغلوں انہی خطوط پر تشکل ہے اور اکثر اقتباسات بھی اسی سے لئے گئے ہیں۔

۱۷ مطبوعہ طلوع اسلام بابت اگست ۱۹۳۷ء۔ اور جو الگ پمفلٹ کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے۔

کی تعلیم کی تجویز کی جا رہی ہے جو اکبر کے دین الہی یعنی دورِ حاضرہ کے برہمہ سماج کے خطوط پر متکفل ہے۔ ہمساکے مسلک سے چونکہ سببیت و برہمیت کے خونخوار جذبات کی انکشت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی جگہ ہمسا کا فلسفہ حیاتِ جنتِ قلب نظرِ ناگزیر کیا جائے گا اور تعلیم کے ان تمام غیر اسلامی عناصر کو توڑ دینے کے دکنِ خلافت میں لپیٹ کر ایسا خوش آئند ”سنسور“ بنادیا گیا ہے کہ جو دیکھے لپک کر اٹھالے۔ اسی مقصد کے حصول کے لئے اردو کی جگہ ہندی زبان کی ترویج ہو رہی ہے اور اہل مقصد کو ٹکا ہوسے اوجھل رکھنے کے لئے کہا یہ جانا ہے کہ متعدد قومیت کے لئے ایک مشترکہ زبان کا ہونا نہایت ضروری ہے۔

مسئلہ کی اہمیت

مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور انھیں اس غلط فہمی میں اور زیادہ مبتلا کیا جا رہا ہے کہ زبان کا مسئلہ محض ایک دینی مسئلہ ہے کسی قوم کے مذہب اور تہذیب سے اس کا کیا تعلق؟ لیکن انھیں یہ معلوم نہیں کہ کسی قومیت کو بنانے اور بگاڑنے میں کسی تہذیب کو زندہ رکھنے اور فنا کر دینے میں کسی قوم کا مذہب سے تعلق باقی رکھنے اور منقطع کر دینے میں۔ زبان کا ایک غیر معمولی اثر ہوا کرتا ہے جس قوم کے پاس اپنی زبان اور اپنا مذہم لفظ ہے وہ ایک مستقل قوم ہے۔ اور جس قوم کی زبان میں خود اپنا لٹریچر موجود ہے اور ترقی کر رہا ہے وہ ایک زندہ قوم ہے جسوقت وہ قوم اپنی زبان چھوڑنے اور اپنا مذہم لفظ بدل دینے پر آمادہ ہو جائے اس وقت مجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی قومیت کو بدل رہی ہے اپنی تہذیب سے رشتہ منقطع کر رہی ہے اپنی قبر اپنے ہاتھوں کھود رہی ہے۔ غیر محسوس طور پر تباہی اور بربادی کے عمیق غاروں کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔

یہ ایک تنگ نظر مسلمان ہی کا خیال نہیں ہے بلکہ ”کشاہِ ظرف“ ہندو بھی اس کے موذی چنانچہ پنڈت جو اہر لال نہرو اپنے ایک مضمون میں فرماتے ہیں۔

”ایک قوم کے لئے زبان کا مسئلہ ہمیشہ پڑا ہوا ہے۔ آج سے تین سو برس

پیشتر ملٹن نے فلورنس سے ایک دست کو خط لکھتے ہوئے اپنی اہمیت کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا۔ کسی قوم کے اپنی ایک زبان رکھنے کو خولہ وہ زبان بگڑی ہوئی ہو یا خالص ہند ایک غیر اہم سا واقعہ نہ سمجھ لیا جائیے۔ اور نہ اس امر کو کہ اس کے افراد زبان کے برتنے میں صحت کا کھنگنا لحاظ رکھتے ہیں.... کوئی تاریخی شہادت ایسی نہیں ملتی کہ کوئی سلطنت یا مملکت اس وقت تک اوسط درجے کی خوشحالی و فلاح سے محروم کر دی جاسکتی ہو جس وقت تک اس کے افراد اپنی زبان کو پسند کرتے اور اس کی طرف کافی توجہ کرتے رہتے ہوں۔“

ایک دوسری جگہ پنڈت جی فرماتے ہیں۔

”رسم الخط اور ادب کا بہت ہی گہرا تعلق ہے اور رسم الخط کی تبدیلی اس زبان کے لکھنے کی زیادہ اہمیت رکھتی ہے جبکہ ماضی شاندار رہا ہو۔ رسم الخط بدلنے کے ساتھ الفاظ کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ آوازیں بدل جاتی ہیں اور خیالات بدل جاتے ہیں۔ قدیم و جدید ادب کے درمیان ایک ناقابلِ عبور دیوار قائم ہو جاتی ہے اور قدیم ادب ایک ایسی اجنبی زبان کا ادب بن کر رہ جاتا ہے جو مردہ ہو چکی ہے۔“ (میری کہانی جلد اول صفحہ ۲۹۵)

ان الفاظ کو ذرا غور سے پڑھیں اور انھیں دل کی گہرائیوں میں جگہ دیجئے کیونکہ اس مضمون میں ان کی طرف بار بار توجہ کرنی پڑے گی۔

استادانِ اُزلی

ہم واردہا اسکیم“ والے مضمون میں بتا چکے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن بلکہ مذہب کو مسلمانوں کے لئے ہندو کس طرح انگیزہ کے قدمِ بقدم چل رہا ہے۔

اس لٹوکبائستیا کی تمام چالیں ہندو نے انگریز ہی سے سیکھی ہیں انگریزوں کی انگریزی زبان کو سرکاری زبان اور ذریعہ تعلیم قرار دیکر جو کاری ضرب *Masthead* لگائی تھی اسکا نتیجہ آپ اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں۔ انھوں نے غلاموں کی زبان رو رینکلے کو حکم نہیں مٹایا اسے بدلنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اسے زندہ رہنے کا حق اسی طرح دیا۔ جس طرح مذہبی آزادی کا حق عنایت کیا ہے بلکہ اسی طرح کراچی کے رزولوشن میں "مبنیادی حقوق" کے سلسلہ میں کانگریس کی طرف سے یہ حق دیا گیا ہے۔ انگریزوں نے صرف اتنا ہی کیا کہ ذریعہ تعلیم کو بدل دیا۔ اور جدید زبان جاننے والوں کے لئے ترقی کے دروازے کھول دیئے۔ سو سال کی مدت کسی قوم کی زندگی میں کوئی مدت نہیں مگر آپ نے دیکھا کہ اس سو سال کے اندر اس پالیسی نے کیا نتائج پیدا کر دیئے ہم انگریز پر لوٹ پڑے۔ ہمارے تعلیم یافتہ حضرات اپنی زبان سے اور اس کے ساتھ ہی اپنے ماضی سے۔ اپنی قومی روایات سے اپنے لٹریچر سے۔ اپنی تہذیب تمدن سے اور اپنے خیالات سے بیگانہ ہو گئے۔ انگریزی زبان اور انگریزی قوم کے خیالات ہمارے دل و دماغ کی انتہائی گہرائیوں میں گھس گئے اور اس پالیسی نے ہمیں اندر سے بدل دیا درجے قرآن کریم "تغیر نفس" کہتا ہے کہ جس کے بدلنے سے ساری قوم بدل جاتی ہے (گویا وہ مقصد حاصل ہو گیا جسے پیش نظر رکھا اور اس کے رفاکار نے یہ شاہ ضرب تجویز کی تھی یعنی "اس زبان کے ذریعہ سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی مگر روح کے اعتبار سے انگریز ہوگی" ذرا اپنے انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کے دل و دماغ کی سخت کو ملاحظہ فرمائیے وہ کس قدر مغربی قالب میں ڈھل چکے ہیں۔ انگریزوں نے مذہبی آزادی کو برقرار رکھا۔ مسلمانوں کی تہذیب تمدن میں مداخلت نہیں کی لیکن ایک زبان کے بدل دینے سے قوم کی قوم کو نئے مذہب اور تمدن سے اس قدر بیگانہ ہی نہیں بلکہ متفرق بنا دیا کہ عیسائی مشنریز پادری ہزار برس بھی مسیح کی منادی "کرتے

رہتے تو یہ نتیجہ برآمد نہ ہوتا۔ ہماری حالت آج یہ ہو کہ آنکھیں اپنی میں لیکن دیکھتے کسی کو کی نگاہ سے ہیں کان اپنے ہیں لیکن سنتے کسی اور کی قوت سماعت سے ہیں دل اپنے ہیں لیکن سمجھتے کسی اور کے ذریعہ ادراک سے ہیں ہم بالکل ہر ماسٹرز و اسٹس بن گئے ہیں ایک انگریز مسلمان ہو کر بھی ”انگریز“ ہی رہتا ہے۔ لیکن ایک تعلیم یافتہ مسلمان مسلمان کہلاتے ہوئے بھی ”مسلمان“ نہیں ہوتا۔ یہ قلب نظر کی تبدیلی کس چیز نے پیدا کر دی؟ یہ ذہنیت کس نے بدل دی؟ صرف ایک زبان کی تبدیلی نے۔ اور وہ تبدیلی بھی جبری تبدیلی نہیں۔ آپ کی زبان کو مٹا کر منہ سنہنی خوشی۔ آپ کی پوری آزادی برقرار رکھتے ہوئے مدرسوں میں عربی۔ فارسی۔ اردو کی تعلیم کی باقاعدہ اجازت دیتے ہوئے تعلیم کو اختیار رکھتے ہوئے (یعنی جس کا جی چاہے بچے کو پڑھائے نہ جی چاہے نہ پڑھائے) آپ کے رسم الخط کو برقرار رکھتے ہوئے! سمجھے آپ کہ زبان کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ فاعلموا یا اولی الالباب!

شاگردان رشید

ہندوستانی قومیت کے مبارک بھی انھیں کے شاگرد ہیں انھوں نے اپنی قومیت کو بنایا اور دوسروں کی قومیت کو بگاڑنے کی تدابیر بھی انھیں سے سیکھی ہیں۔ انگریز چونکہ غیر ملکی تھا اس لیے اس کے نظر فریب مصالح مشتبہ نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے لیکن یہ چونکہ اسی ملک کے لوگ ہیں اس لیے اس کے لیے وہ انقلاب پیدا کر دینا آسان جس کی جرات ان کے استاد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس وطن کی مشترکہ فلاح و بہبود کا دعویٰ ایک ایسا کارگر حربہ ہے جس کے ذریعہ وہ مسلمانوں کو مکمل فریب دے سکتے ہیں (اور دے رہے ہیں) اور کوئی انکو ٹوکنے کی جرات نہیں کر سکتا تا وقتیکہ اس میں ٹوٹی۔ رحمت پر بند۔ سامراج پرست کے گھناؤنے القاب سننے کی ہمت نہ ہو۔ انگریز یہاں ”مختلہ قومیت“ کا تصور پیش نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ ایسا کرنے سے انہی اقلیت یہاں کی اکثریت میں

گم ہو جاتی لہذا انھوں نے حاکم و محکوم کے فرق کو محفوظ رکھا لیکن اسکا تلخ نتیجہ آج
 آنکھ سامنے ہے۔ ہندو اس تجربہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور بجائے اسکے کہ اپنی اکثریت کو
 الگ حاکم قوم کی شکل میں متمیز کر کے اقلیتوں کے دل میں محکومیت کے نفرت انگیز احساس
 کو زندہ رکھے بجائے آخر حاکم قوم کے خلاف انقلابی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ اپنی حکومت کے
 استحکام کے لئے یہ بات زیادہ مصلحت آمیز سمجھتا ہے کہ ایک متحدہ قومیت کے جذبہ نظر
 تصور کو پیش کر کے اقلیتوں کو اکثریت کی زبیل میں لپیٹ لے اور انکا رنگ بے قائم نہ رہے
 اقلیتیں سمجھ کر خوشی خوشی اکثریت کے اندر جذب ہو جائیں کہ ہم جمہوری حکومت کی
 مشینری کا ایک جزو لا ینفک بن رہی ہیں گو کہ حقیقت یہ ہو کہ مشینری ان کو اس انداز
 سے پس کر رکھ دے کہ آئندہ انکی طرف سے کوئی خطرہ ہی باقی نہ رہے۔ یعنی یہ اپنا الگ
 قومی شخص بکھو کر اکثریت کے اندر ہی جذب ہو جائیں۔ تاکس نہ گوید بعد ازیں مئی یکم تو دہری
 مخلوط انتخاب مخلوط پرچم مخلوط نام مخلوط تعلیم اور اس کے بعد مخلوط زبان اسی مخلوط
 قومیت کی طرف لے جانے والے راستے ہیں جن سے مقصد جدید یہ ہے کہ مسلمانوں کی
 اہم اقلیت جو ایک جداگانہ قوم کی حیثیت سے زندہ رہنے کی حالت میں اکثریت کی
 حکومت کے لئے خارجہ چشم کا حکم رکھتی ہے۔ اکثریت کے اندر جذب ہو جائے۔ اس مقصد
 کے حصول کے لئے مسلمانوں کی زبان کا مٹانا نہایت ضروری ہے۔ اور اس کے لئے
 آج ہندو پوری سرگرمی سے مصروف جدوجہد ہے۔ چنانچہ جیسا کہ ہم وارد دھا سیکم
 والے مضمون میں لکھ چکے ہیں۔ آزادی ہند کے سب سے بڑے علمبردار جہا تا گاندھی نے
 ”سیاست“ سے الگ ہو کر خالص ”اصلاحی“ تحریکوں کو اپنا نصب العین زندگی بنا رکھا
 ہے۔ ان میں اچھوتوں کی اصلاح اور ہندی کی ترویج اہم تحرکیں ہیں۔ خدا نکرہ انکا
 مقصد یہ نہیں کہ اردو زبان اور اسکے رسم الخط کو مٹا دیں۔ انکا مقصد تو صرف ہندو
 ہے۔ اور کس قدر پاک مقصد ہے کہ ہندی زبان کو دیوناگری رسم الخط کے ساتھ

ہندوستان کی ”قومی زبان“ بنادیں۔ اگر اسکا نتیجہ عملاً وہی نکلتا ہو جو اردو زبان کے مٹانے کا ہو سکتا ہے یا اس سے اردو زبان خود بخود ”مٹ جائے“ تو اس میں مہاتما جی کا کیا قصور اس لیے کہ کانگریس کے شعبہ اسلامیات کے انچارج ڈاکٹر اشرف صاحب ہیکو ایک سرکاری کمیونک میں یقین دلارہے ہیں کہ گاندھی جی کو ایسا کر نیکاپورا پورا حق حاصل ہے اور انکا یہ فعل ”فرقہ پرستی“ نہیں۔ ہاں اس کے مقابلہ میں کچھ کہنا ضرور ”فرقہ پرستی“ ہے گاندھی جی کا خیال یہ ہے کہ ہندی زبان ہی ہندوستان کی قومی زبان ہے اور وہ دیوناگری رسم الخط ہی ہندوستان کا رسم الخط ہونا چاہیئے ”برجین“ بحوالہ ٹریبون مورخہ ۸ جولائی ۱۹۳۸ء لکھتا ہے کہ وہ ہندو ”فرقہ پرست“ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہتے بلکہ انکا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو، مسلمان اور دوسری قوموں کو ملا کر جو قوم بنانا پیش نظر ہے اسکی زبان ہندی ہو اور رسم الخط ہندوستانی۔ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر انھوں نے وہ طریق کار اختیار کیا ہے جو ایک ”مذہب پرست“ کو اختیار کرنا چاہیئے۔ وہ جب کانگریس میں تشریف لاتے ہیں تو ہندوستان کی ”مشترک قومی زبان“ کا نام ”ہندوستانی“ رکھتے ہیں مگر جب ہندی سیمین میں تشریف لے جاتے ہیں تو اسی ”قومی زبان“ کا نام ”ہندی“ ہو جاتا ہے۔

مدرس میں ہندی سیمین کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں گاندھی جی نے تھڑے تر کرتے ہوئے فرمایا ”صرف ہندی زبان میں جب کا بعد میں جا کر دوسرا نام ہندوستانی اور اردو بھی پڑ گیا، اور جو دیوناگری اور اردو رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اسکی صلاحیت تھی اور ہے کہ وہ ہمارے ملک کی مشترک زبان قرار دی جائے“ دلائل وحوالہ دیواکانگریس کمیٹی کے شعبہ اطلاعات سیاسی و معیشتی کا کمیونک

اسی رجحان کے تحت ہندی ہندوستانی کی اصطلاح وضع کی گئی اور پھر اسکا نام ”ہندی“ رکھا گیا۔ (ہندی یعنی ہندوستانی، ہو گیا۔)

ایک دوسرے موقع پر بھارتیہ ساحتیہ پرشد روفاق ادبیات ہند کے اجلاس منعقدہ

۱۔ اس بنگلہ بھی جی نے جو تقریر فرمائی اس کے حریف بل فخرے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے شعبہ اطلاعاتی و سیاسی معاشقہ کے سرکاری بیان نقل کیے جاتے ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ ”فرقہ پرستی“ کے برخلاف قوم پرستی ”کس طرح کام کرتی“

”میں نے آج نہیں بلکہ ۳۱ دسمبر میں ہندی سائنسین کے صلیبی حیثیت سے ہندی بولنے والی دنیا کے مسئلے پر تجویز لکھی تھی کہ ہم لوگ ہندی کے مفہوم کو اتنا وسیع کریں کہ اس کی تعریف میں اردو و بنگالے جب ۱۹۳۷ء میں دوسری پارلیمنٹ کی صدارت کی تو میں نے ”ہندی“ اصطلاح کی باضابطہ طور پر بطرح تعریف کی کہ ہندی اس زبان کا نام ہے جسے ہندو اور

مسلمان دونوں بولتے ہیں اور جو اردو اور دونا گری دونوں رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اس توضیح سے میرا مشایہ تھا کہ ہندی زبان ایک وقت مولانا ابلی کی فصیح و بلیغ اردو اور دونا گری شام سندھ و اس کی فصیح و بلیغ ہندی پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد بھارتیہ سائنسین کا زانیہ جو ہندی سائنس کی دشمنی پھریا ہے۔ اس کے اجلاس میں میری سفارش پر ہندی کے بجائے ہندی ہندوستانی کی اصطلاح اختیار کی گئی۔ مولوی عبدالحی صاحب نے اس اجلاس میں میری پرزور مخالفت کی مگر میں اپنی تجویز نہ ماننے کے لیے مجبور تھا۔ اگر مولوی جیسا کی تجویز کے مطابق ہندی کے لفظ کو نکال دیتا تو یہ سائنسین کے اوپر ظلم تھا اس لیے کہ یہ لفظ ہندی سائنسین والوں کا دیا ہوا تھا اور دوسری سفارش پر ہندی کی تعریف میں اردو کو داخل کر چکے تھے۔

اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ ”ہندی“ لفظ کچھ ہندوؤں کی اختراع نہیں ہے یہ نام مسلمانوں کی آد کے بعد پڑا ہے اور اسے مراد زبان ہے جو اس وقت شمالی ہند کے ہندو مسلمان بولتے اور لکھتے پڑھتے تھے۔ لائنہ اردو مشہور و معروف مسلمان مصنفوں نے اپنی مادری زبان کو ”ہندی“ نام سے یاد کیا ہے پھر اب جبکہ ہندی زبان کی حد ہندی میں ہندو اور مسلمان دونوں کی ہر قسم کی تحریری اور تقریری زبان بن چکی ہے تو لفظوں کے اختلاف پر یہ نگاہ نہ دو جو غایکوش ہے اس بحث کا ایک پہلو اور بھی سوچنے کے قابل ہے جہاں تک جنوبی ہند کی زبانوں کا تعلق ہے وہ صرف ایسی ہندی سے لاگ کھا سکتی ہیں جن میں سنسکرت الفاظ کی ملاوٹ ہو اس کے

ہیں مگانہ بھی جسے جو تقریر فرمائی اسکے حریفین فقرے الٹا دیا کرتے ہیں کٹی کے شجرہ طالعاسیاسی معوشی کے سرکاری یہاں نقل کیے جاتے ہیں جن سے آپکا اندازہ ہوگا کہ قدر پستی کے برخلاف قوم پرستی کی طرح کام کرتی ہے

میں نے آج نہیں بلکہ ۱۳۳۵ء میں ہندی سائنسین کے علمی حیثیت سے ہندی بولنے والی دنیا کے مسئلے یہ بتا کر رکھی تھی کہ ہم لوگ ہندی کے مفہوم کو اتنا وسیع کر دیں کہ اسکی تعریف میں اردو آجائے جب ۱۳۳۵ء میں دوسری بائیسین کی صدارت کی تو میں نے ہندی اصطلاح کی باضابطہ طور پر طرح تعریف کی کہ ہندی اس زبان کا نام ہے جسے ہندو اور

مسلمان دونوں بولتے ہیں اور جو اردو اور دیوناگری دونوں رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اس توضیح سے میرا شاید تھا کہ ہندی زبان ایک وقت مولانا شبلی کی فصیح و بلیغ اردو اور پندرہ شام سندھ واس کی فصیح و بلیغ ہندی پر مشتمل ہو۔ اسکے بعد بھارتیہ سائنسین پریشد کا نا پیر جو ہندی سائنس کی جسمانی تحریر ہے۔ اسکے اجلاس میں میری سفارش پر ہندی کے بجائے ہندی ہندستانی کی اصطلاح اختیار کی گئی مولوی عبدالحی صاحب نے اس اجلاس میں میری پرزور مخالفت کی مگر میں انکی پوزیشن نہ ماننے کے لیے چبھو تھا۔ اگر مولوی صاحب کی پوزیشن کے مطابق میں ہندی کے لفظ کو نکال دیتا تو یہ سیراؤمیلین کے اوپر ظلم تھا اس لیے کہ یہ لفظ ہندی سائنس والوں کا دیا ہوا تھا اور میری سفارش پر ہندی کی تعریف میں اردو کو داخل کر چکے تھے۔

اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ ہندی لفظ کچھ ہندو کی اختراع نہیں ہے یہ نام مسلمانوں کی آمد کے بعد پڑا ہے اور اس مراد و زبان جو اس وقت شمالی ہند کے ہندو مسلمان بولتے اور لکھتے پڑھتے تھے۔ لاتعداد و مشہور معروف مسلمان مصنفوں اپنی مادری زبان کو ہندی نام سے یاد کیا ہے پھر اب جبکہ ہندی زبان کی حد ہندی میں ہندو اور مسلمان دونوں ہندو کی تحریری اور تقریری زبان بن چکی تو لفظوں کے اختلاف پر یہ حکام و رجوعا کیوں ہے؟ اس بحث کا ایک پہلو اور بھی سوچنے کے قابل ہے جہاں تک جنوبی ہند کی زبانوں کا تعلق ہے صرف ایسی ہندی سے لاگ لکھا سکتی ہیں جن میں سنسکرت الفاظ کی ملاوٹ ہو اس لیے کہ

یہ زبانیں سنسکرت کے بعض الفاظ اور سنسکرتی واژوں سے مانوس ہیں۔“

اب کے سامنے ہندوستان کی قومی زبان کے ارتقاء کا وہ پورا نقشہ اچا ہا ہی جو قیامت ہند کے اس معمارِ اعظم کے پیش نظر ہے۔ اس نقشہ کے مطابق پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ”ہندی“ کے دامن کو پہلا کہ درود کو ہمیں سمیٹ لیا جائے اور ڈکے علیحدہ نام سے جو امتیاز ان دونوں زبانوں میں پیدا ہوتا ہے وہ محض ڈکے سے تبدیل نام کے ساتھ مٹا دیا جائے اور ان دونوں کو ملا کر ایک نام ”ہندی“ سے موسوم کیا جائے تاکہ یہ تخیل زندہ نہ رہ سکے کہ یہ دو الگ زبانیں ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جنوبی ہند کی زبانوں سے تعلق پیدا کر کے کی خاطر درود کو آہستہ آہستہ ہندی کے قریب لایا جائے ہمیں ہندی اسالیب بیان سنسکرت الفاظ اور سنسکرت آوازیں پیدا کی جائیں اور پھر ”ہندی“ کا دامن اردو کو سٹیک لے ہوئے مسکرتا شروع ہو یہاں تک کہ ویلے اسالیب بیان اور اپنے ذخیرۃ الفاظ اور درازوں کی حد تک کوئی علیحدہ زبان نہ رہے۔ بلکہ ہندی کے وجود میں تحلیل ہو کر رہ جائے۔

تیسرے مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ سطر پر بندش میں تحلیل ہو جا تو رفتہ رفتہ رسم الخط کے امتیاز کو بھی دلو
کر دیا جائے۔ دست رسم الخط کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ اگرچی ریزولوشن کے کھانوں سے اردو دا
دل پہلا نہیں جب قوم پرستی بڑھے گی اور اسکے اثر سے زبان کے الفاظ اور آواز میں تغیر پیدا ہوگا
تو آہستہ آہستہ رسم الخط خود بدل جائیگا۔ ان تینوں مرحلوں کو اگر آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھنا چاہتے
ہیں تو یوں سمجھو کہ پہلے عبداللہ کا نام پریشری داس لکھ دیا جائے جب اس پر کان کھڑے تو اس سے کہا جائے
کہ میں تمھیں لفظ کے اختلاف پر تنگ نہ آؤ وغو غاب کو پکارتے ہیں پریشری داس کسی بھی تو وہی پریم چند لکھتے
صرف الفاظ ہی تو بدلتے ہیں مگر کوئی فرق نہیں آتا جب وہ سطر سمجھانے پر مان جا تو پھر اسے
یہ سمجھا جائے کہ بھائی پریشری داس لکھ بھی تھوئی یا نہ دیا کرو اپنا ہی بھوجن تم کھاؤ تو مت پر کہہ کر کھانے لگو
سہیں کوئی حرج تو نہیں اور فائدہ یہ ہے کہ یہ کروڑوں کی آبادی جس کے گناہگار ہمارے مناسبتا اور مزاجیانیے
اس تہذیبی شخصیت ڈرہمچا لگی، جب شیشری اس حساب سے تیار کر کو بھی ان کی انگریز یا نہ جیڑو آہستہ آہستہ
ہی آہستہ پڑھنے ڈاگرو نہیں تو ان کے صاحبزادے بچیدار خوشامد پر قمر الدین بٹو) یا لکھے پڑے رام بیار (جو
علی بیٹو) اگر یہ ان کی چاہتی خود بخود پیدا ہوئے بغیر اسکے کہ انکی شہ کی کوئی تنگداری نہ آئے
چیم کی مدد حاصل کچھ اسے ہندوستان میں ایک متحد قومیت پیدا کرنے کی اس سے بہتر نہ ہو اور کیا ہو سکتی ہے ؟

ہندی زبان

مہاتما گاندھی نے اپنے دعوے کے اثبات میں اس واقعہ سے بھی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ قدیم زمانہ میں خود مسلمان بھی اُردو کو ہندی کے نام سے تعبیر کیا کرتے تھے اس لئے اگر اب ہندوستان کے مشترکہ زبان کا نام ”ہندی“ رکھ دیا جائے تو یہ گویا اصل کی طرف رجوع کرنا ہو گا یہ دلیل بظاہر مستند و محکمہ ہے اور کتنی انصاف پر مبنی ہے، لیکن جن حضرات کی نگاہ تاریخ کے ادراک پر ہے۔ انہیں یہ معلوم کرنے میں زیادہ دقت نہ ہوگی کہ کہا تھا جی نے حقیقت کو کتنے باریک چلنی پر دہ“ میں چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مسلمان تو اُردو زبان کی رو سے ہندی ہر چیز کو بائے نسبتی کے ساتھ ہندی کہتے تھے، (۱) جسے عرب سے عربی۔ فارس سے فارسی۔ اسی طرح ہند سے ہندی) اس وقت یہاں کی مروجہ زبان کے مقابلہ میں کوئی اور زبان ایسی تھی ہی نہیں، جسے اصطلاحاً ایک الگ نام رکھانے کی ضرورت محسوس ہوتی، وہ زبان جسے آجکل کی اصطلاح میں ”ہندی“ کہتے ہیں بعد کی پیداوار ہے۔ اور خاص ہندو داندہ دھرمیت کی پیداوار۔ ارباب علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اٹھارویں صدی کے آخر تک اُردو کے مقابلہ میں کسی اصطلاحی ”ہندی“ زبان کا چرچا نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمائش پر پٹنہ میں لٹو جی نے پریم ساگر نامی کتاب لکھی۔ یہ ناگری رسم الخط میں تھی اور اس میں اُردو اس قسم کی استعمال کی گئی تھی جس سے فارسی کے عناصر فی الجملہ خارج کر دیئے گئے تھے، اور ان کی جگہ سنسکرت کے الفاظ زیادہ استعمال کئے گئے تھے، یہ تھی ہندی کی کتاب۔ یعنی اُردو کے مقابلہ میں ایک نئی زبان جسے اصطلاح میں ہندی کہا گیا۔ چونکہ اس زبان کا رسم الخط فارسی رسم الخط ہی مسلمانوں کی رسم الخط سے مختلف تھا، اور سنسکرت کے رسم الخط (یعنی ہندوؤں کی قدیم زبان کے رسم الخط) کے مطابق۔ نیز اس میں عربی فارسی الفاظ کے بجائے سنسکرت کے الفاظ کے استعمال کی طرف زیادہ رجحان تھا۔ اس لئے ہندوؤں نے اسے اپنی زبان قرار دے لیا اور اس کی نشر و اشاعت میں دلچسپی لینے لگے، مسلمانوں کے نزدیک یہ بات کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ اس لئے انہوں نے

اس تحریک کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ لیکن ہندو تو بساط سیاست کے بڑے گہرے شاطر واقعہ ہوئے ہیں، مسلمانوں کی سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ برہمنوں کی بھی بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ ۱۸۵۹ء میں اس نے ایک خاص منظم صورت اختیار کر لی جبکہ ۶ دسمبر کو بالواسطہ دہلی کے یہ مطالبہ پیش کر دیا کہ آلہ آباد انسٹی ٹیوٹ کی روئے دار دہلی کے بجائے ہندو میں لکھی جائے اسوقت کچھ ارباب بصیرت مسلمانوں نے اس خطرہ کو محسوس کیا۔ اور سرسید۔ سید دامت علی۔ خان بہادر میر سید محمد۔ فلاحین اور منصور احمد وغیرہ حضرات نے انسٹی ٹیوٹ گزٹ علی گڑھ۔ جلوہ طور میرٹھ۔ اور اودھ اخبار لکھنؤ میں اس کے خلاف مہمیں لکھیں۔ مسلمانوں کا چونکہ دہلی کے خطرات تھا اس لئے ان کی مساعی قلم و قریطاس کی حد سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ بلکہ اس کے بعد تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ لیکن ہندو اپنی دوسری تحریکوں کی طرح اس تحریک کو بھی منظم طریق پر آگے بڑھاتے رہے۔ اور پوری استقامت کے ساتھ اسے جاری رکھا، حتیٰ کہ اب وہ اسے ایک توہمی تحریک کا خوشنالباس پہنا کر میدان عمل میں لے آئے ہیں، ہندو ان تمام تحریکوں کو کم و بیش نصف صدی سے آتش خاموش کی طرح اندر ہی اندر سلگاتے چلے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اسوقت ہوش آیا ہے۔ جبکہ دہلی حداثہ اور تقاضات کے ساتھ شعلہ بار ہو چکی ہیں، پھر چونکہ ہندو ان تمام تحریکوں کو منظم طریق پر چلا رہے ہیں نہ کہ ہنگامی انداز سے اس لئے انہوں نے ایک ”مشرکہ مقصد“ یعنی ”حصول آزادی کے لئے متحدہ قومیت کی تشکیل“ کی کشش کے ماتحت کچھ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ اور اس طرح سے ان خالص ہندوانہ تحریکوں کو ”توہمی“ تحریکوں کا لیبل لگا کر میدان سیاست میں لے آ رہے ہیں ۱۸۶۹-۷۰ء میں چونکہ ایک طرف سرسید اور منصور احمد وغیرہ مسلمان تھے، اور دوسری طرف بالواسطہ پرشاد اور نوین چند راء وغیرہ ہندو۔ اس لئے ہندوؤں کی تحریک ترویج ہندی خالص ہندوانہ تحریک تھی۔ لیکن آج چونکہ مسلمانوں کے مقابلہ میں مہاتما گاندھی اور پیٹل جو اہل ہندو کے ساتھ ڈاکٹر اشرف اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہیں، اس لئے آج دہلی تحریک توہمی تحریک بن گئی ہے،

اور اس کی مخالفت کرنے والے خود مسلم قومیت پرست حضرات کے نزدیک۔ انتہائی نفرت انگیز انقلاب کے سختی۔ یہ ہیں بساط سیاست کی گہری چالیں !!

ہندو ذہنیت کا مظاہرہ

جب یہ تحریک اس زور اور قوت کے ساتھ پھیلانی جانے لگی تو مسلمانوں کی دہ بھٹ جس کی دیدہ و رنگا ہیں، ”متحدہ قومیت“ اور مشترکہ زبان کے قریب کو بے نقاب دیکھ چکی تھیں، اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہا کہ محض ایک دینی اور مجلسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ان کی بٹی اور جماعتی موت و حیات کا رشتہ بندھا ہوا ہے۔ تاکہ انگریز کا ہندو نہ سیلاب بلا چاروں طرف سے اپنا منڈا یا مضمون کے شروع میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ پنڈت جواہر لعل نہرو نے اسے خود تسلیم کیا ہے کہ ایک قوم کی تہذیب و تمدن کو مٹانے کے لئے یا برقرار رکھنے کے لئے زبان کا مسئلہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن جب اس اہمیت کا احساس کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہندوؤں کو اس طرز عمل کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی زبان کے تحفظ کا مطالبہ کیا تو انہی پنڈت جی نے فتویٰ صادر فرمادیا کہ ”فارسی اور دونوں انگری کے جھگڑے احقناہ ہیں۔“ (میری کہانی جلد دوم صفحہ ۳)

اللہ اکبر! ادبی رسم الخط جس کے بدل جانے سے خود پنڈت جی کے الفاظ میں یہ اندیشہ ہے کہ الفاظ کی انہیں بدل جائیگی۔ اور نیشنل تہذیبی خیالات بدل جائیں گے۔ قدیم اور جدید ادب کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار حائل ہو جائے گی، اور قدیم ادب ایک ایسی اجنبی زبان کا ادب بن کر رہ جائیگا جو مردہ ہو چکی ہے۔ جب اس کے تحفظ کے لئے مسلمان آواز بلند کریں تو یہ جھگڑا احقناہ بن جاتا ہے! یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ خود پنڈت جی بیان فرماتے ہیں کہ ”ہندوستان میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک متحدہ قوم پیدا ہو“

اس لئے اگر مسلمان اپنی زبان کی امتیازی حیثیت برقرار رکھنا چاہیں تو وہ فرقہ پرست "ہیں:-

”مگر بستی سے ابھی تک ہندوستان میں فرقہ پرستی طاق تو رہے، اور اس بنا پر زبان میں علیحدگی پسندی کا رجحان بھی وحدت کے ساتھ ساتھ برابر اپنا اثر دکھاؤ جا رہا ہے۔ قوم پرستی کے پورے فتوہ نما کے ساتھ یہ علیحدگی پسندی جو زبان کے معاملہ میں پائی جاتی ہے یقیناً فنا ہو جائے گی۔..... ایک علیحدگی پسند حامی زبان کو اوپر سے کھرچو تم دیکھو گے کہ اندر سے وہ فرقہ پرست ہے۔ بلکہ زیادہ تر تم کو ایک سیاسی رجعت پسند پاؤ گے“ ”یہ پنڈت جی کا ایک مضمون ہے جو ہندوستان کے اکثر اردو اور انگریزی اخبارات میں شائع ہو چکا ہے۔

ان تقریحات سے آپ پنڈت جی کا مافی الضمیر اجماعی طرح سمجھ سکتے ہیں، زبان اور رسم الخط کے مسئلہ کو ایک قابل نفرت ”فرقہ دہانہ مسئلہ“ قرار دینا اور سیاسی رجعت پسندی سے موسمِ گرمیوں کے ابلو اور زیادہ ذلیل بنانے کی کوشش کرنا کچھ اس درجہ سے نہیں ہے کہ پنڈت جی زبان اور رسم الخط کی اہمیت سے ناواقف ہیں، نہیں بلکہ معاملہ بالکل برعکس ہے، وہ اس کی اہمیت سے خوب واقف ہیں، اور اسی واقفیت کی بنا پر وہ اس کے خلاف اپنی مخصوص سیاسی زبان کے شدید ترین الفاظ ————— ”فرقہ پرستی“ ”رجعت پسندی“ ”سامراج پرستی“ وغیرہ — پورے زور کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس گورہ باری سے یہ قلعہ کسی طرح منہدم ہو جائے۔ ان کو خوب معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنی ایک مخصوص قومی زبان کا محفوظ رہنا دراصل ان کی مخصوص قومیت کے محفوظ رہنے کا ہم معنی ہے جب تک یہ زبان ایک علیحدہ رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اور اس میں وہ الفاظ اور اسالیب بیان موجود ہیں، جو اسلامی ذہنیت کی ترجمانی کرتے ہیں، اس وقت تک مسلمانوں کی

جداگانہ قومیت اور ان کی متعلق قومی تہذیب فنا نہیں ہو سکتی اور نہ اس لٹریچر سے بیگانہ ہو سکتے ہیں، جو بڑے ذہن ہیں، اس قومیت اور اس تہذیب کی قدر و قیمت یہ یاد کرتا ہے، اس حقیقت سے بے خبری نہیں بلکہ

کاس باخبری ہی ان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ زبان میں ”علیحدگی پسندی“ کے رجحان کو فرقہ پرستی“ جیسے گھناؤنے

الغالب سے یاد کر کے آزادی پسند مسلمانوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا کریں، اس لیے کہ دراصل ان کا نصب العین ہندوستان کی تمام آبادی کو ایک قوم بنانا اور جدا جدا قومیتوں کو فنا کر دینا ہے، اُن کے نزدیک ”سیاسی رجحان“ یہ ہے کہ اس ملک کی کوئی قوم اپنی مستقل قومیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے اور سیاسی قری پسندی، ”یہ ہے کہ سب قوموں کے لوگ اپنی اپنی قومیتوں کو چھوڑ کر اس ایک قوم میں جذبہ جاذبیت جے پنڈت جی وجود میں لانا چاہتے ہیں اس قسم کی متحارہ قومیت پیدا کرنے کے لیے ”مجدد“ دوسری تدابیر کے ایک یہ تدبیر بھی ضروری ہے کہ ایک ”مشترک قومی زبان“ پیدا کی جائے اور ہر ایسی زبان کو مٹا دینے یا کم از کم سرخ کر دینے کی کوشش کی جائے جو کسی قوم کی جدا گانہ قومیت کو سہارا دیتی ہے۔ یہی نصب العین ہے جس کو پیش نظر رکھ کر ہندوستانی زبان کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آخر منزل مقصود پنڈت جی کے نزدیک بھی یہی ہے کہ زبان اور رسم الخط دونوں میں علیحدگی پسندی کے رجحان کو مٹا دیا جائے۔ لیکن وہ اپنے ہم مشربوں سے زیادہ ہوشیار ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ تدبیر کے ساتھ ایک ایک قدم بڑاؤ، دفعتاً تمام رسم الخط پر ہاتھ ڈالو گے تو شکار ہاتھ سے نکل جائے گا لہذا صریحاً اس کی حفاظت کا اعلان لاؤ۔ اور پہلے الفاظ واسالیب بیان میں ”علحدگی پسندی“ کا رجحان چھوڑنے کی کوشش کرو۔ جب اردو زبان عربی و فارسی الفاظ کے ذخیروں سے خالی ہو کر ہندی الفاظ سے بھر پور ہو جائے۔ جب خبرۃ الفاظ کے بدلنے سے اسالیب بیان اور خود حقیقت بیان میں تغیر پیدا ہو جائے۔ تو سمجھ لو کہ آداب مور کہ سر ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے مستقبل نے اگر کوئی مناسب موقع فراہم کر دیا تو رسم الخط میں بھی علیحدگی پسندی کا رجحان مٹا دیا جائے گا اور مشترک قومی زبان کی تخلیق پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ دانشمند پالیسی اور کیا ہو سکتی ہے اسی بنا پر پنڈت جی فرماتے ہیں :-

”اس لیے دانشمندی کے ساتھ ہم نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ دونوں رسم الخطوں کو پوری آزادی حاصل رہے اگرچہ یہ ان لوگوں پر ایک مزید بوجھ بنیں تو

کو سیکھنا پڑیگا، اور ایک حد تک علیحدگی پسندی کے لئے بھی مددگار ہوگا مگر ہمیں اپنی نقصانات کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے لئے کوئی دوسرا راستہ کھلا ہوا نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ مستقبل ہمارے لئے کیا کچھ لائے گا، اس کی مجھے خبر نہیں، مگر سردست دونوں کو باقی رہنا چاہیے۔ (پنڈت جی کا مذکورہ بالا مضمون) میں اس امر میں کوئی شک شبہ نہیں رکھتا کہ ہندوئی اُردو دونوں ایک دوسرے کے قریب اگر رہیں گی۔ خواہ یہ دونوں مختلف لباس پہنے رہیں، مگر اپنے جوہر اور روح کے اعتبار سے ایک ہی زبان ہوں گی، جو قوتیں اس وحدت کی تائید کر رہی ہیں وہ اس قدر طاقتور ہیں، افراد ان کی مزاحمت نہیں کر سکتے، یہاں قوم پرستی ہے اور ایک متحد ہندوستان دیکھنے کی خواہش عام طور پر پھیلی ہوئی ہے اسی کی فوج ہو کر رہے گی۔۔۔۔۔۔ اگرچہ خوشی کے ساتھ اس علیحدگی کو برداشت کر شیے جو اس وقت قائم ہے مگر ہم کو وحدت قائم کرینا اُن کی اس عمل میں مدد دینی چاہیے (مضمون مذکور)

یہاں اگر پنڈت جو اہر لال نہرو درمہا تاجا گاندھی کے راستے ملجاتے ہیں، اگرچہ پنڈت جی علیحدگی کے رجحان کو سخت قابلِ نفرت سمجھتے ہیں اور مہاتما جی کے طرزِ عمل میں علیحدگی پسندی کا یہ رجحان بالکل نمایاں ہے، اس بنا پر پنڈت جی کو مہاتما جی سے نہ صرف اختلاف کرنا چاہئے تھا، بلکہ انہیں فرقہ پرست اور سیاسی رُجعت پسند کہنا چاہئے، مگر چونکہ مقصد دونوں کا ایک ہے اور دونوں ایک ہی منزل مقصود کی طرف دُعا علیحدہ راستوں سے چلکر ایک مقام پر ملجاتے ہیں اس لئے دونوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کو کھرچنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، بلکہ پنڈت جی مہاتما جی کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

”کم سمجھ لوگ خود گاندھی جی کو اُس چیز کا مجرم ٹھہراتے ہیں جسے خلاف اُنھوں نے اپنا

پورا زور لگا دیا ہے۔“ جامعہ ”مورخہ اکتوبر ۱۹۳۷ء ص ۹۰۳

کھل ہوئی ”فرقہ پرستی کے مقابلہ میں قوم پرستی زیادہ کامیاب چیز ہے آپ علانیہ پرندوں

جیسے جال پھیلائیں گے تو چند بے وقوف پرندوں کے سوا کوئی اس میں نہ پھنسے گا۔ دام ہرنگ زمین ہونا چاہیے، ورنہ بکھرا ہوا ہونا چاہیے، اور ایک ہوشیار شنکاری جو پرندوں کی ذہنیت سے خوب واقف ہو، آپ کی مدد پر ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہر طرف سے گھیر کر پرندوں کو دام کے بال لائے۔ پھر دیکھئے کہ پرندوں کے رب النوع تک جال میں پھنسے ہوئے نظر آئیں گے، ہندوستان کی مشترک فلاح و بہبود کا نام لے کر قومیت کا جال بچھائے اس پر سیاسی ترقی اور معاشی خوش حالی کا دانہ پھیلائیے اور ایک نفیب چھوڑ دیجئے جو اطراف و نواح میں اعلان کرتا پھرے کہ جو پرند اس جال کی طرف نہ آئے گا وہ فرقہ پرست اور سیاسی رجعت پسند قرار دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جائیگا کہ ہمارے سامنے اس وقت سب سے بڑا سوال ہندوستان کے افلاس اور بے روزگاری کا ہے اور جو دانہ بکھرا ہوا ہے (نیچے پھریں گے) جال کا ذکر نہ کیجئے، اسی سوال کو حل کرنے کے لیے بکھیرا گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جھنڈے کے جھنڈ آپ کی طرف آئیں گے اور اسی طرح آپ کے جال پر گریں گے جیسے شمع پر دالے گرتے ہیں +

— — — — —

اثرات

تریخ ہندی کی تحریک کو قومی تحریک کی شکل اختیار کیے، ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا لیکن بچے نتائج و اثرات اس قدر واضح اور پتہ چلنے لگے ہیں کہ اگر ہندو نوازی کی پیٹی کو آنکھوں سے اُتار کر دیکھا جائے تو ممکن نہیں کہ کوئی مسلمان اس خطے سے انکار کرے جو مستقبل قریب میں اس راستہ سے اُن کی تہذیب و تمدن کو نشانے کے لیے ایک سرکش و بیباک طوفان کی طرح بڑھتا چلا آ رہا ہے، تب ان کے کہ ہم اس کی چند مثالیں بیان کریں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کانگریس کا جو ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی متحدہ قومیت کی نمائندگی کی مدعی ہے، اس باب میں لفظی دعوے کیا ہے، تاکہ بچے بعد اجماعی طرح سے معلوم ہو سکے کہ دعوے کیا بنے اور عمل کیا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ مسلمانوں کو جب کبھی ہندوؤں کے کسی طریق عمل کے خلاف شکایت پیدا ہوتی ہے تو ہندوؤں کی مدد

اور بریت میں حضرت مولانا آزاد جھٹ گواہوں کے کٹھرے میں شریعت لے آتے ہیں اور مسلمانوں کو مورد الزام اور ہندوؤں کو حق بجانب قرار دینے میں پوری قوت صرف کر دیتے ہیں، زبان کے مسئلہ میں بھی جب مسٹر جناح نے مسلمانوں کی نمایندگی کرتے ہوئے ہندوؤں کی برکس کو مفاد اسلامی کے خلاف ثابت کیا تو حضرت مولانا کی طرف سے ایک طول طویل بیان اخبارات میں شائع ہو گیا جس کے دوران میں وہ فرماتے ہیں :-

”میں مسٹر جناح کو یقین دلاتا ہوں کہ انھوں نے اس مسئلہ کے متعلق کچھ سنا ہے، وہ بالکل غلط ہے اگر وہ حقیقت حال معلوم کرنے کی ذرا سی کوشش بھی کریں گے تو ان کو اپنے الزامات پر افسوس ہوگا، کانگریس کی قرارداد اور نہ صرف قرارداد، بلکہ اس کا عمل بھی ذمہ دار مسلمان جماعتوں اور حامیان اُردو کے مطالبات کے بالکل مطابق ہے اور فی الحقیقت وہی مسئلہ کا ایک ہی صحیح حل ہے یعنی وہ صاف و سلیس اردو و شمالی ہندوستان کے شہروں میں بولی جاتی ہے قومی اور ملک کی باہمی صوابانی زبان کے طور پر تسلیم کیا جائے اور دیوناگری اُردو دونوں رسم الخط تحریر کتابت کے لئے استعمال کیے جائیں۔“

یہ زبان ایک اور یکساں ہے اور دونوں رسم الخط میں لکھی جاسکتی ہے اور ہر شخص جس رسم الخط کو چاہے اختیار کر سکتا ہے حکومت دونوں رسم الخط کے لیے آسانیاں مہیا کرے گی اُسے سادہ اُردو کے لیے ہندوستانی کا لفظ تجویز کیا ہے۔ تاکہ دونوں رسم الخط پر حاوی ہو جائے۔ مسٹر جناح کہتے ہیں کہ کانگریس جو قومی جماعت ہونے کی مدعی ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میونسپل اور گورنمنٹ اسکولوں میں ہندی کو لازمی قرار دے لیکن ہندی سے انکی کیا مراد ہے، کیا اُن کی مراد اس سے وہ زبان ہے جو صرف دیوناگری حروف میں لکھی جاتی ہے۔ اگر ان کی مراد یہی ہے تو میں اُن کو بتاؤں گا کہ کسی کانگریسی حکومت نے دیوناگری رسم الخط کو لازمی قرار نہیں دیا، یہ صرف ہندوستانی زبان ہے جو لازمی قرار دی جائیگی

رسم الخط انتہائی ہوگا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اردو ہو اور ہوسکتا ہے کہ وہ دیوناگری ہو۔
 میں مٹنچاک کی توجہ دار دھا اسکیم کیط منقط کرانا چاہتا ہوں جس کو ڈاکٹر
 ذاکر حسین کا بورڈ پروے کار لارہا ہے اُسے اساتذہ کی تعلیم میں اس امر کو لازمی
 قرار دیدیا ہے کہ وہ دونوں رسم الخط کی تعلیم حاصل کریں اور دونوں کی تعلیم دینے
 کے قابل ہوں تاکہ ہر طالب علم اس رسم الخط میں مدرس سے تعلیم حاصل کر سکے،
 جس کو وہ پسند کرتا ہے۔

ہندوستان کی مشترکہ قومی زبان

کیا مٹنچاک کی مراد ہندی سے وہ زبان ہے جس میں جان بوجھ کر سنسکرت کے غیر باب
 اور عجیب غریب الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے جن کو لوگ عام طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ الگ الگ
 مراد یہی ہے تو میں اُن کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں جانتے اُو
 جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ بالکل گمراہ کن ہے۔ اُن کو معلوم ہونا چاہیے کہ کانگریس جس
 زبان کو رواج دے رہی ہے وہ اردو کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اردو جو سادہ
 و سہل ہو۔ اور عربی فارسی اور سنسکرت کے غیر معروف اور ناہوس الفاظ سے بھرا ہو
 (نظم - ۱۵/۳۸)

اس بیان کی رو سے حضرت مولانا نے مسلمانوں پر فاضح کرنا چاہا ہے کہ کانگریس کی قرارداد اور عمل کی رو سے
 (۱) قومی زبان وہ صاف اور سلیس اردو ہوگی جو شمالی ہندوستان کے شہروں میں بولی جا رہی ہے
 (۲) زبان ایک ہی ہوگی البتہ وہ اردو اور ناگری دونوں رسوم الخط میں لکھی جائیگی۔
 (۳) اس مشترکہ زبان کا نام ”ہندوستانی“ ہوگا۔
 (۴) اس میں عربی، فارسی، سنسکرت کے ناہوس اور غیر معروف الفاظ نہیں ہونگے۔

سب سے پہلے تو دیکھیں جالیہ کہ اردو سے عربی اور فارسی کے غیر معروف اور ناہوس الفاظ خارج
 کر کے پورے بھارت ماتا کی دیوبانی کو شہدہ کرنے والے مولانا آزاد وہی آزاد ہیں جو کبھی الہمالی

کے مدبر تھے، اور اردو کے متعلق جن کا اس وقت خیال یہ تھا کہ :-

”اردو فارسی کی طرح اپنے علمی ادبیات میں اب تک عربی کے ماتحت ہے۔ اس کا کوئی خاص علمی لٹریچر نہیں۔ اپنی اصطلاحات نہیں۔ جتنی علمی اصطلاحات ہماری زبان پر ہیں۔ سب کی سب عربی ہیں پس اردو کے تراجم علوم میں الفاظ عربیہ کا استعمال ناگزیر اور اس لیے سند کے لیے اردو بول چال نہیں بلکہ عربی لغت اور اصطلاح علوم کا حوالہ مطلوب ہے۔۔۔۔۔ (ہم) اردو میں جب کسی علم و فن کو لکھیں گے تو چونکہ اردو اپنی علمی ادبیات میں عربی کے زیر اثر اور بجلی ماتحت سے اس لیے لامحالہ ہمیں عربی اصطلاحات کو مقدم رکھنا پڑیگا۔ (الہلال ۹، ۱۷۱)

ادبی ہیرو کے علاوہ اردو زبان میں عربی الفاظ کے استعمال کے متعلق حضرت مولانا کے نزدیک ایک اہم پہلو اور بھی تھا۔ فرماتے ہیں :-

”وگ محض ہیں کہ مصطلحات اردو کے لیے عربی کی مراعات استحقاق پر ہیں کیوں زور دے رہا ہوں یہ کیوں ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ جسے الاسکان عربی ہی کے الفاظ اردو کی ادبیاتِ علمیہ میں استعمال کیے جائیں لیکن شاید یہ نکتہ اُن کی نگاہوں سے مخفی ہو کہ صرف عربی ہی نہیں بلکہ ہر علمی زبان اپنی ماتحت زبانوں کے لیے ایسے ہی حقوق کا مطالبہ رکھتی ہے۔۔۔۔۔ اصطلاحات حدیث کا سوال جائے دیبچے، مسلمان آج تمام اطرافِ عالم میں پھیلے ہیں، اُن کی زبان ہر جگہ ایک نہیں ہے لیکن مصطلحاتِ دینیہ اور علمیہ اب تک ایک ہیں اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ پھر کوئی سبب نہیں کہ تیرہ سو برس کا استحقاق آئندہ کے لیے اس سے سلب کر لیا جائے۔۔۔۔۔ عربی اُم لغتِ اسلامیہ ہے۔ زندہ ہے اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کافی اسباب و سامان اپنے پاس رکھتی ہے۔“

(الہلال مورخہ ۱۱، ۱۵)

کیا ہم حضرت مولانا سے انس اور یافت کرنے کی جرأت کر سکتے ہیں کہ عربی کا وہ استحقاق جو تیرہ سو سال سے مسلم جہا آنا ہے، اس کے سلب کرنے کا جو ہم کو بن رہا ہے؟ وہ کون ہے جو اہم نعت اسلام کی آغوش سے اس کے بچوں کو ہمیں کر نہیں پڑا جس تمذیب کے نامہ آ میر (قیمت خا میں داخل کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان سے عربی، فارسی کے الفاظ خارج کر کے اطراف عالم کے مسلمانوں سے ان کے تعلقات ہمیشہ کے لئے منقطع کرنے کی فکر کر رہا ہے؟

اسے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو سہی یہ گھر جو بد رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

کہ دیا جائے گا اگر دوسرے نفس نے عربی، فارسی کے غیر معروف اور نامانوس الفاظ خارج کے جائیں گے۔ تمام الفاظ میں لیکن یہ فرمایا کہ وہ کوئی کسٹی ہوگی جس پر یو رکھا جائے گا کہ فلاں لفظ غیر معروف ہے اور فلاں معروف و مانوس۔ جن کے ہاتھ میں وہ کوئی ہوگی ان کی تو آج ہی سے یہ روش شروع ہو گئی ہے کہ وہ الفاظ جو صدیوں سے زیر استعمال ہیں اور جن کو بخوبی جانتا ہے انہیں بھی غیر معروف قرار دیا جا رہا ہے متحدہ کو کون نہیں سمجھ سکتا لیکن وہاں کانگریس حکومت کی وزارت کے ایک زبردست رکن نے یہ تجویز بھی پیش کر دی ہے کہ یہ "ڈیٹا مانوس" لفظ ہے۔ اس کی جگہ "جیٹ صوبہ" کا مانوس لفظ استعمال کرنا چاہیئے معلوم نہیں صوبہ کی جگہ ان کو کوئی "نانوس" لفظ کیوں نہ مل سکا۔ یا مثلاً صوبہ متوسط میں "درست" جیسے غیر معروف لفظ کی جگہ "دراست" کا مانوس لفظ سرکاری طور پر وضع کیا گیا ہے اسی طرح خدمت استقبال، انصاف، بنیاد، عورت، مرد، بیسے غیر مانوس الفاظ کی جگہ سیوا، سواگت، نیاؤ، نیو۔ استری، پدیس، بیسے مانوس الفاظ بدل کر لائے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ لیکن صرف کی جگہ بھی پتو اور کیل نے لی ہے۔ غیر معروف "مانوس" الفاظ کو ہر دوسرے خارج کر کے جدید ہندوستانی زبان کی کیا شکل بنائی جا رہی ہے اس کے لئے یو۔ پی۔ کے ایک کانگریس پرست کی مشہدات ملاحظہ فرمائیے

اگر مولانا ابوالکلام آزاد کو کانگریس پارلیمنٹری کے ممبر ہیں۔ اور جن کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ کانگریسی نقطہ نظر سے دزاروں کا احصاب کریں تکلیف فرما کر ایک بار یہاں کی کونسل میں شریک ہوں۔ اور ان تقریروں کو سنیں جو ہندو ممبروں اور ہندو

دزرا کی طرف سے ادا ہوتی ہیں تو مجھے یقین ہے۔ کہ وہ بھی مضبوط کر سکیں گے اور بے اختیار فارسی یا عربی میں تقریر کرنے کھڑے ہو جائیں گے۔

معلوم نہیں ہوتا کہ ہم بیس صدی کے کسی مہر میں شریک ہیں بلکہ چند رنگیت اور اثرات کے دربار کا منظر سامنے آتا ہے اور مسلمان تو مسلمان بند و پیک بھی پچاس فیصدی ان تقریریں کا مضمون سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ پھر یہ بدعت کو نسل ہال اور دفتر وزارت ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا اثر عام ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ ڈسٹرکٹ بورڈوں کی کارروائیاں بھی اب زبان تراکی زبان اور اسی رسم خط میں قلمبندی جاتی ہیں۔ اور مسلمان کی دلچسپی ہر ہر شعبہ کے کم کیا جا رہی ہے یہاں کی ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی سے بعض مسلمان صرف اس لئے استعفا دینے پر مجبور ہوئے کہ دفتر کانگریس سے جو اطلاع اور جو اعلان شائع ہوتا ہے وہ ہندی میں ہوتا ہے درآغیا کی لٹھو کا ہر ہندو اردو زبان اور اردو رسم خط سے واقف ہے اور اگر کہا جاتا ہے کہ کیوں نہ اردو ہندی دونوں زبانوں میں اعلانات شائع نہ جائیں تو کہا جاتا ہے کہ اس میں مصارف زیادہ ہیں اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ جس وقت سوال کی اقتصادی یا سیاسی مصلحت کا آئینچا تو سب سے پہلے اس چیز کو غور کیا جائے گا جو مسلمانوں کی قومی کھجور کی سب سے بڑی امانت دار ہے؟ (نچار اگست ۱۹۳۸ء)

ان واقعات سے مولانا آزاد کے دھڑکنے والی اس حقیقت کو بھی معلوم کر لیجئے کہ ہندوستانی زبان اردو اور دیوناگری دونوں رسم الخط میں لکھی جائے گی یہ بات تو وہ ہیں جو نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن ان کوششوں سے زبان میں جو تبدیلیاں غیر محسوس طور پر واقع ہو رہی ہیں اس کا اندازہ غور اور تدبیر کا محتاج ہے آپ کی سینما ہال میں ملبے اور سینے کو دھان فلم میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ کس دیش کی مجاہد ہے۔ حالانکہ تماشائیوں میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ یعنی ہندی کا پرومپٹنگ اس روپے سے ہوتا ہے جس کا

بلے اب تو یہ مولانا آزاد کے متعلق حق ظن ہی ہے وہ نہ آں قدح بھکت و آں ساتی نماد۔ منہ

۱۵۔ محمد بشیر کہ ان میں اتنی حیت باقی تھی۔ منہ

بیتہ خدیوہ مسلمانوں کی جیب سے جاتا ہے۔ یا کسی شام ریڈیو کے پاس بیٹھ کر سننے کو غیر محسوس ط
زبان کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ مقررین کو چھوڑیے۔ خود براؤن کا منگ اسٹین محط نشر الصوت !
جو محکمہ اعلیٰ مرکزی حکومت کے ماتحت ہے، جو خبریں نشر کی جاتی ہیں ان میں بھی سوائگٹ۔ سیوا۔ ا
جیسے الفاظ بلا تکلف استعمال ہونے شروع ہو گئے ہیں حتیٰ کہ ان کے مطبوعہ پر دگرگرم میں بھی مجلس کا
سمبا کا لفظ آچکا ہے۔

ام اور پرکھ چکے ہیں کہ صوبہ متوسط میں مدرس کی جگہ دیا مندر کا نام سرکاری طور پر وضع کیا
مولانا آزاد سے دریافت کیا جب کہ صاحب ! آپ تو فرماتے تھے کہ اردو زبان سے عربی۔ فارسی کے غیر
الفاظ اٹھالے جائیں گے۔ یہ مدرس کونسا غیر مصروف لفظ ہے جس کی جگہ دیا مندر مصیب مشہور و معروف
تجزیہ کیا گیا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ مسلمان اسے بیت العلوم کہہ لیا کریں۔ جھگڑا ختم ہوا۔ سرکاری نام
مند رہی رہیگا۔ لیکن یہی سوال جب مسٹر نکلا سے کیا گیا جو دیا مندر حکیم کے روح رداں میں تو انہوں
فرمایا کہ

دیا مندر اپنے اندر کئی کشتیں رکھتا ہے۔ صوبہ کی ننانوے فیصد آبادی کے لئے یہ
روحانی وجدان کا ذریعہ ان کے مذہب خیر کو ابھارنے کا باعث ہو گا (دیا مندر
۱۰۔ بحوالہ انقلاب مورخہ ۲۹/۱۱/۷۷ء)
آپ نے دیکھا کہ ایک نام
تبدیلی سے کسی قوم کے بچوں کے جذبہ روحانی پر کیا اثر پڑتا ہے یہ تو تھا ہندو بچوں کے جذبات کا اد
لیکن اسی صوبہ میں دادر کی یونیسپل کمیٹی نے اردو بکول کا نام اردو دیا مندر رکھ دیا تو مسلمانوں نے اکثر
نام کے خلاف احتجاج کیا۔ کونسل میں سوالات ہوئے۔ تو ان کے جواب میں وہی مسٹر نکلا فرماتے :
نام بیک بدل دیا گیا ہے لیکن نام کے بدل دینے سے مسلمانوں کی تہذیب پر کوئی اثر نہیں ہو
اور نہ اس سے کسی فرقہ اور مذہب کے جذبات کو صدمہ پہنچا یا مقصود ہے۔ "اسلم لیگ مورخہ ۲۷/۱۱/۷۷ء
اردو لفظ کی جگہ ہندی لفظ کا استعمال ہندو بچوں کے لئے روحانی وجدان کا ذریعہ اور جذبات
ابھارنے کا موجب ضرر بن جاتا ہے لیکن مسلمانوں کے بچوں کو اس سے کوئی روحانی کاوش

ہوتی یہ ہے مسلمانوں کے جذبات کا احترام اور اس پر مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی شکایات و دیا مندر کے نام سے عبث میں "انقلاب" بابت ۲۹ (۲۹) خدا جانے حضرت مولانا کے نزدیک ہندو کے خلاف مسلمانوں کی کوئی شکایت بھی معقول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ معلوم تو ایسا ہونا ہے کہ جب سے وہ مسلمانوں سے الگ ہو کر کانگریس میں جا ملے ہیں مسلمانوں کی قوم سب باتیں نامعقول اور بجا کرنے لگی ہے۔

انجمن ترقی اردو (دکن) نے اپنے کچھ مبلغ نمو بہ متوسط میں بھیجے کہ دچشم خویش دہا کے حالات کا مطالعہ کر کے صحیح صحیح اطلاعات ہم پہنچائیں۔ ان میں سے ایک مبلغ، سید شیر علی قاسمی نے الہ آباد میں ایک تھریئر کے دوران میں بتایا کہ نمو بہ متوسط میں ابھی سے یہ حالت ہو چکی ہے مانتہ ہونا صلح چند واڑہ کے اسکول میں ہندو اور مسلمان بچوں کو ہر صبح پرا رتھنا کرنی پڑتی ہے سانسے مرسوئی کا بت لاکر رکھ دیا جاتا ہے سب بچے اس بت کے سانسے گیان اور دیا پرا پت ہوسے کی پرا رتھنا کرتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان بچے کو آپ سلام کریں تو جواب میں وہ نمٹے اور بے رام جمی کی ہی کہے گا۔ "انقلاب" مورخہ ۱۰/۱۱

یہی واضح رہے کہ و دیا مندر کی اسکیم کی رو سے دہا بچوں کو ہندی لازمی طور پر سکھانی جاتی ہے (ایضاً) اس واقعہ کو سانسے رکھے اور مولانا آزاد کیجان پڑھ کر ایک نگاہ ڈلیے جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی رسم الخط جبری نہیں ہوگا۔

یہ تو تھا ہندی ترمیج کا معاملہ لیکن اس کے ساتھ ہی اردو کی تخریب کے متعلق بھی دہا بچہ کمی نہیں کی جارہی مولوی عبدالحی صاحب سکریٹری انجمن ترقی اردو (دکن) اپنے ایک بیان میں رقمطراز ہیں:-

اب کانگریس حکومت کی نظر غایت ملاحظہ ہو۔ اس زیریں عہد میں ضلع متیل کا واحد اردو مدرسہ ہندی اسکول میں منہم کر دیا گیا ہے آٹھیر کا اردو اسکول توڑ دیا گیا ہے اور کوتریز کے ورنیکلر مڈل اسکول سے اردو کو نصاب سے خارج کر دیا گیا ہے۔ "انقلاب" ۲۲

اور اسپر مولانا آزاد مسلمانوں کو ڈانٹ بتاتے ہیں کہ تم خواہ مخواہ شور مچاتے ہو

پھر مولانا آزاد کا بیان ہے کہ زبان ایک ہی ہوگی البتہ مختلف رسم الخط لارڈ وائس روائی لکھی جائیگی لیکن عمل اسپریوں ہو رہے ہیں کہ یوپی کی کانگریسی حکومت کے ماتحت کتب قوانین، تراجم ہندوستانی میں شائع ہو رہے ہیں ان میں جو کتا ہیں دیوناگری رسم الخط میں لکھی جائیں ان کی زبان اور ہوتی ہے اور جو اردو رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں ان کی اور رنگ و بوالہ اس پھر حضرت مولانا نے کانگریس کا فیصلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس مشترکہ زبان کا ہونا لیکن ہم جہاں گاندھی کی تقریر مدراس میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ اس بات پر بڑی شدید سے یہ زبان کا نام ”ہندی“ تھا ہندوستانی ہو گا اور جب مولوی عبدالحق صاحب نے اسپر اعتراض کیا تھا جی کا اصرار اور بھی بڑھ گیا اور انھوں نے صاف کہہ دیا کہ میں اس میں سے ”ہندی“ کا صرف ”ہندوستانی“ نام رکھنا کبھی گوارا نہیں کروں گا پناچہ اُن کے نزدیک اس کا نام ”ہندی“ تھا ”ہندوستانی“ ہی ہے، یعنی اصل نام تو ”ہندی“ ہے البتہ اسی کو عرف عام میں ”ہندوستانی“ لیا جائے، جہاں بھی کسی نے نہیں کہا کہ لفظ ”ہندی“ پر اصرار فرقہ پرستی کا آئینہ دار ہے، بلکہ ڈاکٹر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے البتہ اس کے خلاف کچھ کہنا یہ فرقہ اگر کہیں مٹو خراج ہی طرز عمل اختیار کریں اور کہہ دیں کہ اس زبان کا نام ”اردو یعنی ہندوستانی“ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح شور مچا دیا جائے گا کہ یہ فرقہ پرستی ہے رجعت پسندی ہے ٹوٹیت ہے، کا رُجان (SEPARATIST TENDENCY) ہے متحدہ قومیت کی تشکیک کے خلاف۔ خدا جلنے کیا کیا ہے۔

پھر جہاں گاندھی کی تقریر مدراس میں اپنے یہ بھی دیکھ لیا ہو گا کہ اُن کے نزدیک ”ہندی“ ہندوستانی ”وہ زبان ہوگی جو جنوبی ہند کی زبانوں سے قریب تر ہوگی اور اس میں سنسکرت زیادہ ہونگے لیکن بایں ہمہ مولانا آزاد مسلمانوں کو یقین دلارہے ہیں کہ یہ جدید زبان

سلیں زبان ہوگی جو شمالی ہند کے شہروں میں بولی جاتی ہے اور جس میں عربی - فارسی اور سنسکرت کے غیر نازوس الفاظ نہیں ہوں گے۔ یعنی جماعتی زبان کی نگاری کو مدرس کی طرف لئے جا رہے ہیں اور مولانا صاحب مسلمانوں سے کہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تمہاری نگاہ کی تنگ نظری کا ثبوت ہے تم یہی سمجھو کہ نگاری لکھنؤ کی طرف آرہی ہے۔ اور جو شخص اپنی آنکھوں سے نگاری کو دیکھ کر کہہ دے کہ نہیں صاحب یہ تو ہمارے سامنے مدرس کی طرف جا رہی ہے شمال اور جنوب کا فرق کئی ایسا غیر محسوس فرق نہیں ہے جسے ہم یوں پہچان نہ سکیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں تعصب اور فرقہ پرستی نے اندھا کر دیا ہے۔ نگاری شمال ہی کی طرف آرہی ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں ان حضرات کو بھی وہی آنکھیں مل جائیں جن سے جمہور مسلمان دیکھتے ہیں پھر ان سے پوچھیں کہ نگاری کدھر جا رہی ہے۔

کیا جاننے کی کہت۔ کیا دیکھتا۔ کیا کرتا
زراہد کو بھی گردنیا مجھ میںی خدا آنکھیں

مسلمانوں کا طرز عمل

ہندوؤں کے متعلق تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اردو زبان کو ہندی بنا دینے میں کس برق فتاری کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ مسلمان اس باب میں کیا کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کیوں! انہوں نے مسلمانوں کی دوستی کا دم کس دن بھرا تھا جو ان سے اس قسم کی توقع کی جائے، لیکن اس کے مقابلہ میں اردو کو شدہ کر دینے میں خود مسلمانوں کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہندوؤں کے مقصد کو قریب تر لانے میں اور بھی زیادہ مدد و معاون بن رہا ہے۔ مسلمان مقررین، معنفین، جرائد و رسائل محض ہندوؤں کو خوش کرنے کی خاطر اب آہستہ آہستہ اس قسم کی زبان استعمال کرنے لگے ہیں جس زبان کا آج سے دس برس پیشتر کہیں پر نہیں چلتا اس کی بہترین شہادت سند لال جی الہ آبادی کا وہ خط ہے جو انہوں نے ۳۳ ستمبر ۱۹۳۳ء کو جہانگاندھی کے نام لکھا تھا اور اب تو حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے وہ فرماتے ہیں:-

ہندوستان کی جنتا کے راجی سدا کے لئے۔ پرنس تو آپ سے کیوں اتنی آشا ہے کہ ہمیں اس بھاشا کو زندہ رکھنے کی اکیلا دے دیجئے۔ یہ روش بڑی تباہ کن ہے۔ اس کا کوئی مفید اثر تو ہم پرستوں پر نہیں پڑ سکتا۔ ان کو آپ کی زبان کی ”دستوریاں“ اس کے بدلنے پر مجبور نہیں کرتیں بلکہ وہ جذبہ اندر ہی اندر کام کر رہا ہے جس کے تحت انہیں کے عیسائیوں نے مسلمانوں کی مادرہ روزگار عمارات کے حسین و جمیل نقوش کھرچ ڈالے تھے، اس لئے نہیں کہ ان کو آرٹ سے کوئی دشمنی تھی بلکہ صرف اس لئے کہ سلاوی خون رکھنے والی نسلوں میں ان نقوش سے اپنے ماضی کی اور اپنی قومیت کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ بالکل اسی جذبہ کے تحت زبان سے ”علیحدگی پسندی کے رجحان“ کو مٹانے کی تدبیریں کجا رہی ہیں اور مسلمان سمجھ رہا ہے کہ وہ اداری سے کوئی نہیں ہیں راستہ پیدا ہو جائے گا۔

تم ریزہ کی ہڈی کے بغیر حصّہ نرم گوشت بن کر اپنی جگہ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اگر استقامت چاہتے ہو تو اپنے اندر ریڑھ کی ہڈی پیدا کرو۔ جب تم سے کہا جا رہا ہے کہ ”اُردو مسلمانوں کی زبان ہے“ تو کیوں نہیں کہتے کہ ہاں صاحب! یہ ہماری زبان ہے۔ ہماری زبان رہے گی۔ اور جب تک ہم موجود ہیں اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔

یاد رکھئے زبان کا مسئلہ کوئی معرکۂ مسلحانہ نہیں ہے یہ ایک نظری بحث (ACADEMIC DISCUSSION)

قدر اوردے کو آگے گزر جائیں اور اُردو زبان پر تاریخی مقالات لکھ کر مٹائیں جائیں

کہ آپ نے دلائل و براہین سے ثابت کر دیا کہ اردو ہی ہندوستانیوں کی مشترک زبان قرار پا سکتی ہے۔ یہ بحث اس سے کہیں زیادہ اہم ہے اور اس لئے کہیں زیادہ قوت عمل کی محتاج۔ ذرا غور فرمائیے کہ آپ کے اسلامی تمدن و مذہب کا تیرہ سو سال کا ذخیرہ اولاً عربی زبان میں ہے۔ ہندوستان کا مسلمان سوائے عربی مکتب کے چند طالب علموں کے اس ذخیرہ سے بالکل نا آشنا ہو چکا ہے۔ اور اس لئے اپنے متعلق ”تعلیمات کے لئے مغرب کے مستشرقین کا محتاج ہے۔ وہ جس قسم کی

معلومات بہم پہنچاتے ہیں اور اب علم سے پوشیدہ نہیں پھر اس خزانہ کا کچھ حصہ فارسی زبان میں ہے۔ یہاں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس سے بھی بے بہرہ ہو چکا ہے۔ اس کے نزدیک کتب عربی اور فارسی کس درجہ مہمل ہو چکی ہے۔ اس کا نظارہ جامع مسجد دہلی کی سٹیڑھیوں پر کسی کبڑی کی دکان پر دیکھئے۔ نادۃ روزگار کتابوں کے ڈھیر کے ڈھیر ردی کے بھاؤ بکھتے ہیں۔ جمع شدہ ذخیرہ یوں ضائع ہو رہا ہے اور آئندہ ایک کتاب بھی مان زبانوں میں یہاں نہیں چھپے کس کے لئے؟ عربی اور فارسی یوں ختم ہوئی۔ اس کے بعد کچھ تھوڑا سا سرمایہ علمی اردو میں منتقل ہوا تھا۔ اب جس وقت آزاد ہندوستان کی زبان ہندی (یا براہ فریب نگاہ ہندوستانی) ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہی سال کے عرصہ میں اردو کا تمام ذخیرہ وسیع تر آثار قدیمہ والوں کی نذر ہو جائے گا جس طرح آج عربی اور فارسی کا ہو چکا ہے۔ اور اد جب کئی قوم اپنے ہلوانے کے سرمایہ علمی سے محروم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اپنی تہذیب۔ تمدن۔ لٹریچر۔ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ انجینئروں نے یہاں بہرہ نگر نہ تو انگریزی کو بالآخر رائج کیا۔ نہ عربی۔ فارسی کو جبراً اسکولوں سے خارج کیا۔ لیکن ایک سو سال کے عرصہ میں جو کچھ تبدیلی یہاں ہو گئی وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اپنی زبان پر غیروں کی زبان کے غالب آ جانے سے قوم کی ذہنیت بدل گئی۔ اور قوم کی قوم علمی سرمایہ کی اس متاع گراں بہا سے نہی داس ہو گئی جو صدیوں سے اس کے لئے یا نہایتی۔

رسم الخط کا مسئلہ

ہمسلمان کے لئے رسم الخط کا مسئلہ اس سے بھی اہم ہے۔ اردو کا رسم الخط (دائیں سے بائیں طرف) عربی رسم الخط ہے مگر اس کے مقابلہ میں ہندی رسم الخط (بائیں سے دائیں طرف) سنسکرت کا رسم الخط ہے۔ آپ کا رسم الخط تمام عالم اسلامی کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کے مابین الاقوامی تعلقات جسے پان اسلامزم کا ہوا بنا کر ڈھرایا جاتا ہے، ہندوؤں کی نگاہ میں ہمیشہ سے کھٹتے رہے ہیں۔ یہ تمام معصوم کوششیں ”جو بتدریج اردو رسم الخط کی جگہ ہندی رسم الخط کی

ترویج کی طرف کشاں کشاں لئے جا رہی ہیں دراصل اسی جذبہ کا مظاہرہ ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کو باقی عالم اسلامی سے الگ کر کے انھیں ہندی قومیت میں جذب کرنے کے لئے ہر ہندو کے دل میں موجزن ہے۔ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر ہندوستان کے مسلمان بروقت آگاہ نہ ہوئے اور قومیت پرست مسلمانوں کے ہمدردی سے لبریز بیانات پر بھروسہ کرتے رہے تو یاد رکھیں کہ وہ اپنی اصل سے اس طرح کٹ جائیں گے جس طرح فصل خزاں میں ایک شاخ درخت سے ٹوٹ کر گر پڑتی ہے اور جس کے لئے پھر کبھی خردہ ہمار نہیں ہوتا لیکن جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے مصیبت تو یہاں خود اپنوں کی لائی ہوئی ہے۔ سی۔ پی میں اگر ہندی کی تعلیم لازمی کر دی گئی ہے تو مسلمانوں کو ایسے اتنی ہی شکایت ہو سکتی ہے کہ کانگریس باوجود قومی جماعت کے اعلان کے خالص فرقہ دارانہ اقدام کر رہی ہے لیکن سینہ مسلم کا ناسور تو اس وقت رستا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ دہلی کے جامعہ اسلامیہ میں جو ایک آزاد اسلامی درسگاہ ہونے کی مدعی ہے۔ ابھی سے ہندی کی تعلیم جبری کر دی گئی ہے جب سینوں کی یہ حالت ہو تو غیروں کا کیا شکوہ !!

کہدیا جاسکتا ہے کہ تم نے انگریزی بھی تو سیکھی تھی جس کا رسم الخط اردو سے مختلف تھا، لیکن انگریزی سیکھنا تو خلائی کی لعنتوں میں تھا اگر آزادی کی برکات کا نتیجہ بھی وہی کچھ ہوا تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ پھر انگریزی ہندوستان کی متحدہ زبان نہیں قرار دی گئی تھی تو حاکم قوم کی زبان رہی تھی۔ اگر ہندو یہ اعلان کر دیں کہ ہندی ہندوستان کی اکثریت کی زبان ہے جس کے ہاتھ میں نظام حکومت ہوگا اس پر اقلیتوں کو یہ بان بیکر سیکھنی پڑے گی تو بات صاف ہو جائے اس مقصد کو متحدہ قومیت کے مشترکہ مفاد کے نقاب میں کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟

پھر کہدیا جاتا ہے کہ ترکوں نے اپنا رسم الخط ترک کر کے لاطینی رسم الخط اختیار کر لیا ہے جو عربی رسم الخط سے مختلف ہے تو ہم بھی ایسا کر لو گے تو کیا حرج ہوگا سو اول تو ترکوں کی حالات

ہم سے مختلف ہیں۔ اعلیٰ حکومت اپنی ہے۔ زبان اپنی ہے۔ انھوں نے معلوم نہیں کن رسم کی بنا پر رسم الخط کو بایا ہے لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ترکوں کا یہ فیصلہ ہمارے لئے سہی؟ ہم اپنے فیصلوں اپنے حالات کے مطابق خود کریں گے۔ ہمارے فیصلے ہندو اکثریت کیوں کریں؟ بعض حضرات کو کہتے سنا ہے کہ ہم ہندی رسم الخط اختیار کر کے اپنا تمام لٹریچر ہندی میں منتقل کر دیں گے اور اس طرح اسے ہندوؤں تک پہنچا کر اپنے مذہب اور تہذیب کو تباہ کر سکیں گے۔ بنگلہ پکڑنے کا یہ طریق ایسا "استادانہ" ہے جسکی جہد بھی داد دی جائے کم ہے۔ آج جتنے ہندو اچھی طرح سے اردو لکھ پڑھ سکتے ہیں پوچھئے کہ وہ آپ کے اسلام لٹریچر کو کتنا پڑھتے ہیں اور ان کے خیالات کو آپ نے کس حد تک متاثر کیا ہے؟

پھر کہا جاتا ہے کہ اردو میں ۸۰ فیصدی الفاظ ہندی کے ہیں اس لئے اسے ہندی تبدیل کر دینے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اردو میں ۸۰ فیصد الفاظ ہندی کے ہیں جو ہندوؤں کی آبادی کے تناسب سے بھی زیادہ ہیں تو اسی زبان کو تو زبان کیوں قرار دیا جائے مسلمانوں کا تو اس میں کچھ بھی ۸۰ فیصدی ہی حصہ نہیں لیا ہندو تو اتنا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو اسے تنو فیصدی ہندو بنانا چاہتا ہے اور رسم الخط اختیار کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں اس کے سوا اور کوئی نہ سمجھے معلوم نہیں حکومت صحت یہ باقی دنیا سے کس رسم الخط میں خط و کتابت کیا کریں گے؟ اردو رسم الخط سے تو کچھ بھی کم بیش ادھی دنیا واقف ہے۔

نمونہ ہندوستانی

آخر میں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس "ہندوستانی" کا نمونہ بھی دکھایا: جو آپ کے آزاد ہندوستان کی مشترکہ زبان بننے والی ہے۔ بھارت ساحتیہ پر اس کے اجلاس ناگیور منعقدہ اپریل ۱۹۳۵ء کی صدارت کرتے ہوئے مہاتما گاندھی جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ یوں شروع ہوتا ہے :-

”اس بھاکا سمجھا میت تو دینے کا کارن جب میں ڈھونڈتا تھا ہوں تو وہی پریت
 ہوتے ہیں۔ ایک میرا صحتیہ کار تہ ہونا اور اس لئے کم سے کم دولین کا کارن
 ہونا۔ تھا دوسرا میرا ہندوستان کی سب بھاشاؤں کا پریم۔ جو کچھ ہو۔
 میں آشا کرتا ہوں کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کر لیں گے اور بھوشیہ میں اپنا شیلو اگیشتر
 بڑھا دیں گے۔ یہی ہم شری تھ سے لیکر کھنیا کمار کی تک اور کالجی سے لیکر ڈیڑھ لاکھ
 جو پریش ہوا سے ایک مانتے ہیں اور اسکے لوگوں کو ایک پر جابھتی ہیں اس پریش
 کے پر تیک بھاگ کے ساتھ کھنیا کمار بھاشا شاستری تیا وی آپس میں کیوں ہیں اور کھنیا
 بھاشاؤں و دارا ہندوستان کی پتھا لوگ سیکھو کیوں نہ کریں (رسالہ جامعہ مذمتی)
 رہے وہ مولانا آزاد کے بیان کے مطابق صاف بلیس اور دو شمالی ہند کے شہروں میں بولی جاتی ہے۔
 اس سے بھی دلچسپ ایک اور نوٹ ہے۔ بہار کے وزیر تعلیم ڈاکٹر مسید محمود نے ”ذریعہ تعلیم کے
 متعلق جو حکم سال ہی میں صادر فرمایا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں۔

ہندوستانی زبان کو سنسکرت سے بھرنے یا فارسی سے ملانے کے خلاف اکثر یورپین اور
 ہندوستانی فضلا نے آوازیں بلند کی ہیں جن میں چند کے نام حسب ذیل ہیں
 میں ان میں سے فقط دو حضرات یعنی پنڈت گردھر شرما اور مولانا وحید الدین سلیم
 کے خیالات درج کرتا ہوں۔ پنڈت جی فرماتے ہیں :-

”سنسکرت مایا بنا کر اپنے بنگال۔ ہمارا شہر آدی میں ہندی کا پرچار کریں کہ تو وہ کیوں
 تشبیہ کی بھاشا بن گئی۔ سرمد ہارن سے ماہل نہ سمجھ سکے۔ تو کیا لاجہ ہوا۔ لاجہ کیا
 رشہ بھوں، زبان (عوام)
 بڑی باقی ہو گئی..... ہندی بھاشا میں ہندی بھاشا کے شہ ہی پر تمام یعنی چاہیے۔
 (نقصان)
 لیکن جب ان سے اوٹکتا پوری نہ ہو تب سنسکرت بھاشا سے سرل شہ لینے چاہیں
 (ضرورت)
 (کلیم بابت اگست ستمبر ۶)
 (سامان الفاظ)

یعنی پنڈت جی نے ہندوؤں کو نصیحت کی ہے کہ ہندی زبان کو اب بلیس لکھو کہ اس میں سنسکرت کے

غیر مانوس الفاظ نہ آئیں۔ لیکن جس زبان میں انہوں نے خود یہ پیغام دیا ہے اس کے سمجھنے کے لئے ہمارا جبراجیت کے کسی نورتن کی ضرورت ہے۔ یہ ہے نمونہ آسان اردو کا جواب آپ کی مشترکہ زبان بنیگی۔ مولانا آزاد ان باتوں کے متعلق کسی بیان کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ہندوؤں کے جی میں جو کچھ آئے کریں وہ معقول اور حق بجانب ہے۔ البتہ کبھی مسلمان کوئی شکایت کرے تو انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہندوؤں کی صفائی پیش کر دیں۔ ان مثالوں کو شاید کوئی یہ کہہ کر مسترد کر دے کہ یہ کوئی سند معروضی ہیں؟ ایسے ہم آپ کو ایک ایسا نمونہ دکھائیں جس کے مستند ہونے میں کسی کو شک نہ ہو۔ موجودہ مقدمہ کی کانگریسی حکومت کے وزیر تعلیمات آنر بیل سری سپورنامند جی نے ایک تقریر کی جس کا ترجمہ ”ہندوستانی“ زبان میں فوراً گورنمنٹ کے حکمرانوں نے شائع کیا ہے۔ اس کے مستند ہونے میں تو کمی کم کا شبہ نہیں ہو سکتا؟ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کوئی زبان میں ہے۔ واضح رہے کہ یہ زبان اس لکھنؤ سے شائع ہو رہی ہے۔ جو ہندوستان بھر میں اردو کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تقریر مع عنوان یہ ہے۔

”شکاں گھٹھن قمت کے مکمل سنکلیت پر امت کے شکاف پیچو مانے شری سپورنامند جی کا دیکھنا (پراکاش دھماگ سنکلیت پر نئے گورنمنٹ)“

ادھکال جس میں کہ ہم رہ رہے ہیں اس کی یہ بھی ایک بشتا ہے کہ شکاف مینیا کے پرت لوگوں کا اگر شریعت دہندہ اور بیا پک ہو گیا ہے۔ یہ بات ادھکال سے سنسار پر گھٹیت ہوتی ہے اور ترن سادہم اپنے دیش میں بھی اس بنیویا بی اندولن کے جھن بھن پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں اڈان کا ان بھون کر رہے ہیں۔ اگل ہم اپنے کو جس حالتک اور پلہ مار تک پر سختت میں پاتے ہیں اور ہمارا اس سختت کا جو سماجک راج نیک اور اتھک اور ہمارے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے پورو جان سے جو منکرت پائی ہے اس سے اس دشیو دیاپی پر گت کو ہمارے سنکد نش مندیہ ایک بشین دیو میں ایشیت کیا ہے اور ایک دشیش بھارتے سمیہ بنا دیا ہے۔ ذرا آواز دیجئے مولو آزاد جسکا کو اور اس سے پوچھئے کہ ”یہ لیس اردو“ جسے جنر متر والوں کی مہلاراج میں ”کالا علم“ کہا جاتا؟

شمالی ہندوستان کے کس شہر میں بولی جاتی ہے ؟

باب دوم

کچھ اپنوں سے

”اپنے دیکھا کہ اس آئینی تبدیلی کے دور میں ”حصول آزادی“ کی آڑ میں ہندوستان سے مسلمانوں کی امتیازی خصوصیات مٹانے کے لئے ہندو اکثریت جو طریق کار اختیار کر رہی ہے۔ اس میں زبان کی تبدیلی کتنا زبردست حربہ ہے۔ لیکن سوال صرف یہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ؟ اصل سوال یہ کہ وہ مسلمان جو ہندوستان میں مسلمان بنکر رہنا چاہتے ہیں اور اپنی آئینوں کی منلوں کو مسلمان بنا کر رکھنا چاہتے ہیں انھیں کیا کرنا چاہیئے۔ تحفظ زبان کے بارے میں ہمارے لئے کیا تعلیمی پروگرام ہونا چاہئے۔ اس کے متعلق کسی دوسری صحت میں گزارش کی جائیگی۔ اس وقت ہم چند باتیں اپنی ادبی بزرگوں سے کرنا چاہتے ہیں کہ اس معاملہ میں سب سے اہم ذمہ داری یہی پر عائد ہوتی ہے۔“

سوال یہ ہے کہ ہم زبان چاہتے کس لئے ہیں ؟ زبان بذات خود تو کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ ایسے محض اس کا تحفظ مقصود بالذات قرار نہیں دیا جاسکتا، زبان کا تحفظ ہم ایسے چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہمارے تمدن۔ ہمارے کلچر کی حفاظت ہوتی ہے لیکن کیا جو کچھ آجکل عام طور پر ہماری ادبی پیداوار ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے اسلامی تمدن اور اسلامی ثقافت کا آئینہ دار کہا جاسکے ؟ جواب ظاہر ہے ! ہمارے نوجوان لکھنے والوں میں ایک جماعت تو ایسی ہے جس نے اپنی تمام مساعی کو اس بانٹ کے لئے وقف کر رکھا ہے کہ مذہب اور شعائر ملت کے خلاف ”جہادِ عظیم“ کیا جائے۔ اول تو کابجوں کی تعلیم ہی اس پنج پر لگی گئی ہے کہ نبی اسے کرتے تک دماغ مذہب سے بیگانہ ہی نہیں بلکہ متغیر ہو جاتا ہے اس پر آزادی ہند کے قائد اعظم کے یہ ارشادات کہ ملک میں جس قدر مصائب موجود ہیں ان سب کا ذمہ دار مذہب ہے، نوجوانوں کو مذہب کی مخالفت نہیں بلکہ تعجیک و تسخیر کے لئے بالکل

سُلم کر دیتے ہیں پھر وہ اشتراکیت کی ایک خیالی جنت کے نقشہ میں اس قدر مدھوش و بے باک ہوجاتا ہے کہ سو فیاض استہزاء و بازاری مسخرائے نزدیک عین معیار شرافت قرار پا جاتا ہے اور اس بدستی میں بقول بلڈرم اُنکے مُذ سے بڑے فحش کے ایسے بھیکے نکلتے ہیں کہ تکبرین بھی پناہ مانگیں

ایک اور جاحظ ہے جو جدید رومانیت کی علمبردار ہے ہماری قدیم منزل گوئی کے خلاف ان کا وعظ سُنئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتذال اور سو فیاضین کا لفظ تک سُننے کے لئے تیار نہیں ہیں اس شاعری میں انہیں دُنیا بھر کے عجیب نظائیں گے لیکن ان اشتراکین جرات جاتی صاحب اور مرزا عشق کو قنبدل اور فحش گو کہنے والے ذرا یہ نو دیکھیں کہ جس قسم کی عریاں فحاشی ان کے افسازوں اور (So rates) میں آجکل ملتی ہے، اُن بے چاروں کے تصویر میں بھی اس قسم کے نقشے نہ آسکتے تھے۔ وہ تو پھر ایک فرضی معشوق کی کنگھی کو ہی نمایاں کرتے تھے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ سچ پچ

عشق بازی کی جاتی ہے اور نام لے لے کر دردا ت قلب کے مرق تیار کیے جاتے ہیں جن سے اور کچھ نہیں تو ذہنی تعیش اور دماغی مصیبت کو فنی کی لذت تو ضرور مل جاتی ہے یہ سب کچھ اس مغربی معاشرہ کا نتیجہ ہے جو غیر محسوس طور پر ہمارے نوجوانوں کے قلب و دماغ پر چھا گئی ہے اور جسے تخت حیا سوز سخی جذبات کے اظہار کا نام رومانیت رکھا جاتا ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ اس رومانیت سے یورپ

کی اخلاقی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے تو ایک اطالوی مصنف کی کتاب *The Romantic Age* ملاحظہ فرمائیے پھر یہ بھی دیکھئے کہ اس قسم کی افسانہ نگاری اور شاعری کا اخلاق کے علاوہ نوجوانوں کی عملی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے ایسے نوجوان کا دماغ متزعزع سے ہی حقایق کی دُنیا میں رہنے کے بجائے ایک افسانوی دُنیا کے تصورات و تخیلات میں محو رہتا ہے نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دُنیا کی حقیقتوں سے دوچار ہوتا ہے تو ان کو اپنے افسانوی معیار پر پورا اُترتے نہیں دیکھنا اس لئے وہ ان چیزوں سے بیزار ہو جاتا ہے یا س و تنو طیت کا المناک فلسفہ اس کے تمام اعمال و افکار پر چھا جاتا

اور وہی نوجوان جس کی قوت عمل سے قوم کو زندہ ہونا تھا، خود ایک چلتا پھرتا جنت زہ بن کے رہ جاتا ہے۔

ایک تیسری جماعت اور ہے اور وہ (art for art sake) آرٹ محض آرٹ کی خاطر کی قائل ہے یہ اور اسی قسم کے اور مجھے ایسے بھل گور کہ دہندے ہیں جو کبھی شرمندہ معنی نہیں ہوتے بے معنی ترکیب۔ بے مطلب فقرے۔ غیر منظوم، نظم منثور، ٹیکوری رنگ میں جزدوہوں کی سی بڑیں نہ جن کا سر نہ پاؤں، یا تو یہ لوگ عمداً دوسروں کو نیلتے ہیں، یا خود ہیبتے ہیں، غالب کے قبیح میں غزلیں کہی جاتی ہیں جن میں شوکتِ الفاظ اور ندرت ترکیبات کے زور پر سننے والوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بلونہ ملاحظہ ہو۔

عصمتِ نامید کو شرنوبہا رنگ ہے شعلہ جوالا ہے۔ اعتبارِ نغمہ ہے
بے رنگیں عنبرِ نشان۔ مرمریں رنگِ تباہ کیفتِ صہبائے تباہ۔ جو بارِ نغمہ ہے
یا مثلاً نثر میں پیازی اردو کے چھلکے پر سے چھلکا اُتارتے چلیے۔ اندر سے کچھ بھی نہ بچے۔۔
”ریحانہ“ زور دوسروں کی داستانِ شیریں، مجید افشردہ یا سمن کا بلوریں مجید گو یا قدرت کا
ایک حسین خواب تھا جرنید کی نشہ شباب میں ڈوبی ہوئی شہری راتوں میں بہارِ گلستاں بامیں کیفِ
نا نوے رنگیں پیدا کرتی تھی۔“

مقصداً اس طویل داستان سے یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہماری زندگی کا نصب العین بھی اسلامی ہونا چاہیے، بالخصوص ایسے وقت میں جب کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے قومیت اور تہذیب کو فی الواقع ایک عظیم الشان خطرہ کا سامنا ہے، یہ وقت وہ ہے کہ جو کچھ جس کے بس میں ہو اس متاعِ گرانمایہ کی حفاظت کے لیے لگ کر رہے۔ یہی ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ طریق کار خواہ کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں ہماری تمام جدوجہد کا منہ اسی ایک نصب العین کی طرف ہونا چاہیے۔ ادیب اپنے ادیب، شاعر اپنے شاعر، افسانہ نگار اپنے افسانوں سے رسائل اپنے صفحات سے خریدار اپنے ذوق ادب، شاعرے، غرض ہر مسلمان اپنے اپنے دائرہ امکان میں اپنی ہر کوشش اسی مقصد کے حصول میں صرف کر دے، ہمارے رسائل میں ”مذہبی“ اور ”ادبی“ کی تعریف دراصل اُس تعریف پر مبنی ہے جو کلیسا اور سلطنت کی تعریف پیچیدہ ہوتی ہے اور جو یکسر غیر اسلامی

تفریق ہے، ہمارے ہر پرچہ کو اسلامی ہونا چاہیے، اور اس کی ادبی و صحافتی خدمات اسی عنوان کی تفسیرات ہونی چاہئیں۔ ادب پسند حضرات کو کبھی اس تبدیلی نصب العین سے قطعاً نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ اسلامیات "اور مولویات" میں درحقیقت بہت نمایاں فرق ہے، لیکن آج کل ہمارے ہاں یہ حال ہو رہا ہے کہ کوئی پرچہ جو اپنی پیشانی پر علمی و ادبی مجاہد کا عنوان لکھ لیتا ہے، اسلام اور مسلم کا لفظ بھی اس کے اندر لکھنا کفر سمجھتا ہے میں ادب و شعر کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا لیکن کہنا یہ جانتا ہوں کہ ادب و شعر ہماری عمارت ملی کی بنیاد نہیں ہیں۔ محض تزئین و آرائش کی چیزیں ہیں۔ جب کسی عمارت کی بنیادیں خطرہ میں ہوں تو کوئی صاحب دانش و فہم اس وقت نئی کوششیں اس کی تخریب و ترمیم میں صرف نہیں کرتا بلکہ سب سے مقدم کام خود عمارت کے استحکام کو سمجھتا ہے۔

ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم اس تبدیلی کا اعلان کریں گے تو اطراف و جوانب ہم پر انگلیاں اٹھیں گی۔ لیکن بقول مولانا حالی "دلفریب بگرنگی باتوں پر آفریں سننے سے دل شکن مگر کام کی باتوں پر نفرین سننی بہتر ہے۔"

آخری گزارش

آپ نے دیکھ لیا کہ اس تحریک آزادی میں آپ کے لیے کسی کیسی خوب صورت "زنجیریں" تیار ہو رہی ہیں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ زنجیریں کیا کریں گی، تو ہندوستان کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیں یہاں کافی آئے، پانچھین آئے، باخترین آئے، ہن آئے، اور متعدد قومیں یکے بعد دیگرے آئیں لیکن آج ذرا چراغ لے کر ڈھونڈ تو سہی کہ ان قوموں کا کہیں سراغ بھی ملتا ہے؟ یہ تو میں ہندوستان کے واپس نہیں گئیں۔ آخر کیا ہو میں، کیوں نظر نہیں آتیں؟ اس کا جواب تاریخ یہ دیتی ہے کہ انھوں نے خود فراموشی کا جرم کیا تھا اس لیے فنا ہو گئیں۔ جب یہ ہندوستان آئی تھیں تو اپنی الگ زبان، الگ تہذیب، الگ تمدن، الگ مذہب رکھتی تھیں، مگر انھوں نے اپنے امتیازی خصوصیات

کی حفاظت نہ کی کہ اپنے آپ کو اس ملک کی عام آبادی میں جذب کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا میں ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے، صرف افسانے رہ گئے۔ کیا آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ کے بجائے صرف آپ کے افسانے باقی رہ جائیں؟ اور راز حیات صرف اس حقیقت میں مضمر ہے کہ:-

فرد قائم ربط ملت ہے تنہا کچھ نہیں :- موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں
آپ اپنا مذہب - اپنا تمدن - اپنی تہذیب - اپنی زبان - اسی صورت میں قائم رکھ سکتے
ہیں کہ آپ اپنی جماعت کو بحیثیت مستقل جماعت کے قائم رکھیں۔ دیکھا آیات لقوم یعقلون

(نوٹ، یہ مضمون علیحدہ رسالہ کی شکل میں بھی شائع ہو رہا ہے - قیمت چھ پیسہ علاوہ محصول ڈاک)

معارف القرآن

چونکہ زیر نظر رسالہ میں مسئلہ زبان پر ایک ہم اور بیٹھ مضمون شائع ہو رہا ہے اس لیے معارف القرآن کا سلسلہ جاری طور پر روکنا پڑا۔ انشاء اللہ آئندہ نمبر میں یہ سلسلہ نظر افروز ہوگا۔ اسی طرح جناب پیرویز صاحب کا ایک خاص مضمون ”پیام اقبال اور قرآن کریم“ بھی اسی وجہ سے شائع نہ ہو سکا۔ آئندہ یہ مضمون بھی انشاء اللہ قارئین کرام کی نظر سے گزرے گا۔

(منیجر)

ضروری تصحیح

طلوع اسلام بابت ماہ ستمبر میں ۳۵۵ سطر ایہ عبارت ”ہندو مسلمانوں کے نزدیک بدیشی حکومت کے خاتمہ کی ضرورت تھی“ میں لفظ ”ہندو“ زائد ہے جس سے عبارت کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو گیا ہے، براہ کرم ناظرین کرام اپنے اپنے پرچوں میں اس کی تصحیح فرمائیں اور اس سے لفظ ”ہندو“ کو قلم زد کر دیں۔
(منیجر)

سوراجی اسلام

سیاسیات حاضرہ پر کل اور جامع تبصرہ۔ مذہب اور سیاست کا باہمی تعلق اور اس کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر۔ اسلام میں جماعت کی اہمیت، اسلامی نظام پر مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات اور اہستلان کا دوراؤل۔ کانگریس کے نزدیک مذہب کی آزادی اور کانگریسیوں کے خطرناک خیالات۔ موجودہ سیاسی ماحول میں مسلمانوں کے زیر رہنے کا طریقہ۔ اسلامی قومیت۔ اور کانگریسی قومیت کا مہربق۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے خیالات دربارہ اسلامی قومیت اور اس پر زبردست تنقید۔

ان مضمینیں بریگراپ مطلع ہونا چاہتے ہیں تو رسالہ سوراجی اسلام۔ از جناب راجی ملاحظہ فرمائیے۔ یہ مضمون "طلوع اسلام" بابت جون سن ۱۹۳۷ء میں شائع ہوا ہے مگر مضمون کی اہمیت اور احباب کے تفاعلات بھوکو بہت اضافوں کے ساتھ سن ۱۹۳۷ء کو علیحدہ رسالہ کی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان اسے خود پڑھیں اور اپنے بھائیوں تک اس پنچام کو پہونچائیں۔ ۲۰ صفحات ۲۰ قیمت ۲۰ علاوہ محصول ڈاک ایک رسالہ کے لئے ایک آنہ محصول ارسال فرمائیے۔

میجر رسالہ طلوع اسلام بلیماراں دہلی

(نوٹ) خریداران رسالہ ہذا کو چاہئے کہ خط و کتابت کرتے وقت اپنا پورا پتہ صاف اور خوشحالیہ تحریر فرمائیں۔۔



انفاق فی سبیل اللہ

اسلام میں مسئلہ زکوٰۃ و صدقات کی اہمیت کیا ہے؟ دنیا کے معاشی نظام پر اس نے کیا اثر ڈالا۔ اور اس فریضہ کی تعمیل، از سر نو مسلمانوں کو پھر کس طرح زندہ بنا سکتی ہے؟ نیز قرآن حکیم نے پر حکمت انداز میں اُسکے مصارف، اُسکے فائدے اور اُسکے فوائد پر کس طرح روشنی ڈالی ہے؟

اگر آپ

ان تمام امور پر حاوی ہونا چاہتے ہیں تو رسالہ ”انفاق فی سبیل اللہ“ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ رسالہ مشہور متکلم اسلام جناب چودہری غلام احمد صاحب پر دہیز کے حقیقت نگار قلم سے حال کی میں نکلا ہے اور ایک درد مند ایتنا ریشیہ بزرگ محترم خان محمد اکبر خاں صاحب کیمبلپور نے اس کو چھپا کر مفت شائع کیلئے۔
طباعت میں تاخیر ہونے کے باعث درخواست کنندوں کو قدرے دقت محسوس ہوئی ہوگی مگر اب رسالہ مکمل ہو گیا ہے۔
ایک آنے کے ٹکٹ کے بھیج کر پتہ ذیل سے طلب فرمائیے۔

خان محمد اکبر خاں صاحب ارشد منزل کیمبلپور ضلع لکھنؤ

میر ترجمان القرآن کی تالیفات

انجمنِ اسلامی

۱۔ اسلامی جہاد کی حقیقت یہیں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تعلیم جہاد کی اہم حقائق پر مبنی ہے اور نظامِ تمدن میں روحِ جہاد کا کیا ہے۔
۲۔ دفاعیہ جنگ وہ اغراض جن کے لئے قرآن نے دفاعی جنگ کا حکم دیا ہے۔

۳۔ مصلحانہ جنگ اصلاحی جنگ کے اصول مقاصد کی تشریح اور ان اعتراضات کا جواب جس اس نوع کی جنگ کے کیے جاتے۔
۴۔ اشاعتِ اسلام اور تلواریں دعوت و تبلیغ کے متعلق اصولِ تعلیمِ اسلامی کی تشریح اور اس امر کی تحقیق و اشاعتِ اسلام میں تلوار کا کیا حصہ ہے۔

۵۔ قوانینِ جنگ اسلام سے قبل کے وحشیانہ طریقہ جنگ اور ان میں اسلام کی اصلاحات۔
۶۔ جنگوں سے سرے مذاہب میں جنگ کی متعلق ہندو مذہب بودھ مت یہودیت اور مسیحیت کی تعلیم پر مفصل تبصرو۔

۷۔ جنگ اور تہذیب یہ بین الاقوامی قانونِ جنگ کی تفصیل اور اسلامی قانون سے اس کا مقابلہ قیمتِ مبلدہ صریحہ غیر محرمہ
رسالہ دینیات | یہ رسالہ سرکارِ اصفیہ کے محکمہ تعلیمات نے میٹرک کے طلبہ کو پڑھانے کیلئے لکھوایا ہے۔
علمائے دین کی ایک سنگت مجلسِ اکی تالیف میں شریک ہو رہی ہے مسلمان جو انوں کو کالج کی منزل میں داخل
سے پہلے یہ سالہ پڑھنا تھا ضروری ہے۔ یہیں بہترین عقلی دلائل کے ساتھ اسلام کی بنیادی تعلیمات اصول
کو سمجھایا گیا ہے اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو زمانہ جدید کے دماغوں میں غمونا پیدا ہوتے ہیں۔

طلبہ کے علاوہ عام ناظرین اور خصوصاً جدید تعلیم یافتہ حضرات کے لیے بھی اس سال کا مطالعہ فائدہ مند
نہیں نیز علمائے اہل سنت سے استفادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سالہ انکو تباہ نگاہ کر اردو میں اسلام کو پیش کرنا صحیح طریقہ

قیمت ۱۱ روپے محصول ڈاک

دفتر ترجمان القرآن سے طلعت کھئے

دارالاسلام نزد چٹھان کوٹ (پنجاب)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملفوظات



بیاد گاہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اسلامی حیات اجتماعی کا ماہوار مجلہ

طلوعِ اسلام

مرتب محمد عثمان
دورِ جدید
بدل اشتراک
پانچویں سالانہ
شمارہ ۷
رمضان المبارک ۱۳۵۵ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۳۵ء
جلد (۱)

فہرست مضامین

۱	گوہر ہنسے نایاب	علامہ اقبالؒ کی غیر مطبوعہ رباعی	۳
۲	لمعات	مہر	۱۱ - ۴
۳	پیامِ انبالؒ اور شتران کریم	چودھری غلام احمد صاحب پرتویز بی اے	۱۶ - ۱۲
۴	مکذبت	م	۳۳ - ۱۷
۵	حقائق و غیر	رازئی	۴۸ - ۳۴
۶	ملت بے امام، نظم	اسد صاحب ملتان	۴۹
۷	مسئلوں کا سیاسی مسلک	مولانا ابوالکلام آزاد	۵۶ - ۵۰
۸	قرآن اور قرآنی دلائل	ادارہ	۶۴ - ۵۷
۹	تفسیر اسرارِ خودی	خان محمد یوسف خاں صاحب لکھنؤ	۶۸ - ۶۵
۱۰	علامہ اقبالؒ کے مسلک سے اختلاف ؟	خواجہ عبدالحفیظ صاحب بی اے	۸۰ - ۶۹
۱۱	معارف القرآن	چودھری غلام احمد صاحب پرتویز بی اے	۹۶ - ۸۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز ملت ← { لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ } ← مرکز ملت
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

مَرْكَزِ فِیْصُلُوں كِی اطاعت ہی ایمان،
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ
 اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا إِلَى الْخَيْرِ
 اللہ کی رسی کو سب ملکر مضبوطی سے تھام لو، اُس سے علیحدہ نہ رہو
 بات اللہ کی اور اس کے رسول کی جب کہ خیر کی طرف ہو

ی

مرکز مرکز کی اطاعت اور جماعت پیدا کرو
 33475 اس لئے کہ
 14676

جو جماعت سے علیحدہ ہو وہ جہنم میں گیا جماعت کے بغیر سلام کچھ نہیں!
 عَلَيْكُمْ يَا جَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ
 (مسلمان رسول)، (قول حضرت عمرؓ)

(اقبال)

حییت ملتی ایک گوئی لا الہ باہزاران جہنم بوندان یک نگاہ
 بگذرا بے مرکز می پائندہ شو

راز سه ستور

چو لعلِ رختِ خویش بر تنم از این خاک
همه گفتند با ما آتش ناپا بود
ولیکن کس ندانست این مُسافر
چه گفت و با که گفت و از کجا بود

(اقبال)

گھر ہائے نایاب

حضرت علامہ اقبالؒ کی غیر مطبوعہ رباعی

مسلمانان کہ خود را فاش دیدند
بہر دریا چو نگوہر آرمیدند
اگر از خود میزدند اندرین دیر
بجان تو با کہ مرگ خوشتر دیدند

(اقبال)

لمعتا

گزشتہ عہدہ کا اہم ترین واقعہ یورپ کی ایک جنوبی سی ریاست چیکو سلاویکیا کا تفسیہ ہے جسے نہ صرف "عہدِ جہالت" کے قلب اور استبداد کی یاد تازہ کر دی ہے، بلکہ موجودہ دورِ تہذیب کی سیاسیات اور آئینِ جہان بینی کے اہم ترین گوشے بھی روشن کر دیے ہیں۔

غافل دنیا اس قلیل عرصہ میں سوئی اور جاگتی رہی، اور ہر غریب چیکو سلاویکیا کا کام ہی تمام ہو گیا۔ واقعات تباہ رہے تھے۔ کہ شہرِ پراگ نے دالی جنگ چھڑی اور یورپ اپنے ہی ہاتھوں اپنی گردنیں کاٹ کر رکھ دیا مگر بھلا تو ثالثِ باخیر کا جسے اپنے روایتی تدبیر سے کام لے کر محض اپنے بچاؤ کے لئے مداخلت کی اور چیکو سلاویکیا کو جرمنی کے ہاتھوں زنج کر دیا۔ حیرت ہے کہ دنیا اس ثالثِ باخیر کی تعریف میں طلبِ ثناء ہے وہ ثالثِ باخیر جس کا مذہب، ملکہ و خاکرنا، جس کا شرب و دوست بنکر گاٹھوٹنا اور جس کی عادتِ شریفہ مسکر کر اور دل بھار کر سینہ میں چھری بھونکنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے!

زیکو سلاویکیا کا انقلاب اپنے پیچھے عبرت و موعظت کی اتنی داستانیں چھوڑ گیا ہے کہ ہندوستان کی اکثریت اور اقلیت، ہندو اور مسلمان، کانگریس اور مسلم لیگ اور ہر قوم و جماعت کو اس کے آئین میں اپنے خد و خال پورے طور پر نظر آنے لگے ہیں، قائدِ ملت مسٹر جناح نے لیگ کانفرنس منعقدہ کراچی میں تقریر کرتے ہوئے بجا ارشاد فرمایا کہ :-

"چیکو سلاویکیا جو ڈیڑھ سو برسوں کے واقعہ سے برطانیہ اور کانگریس ہائی کمانڈر قیادت اعلیٰ، کہ سبق حاصل کرنا چاہیے جس طرح سوڈین کے جس بے یار و مددگار ثابت نہ ہوئے اسی طرح ہندوستان کے مسلمان بھی بے یار و مددگار نہیں ہیں۔" (ہندوستان ٹائمز، ۲۸ اکتوبر)

پنڈت جواہر لال نہرو جو یورپ میں بیٹھے ہوئے بہت قریب سے اس واقعہ کا مطالعہ فرما رہے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ :-

”چیکوسلاویکیا کے اندر وہ گیس واقعہ میں ہندوستان اور اس جیسے دور کے ممالک کے لیے ایک ایسا سبق ہے جسکو وہ کبھی نہ بھولیں گے“ (ہندوستان ۱۹ اکتوبر ۱۹۴۷ء)

جسے کہ فرینڈس آف دس لندن میں تقریر کرتے ہوئے آنر بیل سنر جو بے لکشی پنڈت وزیر صحت حکومت یو۔ پی نے یہ بھی فرما دیا کہ :-

”چیکوسلاویکیا کی قسمت کے فیصلے نے ہمارے اس ارادہ کو اور زیادہ پختہ کر دیا ہے کہ ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں اور ایک ایسی حکومت کے بسکاف نصب العین ہمارے نصب العین سے بالکل مختلف ہو پوری طرح قطع تعلق کر لیں“ (ہندوستان ۱۹ اکتوبر ۱۹۴۷ء)

ایک ایسا واقعہ جو سراپا عمرت و مہر غلط ہوا اسکو تفصیل کے بغیر حیرت دینا ناظرین کرام پر یقیناً ظلم ہوگا اس واقعہ میں جو چیز ہمارے لیے سبق آموز اور نو ذہل ہے، وہ مسز بے لکشی کے الفاظ ہیں یہ ہے کہ ”ایک ایسی حکومت جسکا نصب العین ہمارے نصب العین سے بالکل مختلف ہو پوری طرح قطع تعلق کر لیا جائے“ واقعہ یہ ہے کہ اس علاقہ میں بدلتوں سے مختلف قومیں آباد ہیں۔ ہیک سلاوا اور دیگر قومیں جو وطنی احساس کے باعث اپنے آپ کو ایک دوسرے سے علیحدہ سمجھتی تھیں ان میں وطن کے سوا اور کوئی اختلاف نہ تھا۔ انکی مذہب ایک ہے۔ تن ایک ہے۔ مذہب ایک ہے۔ نظریات و افکار میں اختلاف کو بہت کم دخل ہے۔ گویا ان میں اختلاف سے زیادہ اتفاق و اسلاف کے عناصر موجود تھے، اسی بنا پر انہوں نے جنگ عظیم کے بعد یہ تجویز کیا کہ ہم سب ملکر ایک متحدہ قومیت کی لڑی میں منسلک ہو جائیں چنانچہ ایسا ہوا اور انکا مجموعہ ”چیکوسلاویکیا“ کے نام سے ظہور میں آیا لیکن بعد کے حالات نے بتلا دیا کہ متحدہ قومیت کی تشکیل کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اقلیت اور اکثریت کے امتزاج سے جو قومیں ایک قوم میں تحلیل ہو گئی کوشش کرنی ہیں۔ انکو اسکا خیاں کہ کس طرح بگھٹاتا ہے

چیکوسلاویکیا کی قوموں کا لندن اور تہذیب ایک ہے مذہب و تربیت عیسائییت ایک ہے، ان میں آپس میں بیاہ شادی کا بھی رواج ہے یہاں تک کہ چیکوسلاویکیا کے کامیون میں سوڈین جنسوں کے وزیر

بھی شامل تھے ایسے باوجود وہاں نہ تو متحدہ قومیت کی تشکیل عمل میں آئی اور نہ جرسن قوم نے اس کے ماتحت رہنا قبول کیا، جبکہ سلاویکیا نے جرسن اقلیت کی دل داری کی اور انکو وہ تعلیمی سہولتیں بہم پہنچائیں جو وہ اصلی باشندوں کو بھی حاصل نہ تھیں تاہم وہاں انقلاب ہوا اور سوڈین جرسنوں نے آزاد ہو کر دم لیا۔ یورپ نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کہ جس علاقہ میں پچاس فی صد سے زیادہ کسی خاص قوم کی آبادی ہو اس قوم کو اپنی حکومت قائم کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی اصول کی بنا پر سوڈین جرسنوں کو یہ حق دیا گیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے جرسن کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اسی طرح اسی علاقہ کے پولش باشندے پولینڈ سے مل گئے ہیں اور سلاوا قوم اس کو شش میں ہے کہ اس اصول کے ماتحت آزاد ہو جائے اور اپنی حکومت قائم کر لے!

عدا کی شان ہندوستان کا ہندو ہمیشہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کرتا تھا کہ دیکھو! یورپ میں اقلیتوں کو اکثریت کے ماتحت رہنا پڑتا ہے، مگر سوڈین جرسنوں کی علیحدگی نے ثابت کر دیا کہ جس قلعہ کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا وہ بیت عبکوت سے بھی زیادہ کمزور نکلا! بیچارے ہندوؤں کا یہ قلعہ بھی پاش پاش ہوا اب اگر اسی اصول کی بنا پر مسلمان بھی یہ مطالبہ کریں کہ چونکہ شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پچاس فی صد سے زیادہ ہے اس لیے انہیں بھی یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنا وفاق ریڈرلشن، علیحدہ قائم کر لیں اور باقی قومیں اپنا الگ، تو اس مطالبہ کو حق و انصاف کی رُوسے کون ناجائز بنا سکتا ہے؟ اگر اس حل کو متفقہ طور پر تسلیم کر لیا جائے اور پچاس فی صد سے زیادہ آبادی کو یہ حق دیدیا جائے تو تمام بین المللی جھگڑے اُن کی آن میں ختم ہو سکتے ہیں۔ مسلم فیڈرلشن الگ ہوا اور باقی قوموں کا الگ اور پھر ان وفاقوں میں معاہدہ بھی ہو جائے تو اقلیتوں کے مسائل کا فوراً طر یا رہو منتخب مسلمان اپنے صوبوں میں سیاسی نقطہ نظر سے نہیں کیونکہ سیاست کو بدلنے دیر نہیں لگتی، بلکہ مذہبی اعتبار سے اقلیتوں کے حقوق کے محافظ ہونگے۔ انکا مذہب آزاد ہو گا۔ انکے معاہدہ آزاد ہونگے اور انکا رداں رداں آزاد ہو گا۔ اگر مسلمان ایسا نہیں کریں گے تو وہ سب پہلے اپنے اعمال سے اسلام کو رسوا کریں گے کیونکہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ انصاف و رواداری عدل گستری اور نصف شعاری کا حکم دیا ہے اگر ہندوؤں کے صوبوں میں مسلم اقلیت کو تکلیف پہنچنے تو آبادی کے مبادلہ کی شکل عمل میں آ سکتی ہے۔

خوشی کا مقام ہے کہ مسلم فیڈریشن کے قیام کی حمایت میں ایک آواز جبراً بادکن سے اُسی ہے اور ڈاکٹر عبداللطیف صاحب نے اس نظریہ کی تائید کرتے ہوئے اسکو تمام اختلافات کا واحد حل قرار دیا ہے اسی طرح سندھ مسلم لیگ کے اجلاس میں بھی اسی قسم کی ایک تجویز منظور ہوئی ہے جس میں اتنا اضافہ اور جو کہ مسلم فیڈریشن کو یہ حق بھی دیا جائے کہ وہ باہر کی اسلامی حکومتوں کو بھی اس میں شامل کر سکیں یہیں دیگر اُمور سے صرف نظر کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلامی فیڈریشن کے قیام کا مطالبہ کہاں تک صحیح ہے اور منہد مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی مفادات کا تحفظ اسکے ذریعہ کہاں تک ہو سکتا ہے؟ ایک خط ہمارے سرگز میں ہندوہیں اُن کی اکثریت ہے، انکا قومی ادارہ انڈین نیشنل کانگریس ہے، اُن کی اسلام سوسائٹی میں اسلامی تہذیب و تمدن کو مٹا دینا والا دلولہ ہے، اتحاد اسلامی اور اسلامی تنظیم اُن کے نزدیک متحدہ قومیت کی تفحیل میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اردو زبان کو مٹا کر مرہو زبان سنسکرت کو زندہ کرنا ان کی قومی زندگی کا نصب العین بن گیا ہے۔ ”جلد مذاہب کی سیمائی“ کے پرودہ میں گاندھی جی اسلامی عقائد کی صلاحیت اور ایمان کی چٹان کو نرم اور کمزور کرنے پر تئلے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کی اقلیت ہے اُن کے نظریات زندگی اکثریت سے الگ ہیں۔ انکا نصب العین الگ ہے۔ اُن کے معاشی اور معاشرتی زادیہاے نگاہ الگ ہیں اُن کے قلب و دماغ کی ساخت جدا گانہ ہے۔

ان حالات میں اگر مسلمان یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی پچاس فیصدی سے زیادہ ہے وہاں اُن کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنا علیحدہ وفاق قائم کر لیں اور ان صوبوں کے لیے بھی اسی حق کو تسلیم کریں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے تو اس میں ظلم و سادش کی کون سی بات ہے؟ مسلمان کا نصب العین ہندو کے نصب العین سے بالکل جُلجُل ہے، مسلمان صرف خدا کی حکومت چاہتے انسانی حکومت اُن کے نزدیک گھٹن ہے۔ مسلمان کی سیاست کا مادہ صرف ”روٹی“ نہیں ہے بلکہ وہ حکام و مملکت اور زندگی کا وہ بلند نظریہ ہے جو ہر زمانہ میں فاروق اعظم جیسا عادل و مدبر، خالد بن ولید جیسا شجاع و بہادر اور صلاح الدین جیسا اولوالعزم اور غیر تنہد پیدا کرتا رہے، ہندو کا نصب العین صرف ”روٹی“ ہے، اقلیتوں کا خون چوس کر اپنی زندگی کو برقرار رکھنا اور قومیت کے جفرافیا کی تحلیل کو نشوونما دے کر انسانیت کی عظمت کو

خاک میں ملانا ہے۔ ان حقائق کو سامنے رکھ کر اگر ہم سرحدِ لکشمی پٹت کے الفاظ میں یہ عرض کریں کہ جبرائیلؑ ایک ایسی حکومت جس کا نصب العین ہمارے نصب العین سے بالکل مختلف ہو پر یہ طور پر قطع تعلق کر لیا جائے۔“

تقریباً کہ یہ کون سا جرمِ عظیم ہے جس کی بادشاہ میں ہیں حوالہ دار و رسن کیے جانے کا فتویٰ دیا جاتا ہے فلسطین میں یوں تو ۱۹۴۷ء سے انقلاب کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں مگر ۱۹۴۷ء سے اس پر جو قیامت توڑی جا رہی ہے وہ بیان سے باہر ہے اور ۱۹۴۷ء میں اب تک کے حالات تو اس قدر دردناک ہیں کہ ان کے صرف تصور سے ہی وح کا پنے لگتی ہے فلسطین کے عربوں کی تباہی کا اندازہ اس سے لگایے کہ جنین جیسا تانچی شہر اور اس شہر کا ایک ایک مکان برطانوی فوج نے ڈائنامیٹ سے اڑا دیا اور اب دہان مٹی کے ڈھیر کے سوا اور کچھ باقی نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہان کو مٹی کی طرح کوئی زلزلہ آیا اور پورے شہر کو زیر و برگر گیا۔

ان حوادث سے کون سا شریف دل ہے جو متاثر نہ ہو؟ عربوں کا ملک اور ملک میں عربوں اور مسلمانوں کے مذہبی اور تاریخی آثار عربوں کی اکثریت اور عرب بھی وہ جنہوں نے جنگِ عظیم میں برطانیہ کا ساتھ دیا۔ آج کس طرح بارود کے شعلوں سے بھسم کیے جا رہے ہیں عربی ممالک ارضِ ندس کے حادثے سخت متاثر ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان اُن پر ماتم سہا ہے فلسطین کے یتیم بچے اور بیوا میں برطانیہ کی جان کو رو رہی ہیں مگر مہذبِ حکومت، علوم و سائنس کی حکومت، تہذیبِ انسانیت کا درس دینے والی حکومت زیادہ سے زیادہ سخت ہوتی جا رہی ہے اور یہودیوں کی محبت میں، وہ یہودی جنہوں نے عیسائیوں کے خداوند کو سولی پر چڑھا کر ہلاک کیا تھا۔ برطانیہ نہ صرف اپنے وعدوں کو فراموش کر رہی ہے، بلکہ عقل و نقل کی پابندی سے آزاد ہو کر اس نے بین الاقوامی اخلاق اور مائیں حکمرانی کا بھی گلا گھونٹ کر رکھ دیا ہے۔

• حالات جب تارک سے نازک تر ہوتے گئے تو مصری پارلیمنٹ کے ایک رکن محمد علی علویہ پاشا نے فلسطین کا فرانس کے انعقاد کا اعلان کیا اور دنیا کے مسلم نمائندوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ چنانچہ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو قاہرہ میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی جس میں حکومتِ عراق، حجاز، شام، لبنان، یمن، کے علاوہ مغرب اقصیٰ چین، ہندوستان اور دیگر ممالک کے نمائندوں نے بھی حصہ لیا۔ کانفرنس میں وہی تجاویز منظور ہوئیں جو حکومت

عراق برطانیہ کے سامنے پیش کر چکی ہے۔ یعنی۔

(۱) اعلان بالغور بنیادی طور پر باطل ہے اس کی نتجہ عمل میں لائی جائے۔

(۲) فلسطین میں ہجرت الیہود کے سلسلہ کو فوراً روک دیا جائے۔

(۳) تجویز تقسیم فلسطین کو قطعی طور پر مسترد کر دیا جائے۔

(۴) فلسطین میں دستوری حکومت قائم کی جائے جس میں عربوں، دریدہودیوں کی آبادی کے نمائندگان کا جماعہ میں آئے

(۵) فلسطین اور برطانیہ میں دوستانہ معاہدہ منعقد ہو تاکہ انقلاب کی لعنت ختم ہو جائے۔

(۶) سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ملک بدر لوگوں کو واپس بلایا جائے۔

اس میں شک نہیں کہ فلسطین کی موجودہ مشکلات کا حل اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ برطانیہ جلد سے جلد اپنی خطرناک پالیسی تبدیل کر کے ان تجاویز کو منظور کر لے یہی یقین ہے کہ عربوں کا خون راگیاں نہیں جائیگا اور برطانیہ کو مجبور ہو کر ندامت کے ساتھ ان تجاویز کو منظور کرنا پڑے گا اچھا ہو کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے پلے ہی قدم میں اسے منظور کر لے۔

مناسب ہوگا اگر ہم اس مقام پر برطانیہ کو چیکو سلاویکیا کے حالیہ انقلابی حوالہ دیں کیونکہ اسکے تصنیف و تفسیر کا سہرا برطانیہ ہی کے سر ہے۔ چیکو سلاویکیا کے سوڈین جرمنوں کو یہ حق دیدیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہنم کے ساتھ چاہیں اپنا احقاق کر لیں۔ چنانچہ انھوں نے جرمنی کے ساتھ اپنا احقاق کر لیا۔ یہ اس لیے کہ سوڈین جرمنوں کی آبادی پچاس فیصد سے زیادہ تھی۔ اگر برطانیہ کا منہ ایک ہے، دل دماغ ایک ہے۔ حق و سچائی کا معیار بھی اسکے نزدیک ایک ہی ہے تو عربوں کو بھی یہ حق دیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ملک کا جو فیصلہ چاہیں کر لیں کیونکہ فلسطین میں اب بھی انکی آبادی ۵۷ فیصدی سے زیادہ ہے ہم جانتے ہیں کہ برطانیہ عربوں کے لیے

بیکو سلاویکیا کو معیار قرار نہ دیگی کیونکہ سوڈین جرمنوں کے متعلق تو ہر ٹیڈر نے خود یہ کہا تھا "سوڈین فلسطین نباشد۔ یہاں کے جرمنی فلسطینی عربوں کی طرح بے یار و مددگار نہیں ہیں" مگر فلسطین کے لیے یہ الفاظ کہنے والا اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا لیکن ہمارے نزدیک تہذیب شناسی کے بلند بانگ دعاوی سے بہتر یہ کہ برطانیہ ہر ملکہ کی طرح کسی مردِ غیب کا انتظار نہ کرے، بلکہ حق و انصاف کی خاطر عربوں کے حقوق تسلیم کر لے

کیونکہ مر غیب پیدا ہو جانے کے بعد تو نہ انجن بماند نہ انجنیری۔

اگل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس منعقدہ دہلی میں ڈاکٹر اشرف صاحب کی تجویز کا جو ہندی اور ہندوستانی کے تفسیر کے متعلق تھی جو شہر ہوا اس سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ کانگریسی ہندوؤں اور کانگریسی وزیروں کی اُردو دشمنی اور سنسکرت نوازی کے متعلق مسلمانوں میں جو شکوک پیدا ہو چکے ہیں وہ بے بنیاد اور بادھواہی نہیں ہیں بلکہ ان کا خطرہ واقعات پر مبنی ہے ایسے واقعات جنہے کانگریس کے بعض ارکان بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اشرف کی تجویز کو نئی تجویز نہ تھی بلکہ کانگریس کی اس پالیسی کا اعادہ تاجرو زبان و تہذیب کے بارے میں بار بار ظاہر کر چکی ہے یعنی یہ کہ کانگریس ہندوستانی زبان کو جو اردو اور دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے ہندوستان کی نومی زبان مانتی ہے۔ مگر اشرف کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کانگریسی ہندوؤں نے جس طرح کانگریس کی منظور شدہ پالیسی کی مٹی پلید کی اور جس انداز میں اس کا مذاق اڑایا وہ نہ صرف افسوسناک بلکہ اس قابل ہے کہ ہندوستان ہر انسان اس پر بار بار غور کرے اور یہ دیکھے کہ کانگریسی ہندو کس طرح مسلم آزادی اور اسلام دشمنی پر تڑپا ہوا ہے اگرچہ مولانا ابوالکلام آزاد نے (جو اتفاق سے جلسہ کے صدر تھے) یہ اعلان بھی فرمادیا تھا کہ ہم اس تجویز سے بالکل متفق ہیں اگر ڈاکٹر اشرف صاحب اسکے دوسرے حصہ کو جس کا تعلق ہندوستانی بُورڈ کے تقرر سے تھا واپس لیں تو درکنگ کمیٹی کو اس قرارداد پر کوئی اعتراض نہ ہو گا تاہم کانگریس کے اجارہ داروں نے اصل تجویز کو مسترد کر دیا جسے صاف معنی یہ ہیں کہ ہندو اُردو زبان اور اُردو رسم الخط کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کانگریس کی منظور شدہ پالیسی ایک قتی چیز ہے جس کے ہندو جذبات کا سیلاب ہر وقت بدل سکتا ہے جب اصل تجویز کانگریسی ہندوؤں کے ہاتھوں بچ کر رہی تو درکنگ کمیٹی کو ہوش آیا اور اس نے نہایت ہوشیاری سے یہ قرارداد منظور کی۔

درکنگ کمیٹی کو افسوس ہے کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں ہندوستانی زبان کے متعلق ڈاکٹر اشرف کی قرارداد بعض الجھنوں کی وجہ سے مسترد ہو گئی لیکن اس قرارداد کے مسترد ہو جانے سے کانگریس کے رویہ پر جسکی وضاحت کانگریس کے دستور العمل میں لکھی ہے کوئی اثر نہیں پڑتا۔

گویا آل انڈیا کانگریس کمیٹی جس اصول سے انحراف کر کے بغاوت کر سکتی ہے درکنگ کمیٹی اس کا علاج یہ

تجزیہ کرتی ہے کہ اسپر صرف "افسوس" کا اظہار کر دے اور باغیوں سے یہ بھی نہ پوچھے کہ تھے کانگریس کی جانی بوجھی ہوئی ایک جم سے انحراف کیوں کیا اور کانگریسی ہو کر کانگریس سے کیوں بغاوت اختیار کی؟

بہتر خبر کو کسی بی بی سہلی میں سطر ہدایت علی خاں اور خاں صاحب آغا خاں نے ایک تجویز پیش کی کہ سہلی کی منظور شدہ زبانوں میں درج صرف ہندی اور مرہٹی تک محدود ہیں، اردو کو بھی شامل کیا جائے۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں کانگریس نے اس بات کا وعدہ کیلئے کہ وہ اقلیتوں کی زبان و تہذیب کی حفاظت کریگی اگر کانگریسی چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا اعتماد حاصل کریں تو انہیں کراچی کے اس ریزولیوشن کو فراموش نہ کرنا چاہیے! اس کا جواب سطر مہتہ وزیر مالیات نے دیا، اُسے منکر حیرت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا:-

"جو لوگ کانگریس کو قومی ادارہ تسلیم نہیں کرتے انہیں کیا حق ہے کہ کراچی ریزولیوشن کا حوالہ دیں۔ اور کانگریسی حکومت کو اس کی طرف توجہ دلائیں۔" دہندوستان ٹائمز یکم اکتوبر ۱۹۳۷ء

اس اعلان کے بعد اب چٹا کچے کانگریس کے اعلان آزادی اور کراچی ریزولیوشن کو اگر آپ کانگریس کے اعلان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کانگریس کو ہندوستان کا قومی ادارہ تسلیم کر لیجئے اور اس میں شامل ہو جائیے اگر آپ تسلیم نہیں ہوتے تو کانگریس اور کانگریسی حکومتیں ریزولیوشن میں آپ کی تہذیب و زبان کو شامل کیجئے مذہب میں مداخلت کریں گی اور قدم قدم پر آپ کے راستہ میں حائل ہوں گی اور آپ کو چپ چاپ یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑیگا! کانگریس نے کراچی کے املا میں جو تاریخی اعلان کیا تھا وہ اعلان جس کا ہر موقع پر حوالہ دیا جاتا ہے اور خود کانگریسی مسلمان اسکے ذریعہ مسلمانوں کو ذریعہ لینے کی کوشش فرمایا کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں بنا گا کانگریس سے باہر کی اقلیتوں کو اطمینان دلانے کے اس کا مذہب۔ ان کی زبان اور تہذیب محفوظ رکھنے کیلئے اسے تھاکہ جو لوگ کانگریس کے سایہ تلے آنے میں ان کو یہ تحفہ دیدیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص "متحدہ قومیت" کے تصور کو لبیک کانگریس میں جالے گا اسکے لیے یہ تحفظات کوئی قیمت نہیں رکھنے اور نہ کانگریس میں داخل ہونے کے بعد مذہب اور زبان کے سوالات کسی کے دماغ کو پریشان کر سکتے ہیں! کانگریس بھی سطر بہت بکیرت اپنے اعلان حقوق نہیں اس شرط کا اور اضافہ کر دے تاکہ جو لوگ اب تک اسکے جال میں گرفتار ہیں انہیں کانگریس کی طرف سے نہیں، بلکہ ہماری طرف سے اتمام حجت ہو جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی صدر مردم اکبر بن گئی ہیں۔

پیام اقبال اور شکرانہ

دراختاب چودھری عیسیٰ احمد صاحب پریویری اے ہوم ڈیپارٹمنٹ
نئی دہلی

تمہید:-

بادجو دیکر شکرانہ کریم میں باعتبار بلاغت ہر وہ جن موجود ہے جو ایک بہترین شعر میں ہونا چاہتا
منا و مقامات پر اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن کریم شاعری نہیں۔ رسول اکرم شاعر نہیں :-

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ - إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَمَنْ يَنْذِرُ
مَنْ كَانَ كَانًا وَبِجَنِّ الْقَوْلِ عَلَى الْكُفْرَيْنِ ۝۳۰

اور ہم نے اس رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی اس کے شایان شان تھی بلکہ یہ
تو ایک نظم کے بجائے ہوئے سبق کی یاد دہانی ہے۔ اور کھلا کھلا قرآن (اور اس کام
پر ہے کہ ہر اس شخص کو جس کے خون میں زندگی کی تڑپ موجود ہو) فطرت کے بل
تو انہیں سے آگاہ کر دے اور نہ ملنے والوں پر ان کی ہلاکت و بربادی سے پیشتر تمام جہالت

اس سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کی زور مضت شاعری کیوں کسی پیغمبر کے شایان شان نہ تھی اور ایک نل
کا پیغام شعر کی تمام لطافتیں اپنے اندر رکھتے ہوئے کس طرح شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ پیغام
جس کا سرچشمہ خدا ہے حتیٰ و قدوم کا علم انہی ہوتا ہے اس کی ماہر الامتیا خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ
قوسوں کے عروق مرہ میں خون زندگی دڈا دے۔ مردوں کی بستی میں صورِ سرائیل چوکے۔ یہی
خصوصیت ہے جس کے لیے نوع انسانی کو قرآن کیطوت دعوت دی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۝۳۱

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

اے ماننے والو! اللہ اور اُس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں اُس

چیز کی طرٹ بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشی ہے۔

شعر، ادب، شہرآن کے اس نمایان فرق کو ایک دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ عام شاعروں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ:-

الْوَسْوَءُ الْفُتُورُ فِي كُلِّ ذِي هَيْمُونٍ ۖ وَ اَتَهَمُّ بِفُتُورٍ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ ۲۶-۲۷

وہ یونہی ادھر ادھر صحرا نور دیاں اور دشت پیا نیل کرتے پھرتے ہیں۔ اور اُنکے قول و

فعل میں۔ قلب و زبان میں، کبھی حسم آگئی نہیں ہوتی

ظاہر ہے کہ جس شخص کے سامنے کوئی منزل مقصود ہوگی، زندگی کا کوئی منہی ہوگا اُس کا ہر قدم ایک خاص سمت میں اُٹھے گا۔ اُس کا رخ ایک خاص قبلہ مقصود کی طرف ہوگا۔ برعکس اسکے جس شخص کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہوگا۔ کوئی منزل مقصود متعین نہ ہوگی وہ شربے مہار کی طرح حد درجہ منڈھٹا لگا چل دیگا کبھی تخیلات کی اس حسین جہیل وادی میں، کبھی تصورات کے اُس ہولناک اور بھیانک صحرا میں۔ ہفتہ پیش نظر صرف گرمی سخن ہوگا اور اس کی خاطر اکثر دہشت بریں کرنا پڑے گا کہ دل کچھ محسوس کرے اور زبان کچھ کہے۔ برعکس اسکے ایک شخص کے سامنے زندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد بھی انتہا پر کر دہ نہیں بلکہ وہ جو اُس مشرآن کریم نے تعین کیا ہے حیرت انگیز ایمان ہے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب و مانع اپنے جذبات و افکار کو اس جز کے تابع رکھے جس پر اسکا ایمان ہے، وہ سچے تو اسکی مدد سے، وہ سچے تو اس کی روشنی میں، وہ دیکھے تو اس کے نور سے۔ وہ حقائق کو بہرے کہ تو ہی کسوٹی پر، اور قبول کرے تو اس کو جو اس کی رو سے قبول کیے جانے کے قابل ہو اور رد کرے تو اس کو جو اسکے نزدیک مردود ہو۔ اب اگر ایسا مردوس اپنے خیالات کو جو دراصل قرآن پاک ہی کے خیالات ہونگے، زبان شعر سے ادا کرے تو یہ شعرا کے اُس زمرے میں آجائے گا جس کا استثناء قرآن کریم نے اس آیت میں فرما دیا ہے جو مذکورہ صدر آیت سے منسلک ہے۔

اَلَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَحَبِلُوْا الصَّلٰوٰتِ وَذَكَرُوْا اللّٰهَ کَثِیْرًا وَانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا

مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ اعمالِ صالحہ کرتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کی مدافعت اُس وقت کرتے ہیں جب اُن پر زیادتی کی گئی ہو۔
اقبال اسی زمرہ میں شامل ہے۔ اور شعرِ ادریشتر اُن فہمی کی جن بلند یوں پر وہ پہنچ چکا تھا۔ اُن کی رو بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ عالمِ اسلام نے اس سے پہلے کبھی ایسا شاعر پیدا نہیں کیا۔
لہذا اگر یہ درست ہے کہ کسی شاعر کے کلام میں عروسِ معنی کو بے نقاب دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ان جذبات و خیالات کی تنہا پہنچا جائے جن پر اُس کی شاعری کی اساس ہے اور اس حشرِ سے واقفیت حاصل کی جائے جو اُس کے خیالات کا ماخذ ہے تو بلا تکلف کہا جاسکتا ہے کہ اقبال کا کلام کمالِ سمجھ میں نہیں آسکتا۔ جب تک شاعر اُن کریم نگاہوں کے سامنے نہ ہو جو اس زادیہ نگاہ سے پیغامِ اقبال کو دیکھے گا۔ وہ جہاں ابھرتی یہ محسوس کرے گا کہ قرآن کریم انسان کو کن بلند یوں تک اُڑا کرے جاتا ہے دوسری طرف یہ بھی دیکھے گا کہ حضرت علامہ شاعرِ اُن کریم کے اہم حقائق اور اذوقِ مسائل کو کس خوبصورت اور سلاست کے ساتھ ایک شعر میں حل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں نے بھی ایک عرصہ تک اقبال کو محض ایک شاعر کی حیثیت ہی سے دیکھا اور اُن کے کلام سے محض "شاعری" ہی کا لطف اٹھایا لیکن جب یہ حقیقت سامنے آگئی کہ کلامِ اقبال کا سرچشمہ کیا ہے تو اس بعد ان کی شاعری کی نوعیت ہی بدل گئی اور پھر سمجھ میں آیا کہ اقبال کیا کہتا ہے کیوں کہتا ہے اور کیسے کہتا ہے اور یہ راز بھی کھل گیا کہ وہ کون سی شاعری ہے جسے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس کا اتباع راہِ گم کردہ لوگ ہی کرتے ہیں:-

وَالشَّعْرَ اَعْيَبَهُمُ الْعَنَاءُ وَ ۝ ۲۱۱

اور وہ کون سی جو اُس منسلِ مقصود کے لیے چراغِ راہ کا کام دیتی ہے جس کی طرِ سراطِ مستقیم سے جاتا ہے۔ ایسا شاعر جسے متعلق حضرت علامہ فرماتے ہیں:-

شاعرِ اندرِ سیئہ ملت چو دل ۶
سوزِ موتیِ نقشبندِ عالمی است ۶
لتے بے شاعرے انبارِ گل
شاعری بے سوزِ موتی لیتے بہت

۱۔ اس حصہِ آخر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک اسلامی شاعر کو اپنی روش کب کیوں اور کن حالات کے ماتحت بدلنا پڑتی ہے؟

شجرہ بالمقصود اگر آدم گری است شاعری ہم وارث پیغمبری است

بہر کیفیت یہ ہے وہ انداز جس سے میں نے حضرت علامہؒ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے میں قرآن کریم کو جس نوعیت سے سمجھتا ہوں اس کی اجمالی سی کیفیت آپ کو معارف القرآن کے ان حصوں سے معلوم ہوگئی ہوگی جو اس وقت تک طلوع اسلامؒ میں شائع ہو چکے ہیں۔ قرآن فہمی کے اس اسلوب کی طرف میری رہنمائی کرنے میں جن گرامر یا سہتوں کے بارِ احسان سے میری گردن شکریہ نگاہوں سار رہے گی ان میں حضرت علامہؒ کی ذاتِ گرامی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، بار بار ایسا ہوا کہ میں قرآن کریم کے کسی متخل مقام پر جا کر رُک گیا تو حضرت علامہؒ کے ایک شعر نے ذہن میں ایک ایسی بجلی کی سی جھک پیدا کر دی۔ جس سے صبحِ نامستِ نورانِ نگاہ کے سامنے آگیا۔ دوسری طرف ایسا بھی اکثر ہوا کہ حضرت علامہؒ کے کسی شعر کے متعلق کچھ اُبھاؤ سا پیدا ہوا تو کسی آیتِ قرآنی نے اپنے ”بسم“ کے اعجاز سے قفلِ ہوا کو کھول دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علامہؒ کی صحیح عظمت ہی اس میں ہے کہ انھوں نے اس دُور میں جب کہ سلطانِ قرآن کریم سے بہت دُور ہو چکے تھے۔ اُن کے سامنے قرآنی تعلیم کو اس حسین و دلکش نما میں پیش کیا کہ سعیدِ روح میں اپنے برِ ربطِ ہستی کے تاروں اور اس سارِ انست کے پردوں میں ایک کھوئی ہوئی ہم آہنگی پوئیں محسوس کرنے لگ گئیں جیسے دامنِ کوہِ سار کی چاند رات میں دُور سے بانسری کی ہلکی ہلکی آواز کسی جھولے ہوئے اُسلنے کی یا تازہ کر دیتی ہے۔ قوم کے نوجوانوں کو مذہب سے چڑھ سی ہو چکی تھی۔ اور مذہب پرست طبقہ اُن کے کھلے ہوئے اُٹھا دار و دہریت کی وجہ سے اُن کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، حضرت علامہؒ نے مذہب کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ اس کی فوج پھر سے اُن کے خون کے زردوں میں جذب ہو گئی۔ اِس طرح وہ غیر محسوس طور پر قرآن کریم کے قریب لا کر کھڑے کر دیئے گئے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان جو مذہب سے بگڑا نہ ہی نہیں، بلکہ متغیر ہو چکا ہو لیکن کلامِ اقبال سے اسے کچھ ذوق ہو، اس کے سامنے اگر قرآن کریم کو اس کی اہلی شکل میں پیش کر دیا جائے تو وہ اسے ایک جانی پہچانی ہوئی چیز محسوس کرنے لگتا ہے۔ مجھے اس چیز کا نمایاں طور پر تجربہ بھی

کی تقریب پر ہوا، جہاں میں نے اپنے مقالہ کا موضوع ”پیام اقبال اور قرآن کریم“ رکھا تھا۔ میرا تھا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے اجتماع میں یہ خشک موضوع شاید ہی درخورِ اوقات سمجھا جائے، بلکہ اس نے جو فوری اثر و ہاں پیدا کیا اور اسکے بعد جو نقوش باقی چھوڑے اس سے مجھ پر یہ حقیقت گئی کہ حضرت علامہ مخیر محسوس طور پر نوجوانوں کے طبقہ کو کس قدر متحرک کریم کے قریب لا چکے ہیں صرف اتنا کہ نا بانی ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ حضرت علامہ نے جو کچھ کہا ہے۔ وہ متحرک ہی کی ترجمانی ہے، اسی مقصد کے پیش نظر میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یومِ اقبال کی تقریب چھ میں نے پڑھا تھا۔ وہ اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے اسکے بعد ادعوات بھی سامنے آتے جائیں اس موضوع پر بہت کچھ میں نے لکھ لیا ہے اور ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ سر دست یہ طلوع اس کے صفحہات پر بالاقساط شائع ہوگا۔ اسکے بعد جو اللہ کو منظور۔ عَلَیْکُمْ تَسْلَیْمٌ وَاللَّیْلُ آدِنْدِی رَقِیْتُ تَقْبَلُ مِنَّا اِنَّا لَمَتَّ سَمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔

سوراجی اسلام

یہ وہ کتاب ہے جسے سیاسی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کانگریسی ہندو اسے اسلام کے خلاف کیا کچھ کر چکے ہیں اور آئندہ کیا کر سوائے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اہلال میں جن خیالات کا اظہار فرمایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کی برائے مذہب اپنی سیاسی اور مذہبی تنظیم کرنی چاہیے۔ اور ہندوؤں کی پیروی ان کے لیے سم قاتل ہے وغیرہ وہ ہلاکم و کاست ”سوراجی اسلام“ میں درج کئے ہیں اسکے علاوہ کتاب میں اسلام اور سیاست جماعت کی، اہیت جو اہلال نہرو کے خطرناک پر تنقید وغیرہ بہت سے مفید مضامین آگئے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر مسلمان اپنی سیاست کا آسانی سے فیصلہ قیمت فی نسخہ دو روپے (۲) منصوص ایک نسخہ کے لیے۔

بیخبر رسالہ طلوع اسلام بلیاراں دہلی

مرکزیت

اسلامی نظام کا عرۃ الوثقیٰ

اچودہری غلام احمد صاحب پرتو دہلی

طوع اسلام بابت ماہ اکتوبر میں حضرت مولانا محمد اعظم صاحب حیراچوری، ناطق کائنات، اسلام آباد سے شائع ہوا ہے، وہ صاحب نظر مسلمان جو موجودہ عیث اسلام میں کوئی کمی محسوس کرتے تھے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ کی کیا ہے، وہ کون سا عنصر ہے جسے کم ہو جانے سے امت اسلام ایک جسد روح بن چکی ہے؟ اپنے یہ نقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ وہ جس شائع کم گشت کی تلاش میں تھے اسے شائع حضرت مولانا نے دیدیا ہے چونکہ اسلام نظام کا جو تصور انہوں نے پیش کیا ہے وہ مسلمانوں کی نگاہوں سے عرصہ تعدی سے اوجھل ہو چکا ہے اس لیے شروع شروع میں اس طرح میں مسلمان اس تصور جنس آسمانی محسوس کریں گے۔ اس خیال کے پیش نظر میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ اس موضوع پر مختلف گوشوں سے اس قدر روشنی ڈالی جائے کہ وہ ایک حقیقت ثابت ہو کر نگاہوں کے سامنے آجائے اور اس طرح یقین محکم کی شکل میں دل میں جاگزیں ہو جائے، کہ جب تک مسلمان اس بھولی ہوئی داستان کو سمجھ رہے از بر نہیں کر لیتے اسکا کوئی عمل نتیجہ نہیں ہو سکتا، بہتر ہوگا کہ اس سلسلہ میں میرا وہ مضمون بھی پیش نظر رکھا جائے جو جولائی کے پرچہ میں ”اجتماعی زندگی“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ ان تمام مضامین کو ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیاں سمجھنا چاہیے۔

مقتدرات انسان کی گروں بہا تاج عزیز ہوتے ہیں۔ اور جب وہ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں تو انکا استحصال بہت مشکل ہو جاتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں۔ اس لیے کہ جب

انسان انہیں احاطہ قلب سے جڑا ہوتے دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا لٹ رہی ہے، میری عاقبت خراب ہو رہی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہی رفعاے محترم جنہیں اُسے دل کے نازک ترین گوشوں میں بان مٹا بنا کر پڑی محبت اور تپاک سے چھپا رکھا ہے، بجائے خوش غامخ ایمان و دیں اور رہزن علم و بصیرت ہوں، پھر چونکہ انسان اپنے معتقدات کو بالعموم وراثت میں پاتا ہے، اس لیے انکا تقدس کچھ اور بھی بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے کسی قسم کی تنقیدی نگاہ ڈالتا ہے آبار و جہاد کی شان میں سواد بلی سمجھتا ہے اور بزرگوں کی اس لامہوتی امانت کو اپنی خوش عقیدگی کے حسین غلاف میں لپیٹ کر گئے منتقل کر دیتا ہے، یہی غلاف پر غلاف پڑتا چلا جاتا ہے، اور اس امانت کی غفلت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کوئی شخص اپنے اندر اتنی جرات نہیں پاتا کہ ان غلافوں کو اتار کر اپنی آنکھوں سے تو دیکھ لے کہ اُن کے اندر کیا ہے، کہ اگر کوئی متابع مغفوت کے شعلہ اتنا ہی کہہ دے کہ کسی کے سامنے نہ سہی، تنہائی میں کبھی اطمینان تو کر لو کہ یہ ہے کیا! تو اس بات کا تصور اُس کی روح میں لپکی پیدا کر دیتا ہے، لورزش قلب سے اُن کے ہاتھوں میں رشتہ پیدا ہوتا ہے، اُس کے پاؤں لو لکھڑائے لگ جاتے ہیں، وہ ڈرتا ہے، کانپتا ہے، اور اس دوسرے شیطانی پیر اپنے بزرگوں کی روجوں سے معافی مانگتا ہے، اُن کے سامنے گر کر گرتا ہے، اور اس گناہ کے کفارہ کے طور پر اس مقدس امانت پر عقیدت کا ایک غلاف چڑھا دیتا ہے جب کوئی پوچھنے لگا اُسے اس طرہ عمل کی صحت کی دلیل طلب کرتا ہے تو اُسے جواب میں وہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ اِنَّا وَجَدْنَا اَبَانَا نَاعِلِيْ اُمْتِيْ وَ اِنَّا عَلٰى اَنَارِهِمْ مُّعْتَدُوْنَ پھر ہم نے اپنے آبار و جہاد کو ایک روشن چلتے دیکھا، اور اپنی کے نقوش قدم پر خود چلتے جا رہے ہیں، اور یہ کہہ کر سمجھ لیتا ہے کہ میں نے اپنے برسرِ حق ہونے کی ایک سکت دلیل پیش کر دی ہے، حالانکہ یہ ایک فریب ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے آپ کو بتلا کر کھتا ہے، قرآن کریم اس روش زندگی کو اندھی تقلید کہتا ہے، کھلی ہوئی گمراہی قرار دیتا ہے اولئک کا الا انعام کہہ کر انسان سے گری ہوئی یعنی حیوانیت کی ذہنیت بتاتا ہے، بلکہ بل ہم اصل کے اضافہ سے ایسے ان بنوں کو جو انہوں سے بھی زیادہ راہ گم کروہ قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اُن لوگوں کی راہ ہے جو ^{لست} پسند ہو جاتے ہیں۔ آرام طلب بجاتے ہیں (مترجمین رحمہم) اس لیے کہ جس راہ پر آبا و اجداد کو چلتے

دیکھا، اسپر اکھ بند کر کے چلتے جانا نہایت تن آسانی کا راستہ ہوتا ہے، راہِ تحقیق تو ٹری جاگدازی اور جگر کا وی کی راہ ہوتی ہے، لیکن شکرانِ کریم اس کو راہِ تقلید کے برعکس حق و اعتدال کی راہ کچھ اور بتاتا ہے، 'میں کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی بصیرت سے کام لے، دیدہ اعتبار اور گوشِ ہوش کو داکرے اور ان کی مدد سے شکرانِ کریم کی روشنی میں صحیح اور غلط، حق، اور باطل، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتا جائے،' اور یوں قلبِ سلیم کو ایمان خالص اور معتقداتِ صحیحہ کا محفوظ خزانہ بنائے، یہ وہ صراطِ مستقیم ہے جسے متعلق شکرانِ کریم میں لسانِ نبوت ارشاد ہے۔ اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ۔ اَنَا وَمَنْ مَعِيَ ۖ

(میں اور میری اتباع کر نیوالے خدا کی طرف علیٰ وجہِ البصیرت دعوت دیتے ہیں)

ان دونوں راستوں کو سامنے رکھیے، اور پھر کبھی رات کی تنہائیوں میں، نیند سے کچھ وقت پہلے، محض خالصتہً لئذ سوچئے کہ آپ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ کون سی راہ ہے، غالباً آپ ہی کہیں گے کہ میں تو ہمارے دل نے ہمیشہ ہی جواب دیا ہے کہ جس راہ پر تم جا رہے ہو، وہی حق و عدل کا صراطِ مستقیم ہے لیکن میں گزراش کر دوں گا کہ اگر اسے بعد آنے کبھی اپنے دل سے اس قسم کے سوال کرنے کی ضرورت محسوس کی، تو ان امور کو پیشِ نظر رکھ کر سوال کیجئے جو آئندہ سطوہیں آپ کو ملیں۔ فیہا آیات لقوم یعرفون ۞

آپ تاریخِ اسلام کے اوراق کو قریب ساٹھے تیرہ سو برس پیچھے اُٹھائے، اور دیکھیے کہ وہاں آپ کو کیا نظر آتا ہے، آپ کو ایک اور صرف ایک چیز نظر آئے گی۔ اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین پیش کیا جو خدا نے واحد کی طرف سے دین واحد تھا، جس میں کوئی تضاد نہ تھا، تباہ نہ تھا، تحالف نہ تھا، اور اس دین پر عامل ایک جماعت تیار کی جو امتِ واحدہ تھی، باہم متحد تھی، اس میں کہیں تشتت نہ تھا۔ انتشار نہ تھا۔ افتراق نہ تھا، تشیع نہ تھا، تحزب نہ تھا، ایک گروہ نہ تھا، کوئی دوسرا گروہ نہ تھا، ایک فرقہ نہ تھا، کوئی دوسرا فرقہ نہ تھا، ایک مسلک نہ تھا، کوئی دوسرا مسلک نہ تھا، ایک راستہ نہ تھا، کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، ہر ایک کا قدم ایک منزل کی طرف اٹھتا تھا، اور ہر ایک کا رخ ایک قبلہ مقصود کی طرف

رہتا تھا۔ آپ اس منظر کو نظر غائر دیکھے۔ مَا تَوَلَّى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ۔ اللہ کے اس دینِ فطرت میں کیس کوئی شک نظر نہیں آئے گی پھر دیکھے۔ فارجع البصر هل ترى من فطور کیا کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ نہیں! بار بار دیکھے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب البصر خائلاً وهو حائر۔ نگاہ متکرا آسمانِ جہنم میں واپس آجائے گی لیکن اس وحدتِ دین اور وحدتِ ملت میں تضریق و اختلاف کا کوئی شائبہ نہیں پائے گی۔ یہ وحدت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں تک کو انکار نہیں، آپ کسی تنبیہ سے پوچھیے یا سستی سے، مقلد سے پڑچھے یا غیر مقلد سے، حنفی سے پوچھیے یا شافعی سے، ان سب کا ایک اور صرت ایک جواب ہو گا کہ جب بنی اکرمؐ تشریف لے گئے ہیں تو مسلمان ایک فرقہ تھے، انکا ایک دین تھا۔ نہ اصول میں کوئی دوسری راہ تھی، نہ فروع میں کوئی دوسرا مسلک تھا۔ بنی اکرمؐ نے ایک ایسی جماعت چھوڑی اور اس جماعت کے تاکد اکہد دیا، بار بار کہنا اس وحدت کو ترک میں نہ بدل دینا۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهَدْيِهِمْ وَكَانُوا مُتَّبِعِينَ (روعدت) دین میں تفرقہ اندازی کرنے ہیں اور خود جماعت کو الٹے رکھا لیا۔ دیکھنا کہیں مشرکین میں سے نہ ہو جائیں یعنی ان لوگوں میں سے جو کفر نوادہ ہوئے۔ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ رَاىٰ ظَهْرَهُمُ لَكُمْ خَائِبِينَ وَهُمْ لَا يَحْشَوْنَ (مائدہ) ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کا پیٹ آپ کے سامنے ہو لیکن آپ کو نہ دیکھیں اور نہ ڈریں۔

اب جتنے ورق اپنے پیچھے اٹے تھے اُسے ہی آگے بڑھ آئے اور اپنے موجودہ دُور میں پہنچ جائے۔ ہر گامہ ڈالیے اور ڈھوڑے، تلاش کیجئے اُس وحدتِ دین کو۔ اس وحدتِ ملت کو۔ اُس ایک مسلک کو اور اُس مسلک پر چلنے والی ایک جماعت کو کہیں اُس کا نشان بھی ملتا ہے۔ پھوٹے اس حدیثِ المذکورہ کہ اس تیرہ سو برس میں یہ کیسے ہو گیا لیکن دیکھئے صرت اس کو کہ یہ کیا ہو گیا! کیا دین اپنی موجودہ شکل میں وہی دین ہے، جو بنی اکرمؐ نے چھوڑا تھا؟ کیا ملتِ اسلامیہ، اپنی موجودہ صورت میں وہی ملت ہے، جس کی تشکیل حضورؐ نے فرمائی تھی؟ کیا وہ قوم جس کو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ردیگنا مشرکین میں سے نہ ہو جانا کی تنبیہ کی گئی ہے، اُس کی یہی ہیئت ہونی چاہیے تھی کہاں ہے وہ
 دین جس کو نبی اکرمؐ نے ہذا صراطی مستقیم قرار دیکر فافعوہ کا حکم دیا تھا، یعنی یہ ہے میرا سیدھا
 راستہ، بس اسی ایک راستہ کی اتباع کرنا، اور دُکلا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ كَمَا تَقَرَّبُوا إِلَى سَبِيلِهِ۔ ۱۴۳۵ھ کے نصابہ
 سے یہ بتا دیا کہ اگر بہت سے راستے انتہا کر لو گے تو وہ نہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔

ایک چیز تو واضح ہے کہ جب دین ایک تھا، راستہ ایک تھا۔ جماعت ایک تھی تو آج کہنے کو بہتر
 لیکن حقیقت کے اعتبار سے بہتر سو راستوں میں سے ہر ایک راستہ تو سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا۔

آپ کا دل شاید آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر دے کہ جس راستے پر میں ہوں یہ وہ راستہ ہے جو نبی اکرمؐ
 نے بتایا تھا اور اسکے علاوہ باقی راستے وہ ہیں جو بعد کی پیداوار ہیں۔ ہاں! یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن دے
 لیجئے لیکن اس کا کیا علاج کہ عین اسی وقت آپ کے کمرہ سے ملحق دوسرے کمرہ میں آپ کے مسلک سے
 جدا گارہ مسلک کا حامل ایک دوسرا مسلمان مثلاً آپؐ غلہ میں تو غیر غلہ ایہی کچھ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن دے
 رہا ہے، کہ جس راستہ پر میں ہوں، وہی راستہ حق و اعتدال کا ہے دوسروں کی راہ نجات و سعادت کی راہ
 نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ غلط کہتا ہے، وہ کہہ دے گا کہ آپ غلط کہتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے۔ کیا ہرگز
 یہی ہوتا ہے، اور یہ وہی حقیقت ہے جس کی طرف ان کریمؐ نے اشارہ کیا ہے کہ کل حزب بما لدنہم فرحون
 ہر فرقہ اپنے آپ کو صراطِ مستقیم پر سمجھ کر گمن ہو رہتا ہے۔

تو کیا اس کو مان لیا جائے کہ آپ بھی صحیح کہتے ہیں اور وہ بھی صحیح کہتا ہے! اور اس طرح ان سسٹمز کو
 قلعہ مستنوں کی طرف جانے والے راستے سب صراطِ مستقیم میں، اس کو تو نہ آپ تسلیم کریں گے نہ کوئی اور۔
 اس سوال کو ذرا اور آگے بڑھائیے اور سننا من حیث الاسلام دیجئے۔ یعنی دُنیا کے چالیس کروڑ
 مسلمان ایک مذہب سے متشکک ہیں، جسے اسلام کہتے ہیں، اس مذہب کی حالت یہ ہے کہ اسکے اندر سسٹمز
 رتے موجود ہیں۔ کیا یہ مذہب وہی ہو سکتا ہے جو نبی اکرمؐ نے امت کو دیا تھا، کہ جبکہ اندر کہیں اختلاف
 تھا، کوئی فرقہ نہ تھا۔

یعنی ایسا مذہب جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی فرقہ نہ ہو، بلکہ فرقہ سازی شرک ہے۔ وہ سبھی سلام

اور

ایسا مذہب جس میں سیکڑوں فرقے اور ہزاروں اختلافات ہوں — وہ بھی اسلام۔
 اس تعددِ فرقہ کے خلفشار کا شاید آپ صبح اندازہ نہ لگا سکیں، اس کے تعلق کسی نو مسلم سے پوچھو
 ایک شخص مثلاً ہندو ہے، وہ کفہ پر ہے، اس راستہ پر ہے جو جنم کی طرف لے جانے والا ہے اُسے آپ اسلام
 کی دعوت دیتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لامحالہ وہ مسلمانوں کے اس فرقہ میں داخل ہوگا جو آپ کا فرقہ
 لیکن یہاں بیچکار وہ دیکھتا ہے کہ ایک دوسرے فرقہ کا مسلمان اُسے کہتا ہے کہ ناجی فرقہ تو ہمارا ہے، یہ تم
 کہاں آپہنٹے؟ ہمیں تک نہیں، بلکہ وہ اس فرقہ کے خلاف تکفیر کے فتاویٰ بھی دکھا دیتا ہے، وہ تو مسلم ہیں
 ہے کہ کفہ کو چھوڑ کر اسلام لایا۔ جنم سے بچنے کے لیے آبار و اجداد کا مسلک چھوڑا، لیکن بائیں ہمدہ کفر لایا
 اب بھی میرے ساتھ ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنم سے بھی نجات نہیں ملے گی۔ وہ دوسرے فرقہ میں جاتا ہو
 تو یہی کہہ آپ کہنے لگتے ہیں۔

کیسے؟ وہ کیسے کرے اور کہاں جائے؟

آپ کہیں گے کہ اسلام تو نام ہے اطاعتِ خدا اور رسول کا، لہذا جب میں خدا اور رسول کی اطاعت
 کر رہا ہوں تو صبح مذہب پر ہوں لیکن اس کا علاج کہ آپ کے کمرے سے ٹمٹھ کرے والا مسلمان جو دوسرے
 فرقے متعلق ہے بعینہ یہی کہہ کر رہا ہے اور کون سا فرقہ ایسا ہے کہ خدا و رسول کی اطاعت اس کا دعویٰ نہیں
 آپ کہہ دیجئے کہ اس کا فیصلہ کچھ زیادہ مشکل نہیں، خدا اور رسول کی اطاعت کا معیار ہمارے پاس
 کتاب اللہ اور احادیثِ مقدسہ موجود ہیں ان پر پرکھ کر دیکھ لیا جائے گا کہ کس کا دعویٰ صبح ہے لیکن آپ کے
 مد مقابل فریقِ ثانی کا بھی تو یہی دعویٰ ہے اگر اس مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ دیا جائے، جسے منکرینِ حدیث یا
 چکڑالوی کہا جاتا ہے تو باقی سب مسلمان تو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اطاعتِ خدا اور رسول کے دعوے کو
 کتاب و سنت پر پرکھ کر دیکھ لو لیکن ان دعاوی کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے اختلافات کھڑے
 آپ صدیوں سے اس معمولی سے اختلاف کا بھی فیصلہ نہیں کر سکے، مگر نمازیں آئینِ بلند آواز سے کہنی چاہیے یا

آہستہ، حالانکہ فریقین کے علماء کے سامنے فشرانِ کریم بھی ہوتا ہے اور احادیثِ مقدسہ بھی اور اگر اس کے ساتھ اجماع کے معیار کو بھی شامل کرنا چاہیں تو دونوں فریق مختلف تاویلات سے اس امر کے بھی مدعی ہوتے ہیں کہ اجماع کُنکے ساتھ ہے +

جب حالت یہ ہے تو پوچھیے اپنے دل سے کہ اس کا فیصلہ کس طرح سے کیا جائے کہ کون سا مسلک اطاعتِ خدا و رسول کے مطابق ہے یہاں پہنچ کر ایک مرتبہ پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو اطمینان نہ دے لیں کہ جس مسلک سے آپ متمک ہیں، وہی مسلک درست ہے اور اس لیے درست ہے کہ آپ کو آبا و اجداد سے وراثت میں ملا ہے، کیا وہی بصیرت جس فشرانِ کریم نے دعوتِ اہل اللہ کی بنیاد رکھی تھی اُس کا تقاضا نہیں کہ آپ علم و اقیان کے ساتھ مطمئن ہو جائیں کہ وہ کون سی راہ تھی جو نبی اکرمؐ امت کو دیکھ گئے تھے اگر آپ اس قسم کے اطمینان کی ضرورت سمجھتے ہیں تو پھر سلسلہ متخنین یوں آگے بڑھے گا کہ یہ طحوم کیسے ہو کہ وہ راہ کون سی تھی اور گاڑی کہاں سے اپنی صحیح پٹری چھوڑ کر دوسرے منہج پر چل پڑی تھی +

ایک چیز مسلمانوں میں آج بھی ایسی موجود ہے جسکے متفقہ علیہ ہونے میں کسی کو کلام نہیں اور وہ ہے فشرانِ کریم، ہر مسلمان اس کا قائل ہے، غیر مسلم قائل ہیں، خود خدا کا شاہد ہے کہ قرآنِ کریم حرفاً و دہی ہے جو نبی اکرمؐ کی وساطت سے امت کو ملا تھا اور یہ وہی قرآنِ کریم ہے جو اطاعتِ خدا و رسولؐ کے دعوے کو پرکھنے کے لیے ہمارے مختلف فرقوں کے پاس موجود ہوتا ہے لیکن جب اس کے باوجود ہمارے اختلافات نہیں مٹتے تو معلوم ہوا کہ فشرانِ کریم کے ساتھ کسی اور چیز کا ہونا بھی ضروری ہے، جس کی مدد سے امت کو وہ راستہ مل سکتا ہے، جو انکے لیے قرآنِ کریم متعین کرنا ہے اور جسے نبی اکرمؐ قرآنِ کریم کے شاہد و تشریف لے گئے تھے، اور جو آج موجود نہیں ہے اور جسکے فقدان سے ہماری حالت یہ ہو رہی ہے۔

وہ چیز کیا تھی؟ بس یہی گم گشتہ کڑی جسکے مل جانے سے یہ مکھڑی ہوئی و خنجر بھر سے جلالتین بن جلتے گی +

یہ گم گشتہ کڑی ہے وہ جماعت جسے نبی اکرمؐ مرتب فرما کر تشریف لے گئے تھے، جو کتاب اللہ کی

واریت تھی جو تو انہیں انسب کو اس دنیا میں نافذ کرنے والی تھی جو کلمہ خیرانہ کی مخاطب تھی۔ امرا الملوک
وہنی عن البسکریکا فریضہ تھا، جسے اُمت وسطیٰ کا لقب دیا گیا تھا، جسے نکلن فی الارض سے دین کا قیام تھا
یہ وہ جماعت تھی جو حلیتی پھر مہر مہر ان تھی جہتی جاگتی قرآن تھی۔ کتاب اللہ حروف و نقوش میں لکھی ہوئی
تعلیم تھی، یہ جماعت اس تعلیم کی پیکر ناطق تھی، یہ عین مشیتِ ایزدی کے ماتحت خود رسالتِ مآب کے مفدا
ہاتھوں سے تیار ہوئی تھی، اور تیار اس لیے کی گئی تھی کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ معراجِ انسانیت کا منظر اہم
اسے کہتے ہیں، بابِ نبوت کو اس لیے بند کر دیا گیا تھا کہ خدا کا احسن ہی پیغام۔ اپنی مکمل اور محفوظ شکل میں
دنیا کے پاس موجود تھا اور اس پیغام کی حامل ایک ایسی جماعت تھی جو ہر مشکل مقام پر اس نورِ مبین کی
روشنی میں نوعِ انسانی کی راہ نمائی کر سکے اس جماعت میں جو اُفقِ رسبے زیادہ تھی، ہوتا تھا وہ اکرم
رسبے زیادہ قابلِ عزت، ہونے کی حیثیت سے انکار کر ہوتا تھا اُممہم شوریٰ بنیہم دان کے معانی
باجی مشوروں سے ملے پائیں گے، اسے ماتحت اس جماعت کے مقبب افراد اس مرکز کے اعیان و ارکان
ہوتے تھے، اور اس نظام کے ماتحت یہ مرکز اس امر کا فیصلہ کرتا تھا کہ خدا و رسول کی اطاعت کسے
کہتے ہیں۔ چونکہ مرکز ایک تھا۔ اس لیے اس فیصلہ بھی ایک ہوتا تھا، ہذاں ایک تین کی حامل جماعت ایک تھی
جماعت کا مسلک ایک تھا۔

زیادہ وضاحت سے اسے یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کے لیے خدا کے سوا کسی اور کی اطاعت جائز نہیں
دان الحکم الا للہ۔ حکومت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہر شخص سے براہِ راست باتیں
نہیں کرتا، اس لیے یہ بتانے کے لیے اللہ کی طاعت کے طریق کی جاتی ہے اسے رسول اکرم کی وساطت سے اپنی کتاب نازل
فرمادی۔ لہذا کتاب اللہ کی اطاعت عین اطاعتِ خدا ہو گئی زَاتِ شَعْرٍ اَمَّا اَنْزَلَ اِلَیْکُمْ مِنْ رُبِّکُمْ وَکَا
تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِہٖ اَوْ لِیَاۡءَہٖؕ کہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے
سوا کسی کو کار ساز اطاعت نہ کرو، لیکن کتابِ پھر ایک حد تک غیر محسوس راہ ہدایت ہوتی ہے اس نے
مُتَشَاوِرًا وَاٰتِیَ الْاَنۡبَاۡ الَّذِیۡنَ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو
اصطفینا من عبادنا ۳۵ ہم نے اس مقصد کے لیے منتخب کر لیا۔

اطاعتِ خداوندی کے مفہوم کو محسوس شکل میں پیش کرنے کے لئے رسول کی وساطت سے کتاب بھیجی گئی ہے جو اپنے اعمالِ طیبہ سے دکھاتا ہے کہ اطاعتِ کتاب یعنی اطاعتِ خدا کا صحیح مفہوم کیا ہے لہذا رسول کی اطاعتِ خدا کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ دو من بطلع الرسل فعد اطاع الله فحجی رسول کی اطاعت کی اُسے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کے بعد کتاب تو موجود رہی، لیکن کتاب کی تعلیم کو محسوس دہری شکل میں پیش کرنے والا کون تھا؟ یہ تھے خلیفۃ الرسول (رسول کے جانشین) خدا اور رسول کی اطاعت اب خلیفۃ الرسول کی اطاعت بن گئی، مرکزِ ملت کی اطاعت ہو گئی، بنی اکرم کی شرفِ بری کے بعد حضرت صدیق اکبر کے فیصلوں کی اطاعت، خدا اور رسول کی اطاعت تھی۔ اور ان سے انحراف خدا اور رسول کی اطاعت سے انحراف تھا۔ یہ نہا صحیح مفہوم اطاعتِ خدا اور رسول کا کہ جس مفہوم کے بعد کسی تفرقہ اندازی، افتراقِ انجیزی کی گنجائش نہ تھی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے عہد میں جب مسلمانوں کے ایک جہد سے زکوٰۃ کے مسلک میں مرکز کے مسلک سے اختلاف کیا تو آپ نے اسے خلافِ جہاد کا اعلان کر دیا، اور نہایت بڑے اس فیصلہ کی اطاعتِ خدا اور رسول کی اطاعت کی طرح کی۔ جب تک یہ شکل قائم رہی خدا اور رسول کی صحیح اطاعت ہوتی رہی، دین کی وحدت قائم رہی، جماعتِ یک جہتی قائم رہی لیکن یہ دورِ سعادت جلد ختم ہو گیا، خلافتِ ملوکیت میں بدل گئی۔ حکومت نے اپنا فریضہ انتظامِ سلطنت سمجھ لیا حالانکہ سلطنت ان کو ملی ہی اس لیے تھی کہ وہ قوانینِ اہلِ بیکہ نفاذ کرتے رہیں اور یوں خدا اور رسول کی اطاعت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے، شروع شروع میں تو اتنا ہوا کہ امورِ سلطنت کے متعلق معاملاتِ حکومت اپنے ہاتھ میں رکھے لیکن امورِ دین کے متعلق معاملاتِ افراد چھوڑ دیے۔ یہ وہ نحوس دن تھا جب سب سے پہلے اسلام میں

دین اور دنیا دار Church and State کی جگہ یوں انفرادیت آگئی تو اطاعتِ خدا اور رسول کا مفہوم بھی بدل گیا، ایک نے کسی معاملہ کو ایک طرح سمجھا اسے اسی کو اطاعتِ خدا اور رسول قرار دے دیا۔ دوسرے نے اس سے مختلف سمجھا، وہ بھی اطاعتِ خدا اور رسول سمجھا گیا۔ کچھ لوگ اس کے ہم خیال ہو گئے کچھ اس کے یوں فرقہ بندی کی ابتدا ہوئی، جب تک سلطنت باقی تھی۔ امورِ دنیا کے متعلق ہی سہی۔ کچھ نہ کچھ جماعت کی شکل باقی تھی۔ جب سلطنت مٹ گئی تو

یہ رہی سہی اجتماعیت بھی ختم ہو گئی۔ اب ہر شے میں انفرادیت آگئی اور یوں خدا و رسول کی اطاعت کا مفہوم مختلف دماغوں کے قالب میں ڈبل کر مختلف شکلیں اختیار کر گیا۔ مرکز ٹوٹا، جماعت منتشر ہو گئی، دین افراد کی آراء کے تابع چلنے لگا، اور کثرت تعبیرت خواب ریشہ تر ہوتے چلا آیا جب تک مرکز نہ تھا اور صحیح شکل قائم نہ رہی تو وہی ایک ٹکسال بنی جہاں کے معزوب سکے کا چلن بازار میں ہوتا تھا وہ ٹکسال ٹوٹ گئی تو گھر گھر ٹکسال بن گئی اور ہر ٹکسال دالوں کا یہ دعوئے ہو گیا کہ ہمارا سکہ صلی ہے۔ دوسروں کا جعلی ہے، یکم مرکز کا تھا کہ وہ متعین کرے کہ کس قرآن کریم کی فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے، حدیث کون سی صحیح ہے اور کون سی ضعیف، نقد کا فلاں مسئلہ کس وقت تک نافذ العمل رہے گا، یہی وجہ ہے کہ اس دور رسادات میں نہ کوئی تفسیر لکھی گئی، نہ احادیث کے مجموعے مرتب ہوئے۔ نہ فقہ کی تدوین ہوئی، جب مرکزیت ٹوٹ گئی یا اپنے فریضہ الہی سے غافل ہو گئی تو امت پریشان تھی کہ اب کس طرح معلوم کرے کہ فلاں معاملہ میں ارشاد خداوندی کا منشاء کیا ہے اور اس منشاء پر ذی پر عمل کس طبقے سے ہوگا۔ اس ضرورت کے ماتحت انھن سردی طور پر قرآن کریم کی تفاسیر لکھی گئیں، احادیث کے صحیح و ضعیف ہونے کے معیار تجویز ہوئے، فقہی مسائل کی ترویج و تنسیخ کے متعلق بحثیں چھڑ گئیں، خدا محروم ہمارا مقصد اس سے یہ نہیں کہ ان حضرات نے فرقہ بندی کے خیال سے ایسا کیا۔ نہیں بلکہ کہنا یہ ہے کہ جماعت کے انتشار اور مرکز کے فنا ہو جانے کے بعد جب انفرادیت آگئی تو اس انفرادیت کا فطری نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اس میں کسی کی نیت کا کوئی دخل نہ تھا، نیتیں کتنی ہی نیک ہوں۔ مقاصد کتنے ہی پاکیزہ ہوں، وحدت مرکز کے ٹوٹ جانے سے اطاعت خدا و رسول کے یہ مختلف مفہوم پیدا ہو جانے ضروری تھے، کتاب اللہ موجود تھی، سیرت مقدسہ کے آثار و نظائر بھی موجود تھے۔ لیکن وہ جماعت اور جماعت کا وہ مرکز موجود نہ تھا جو کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کیا کرتا تھا کہ فلاں معاملہ میں مسلمانوں کے لیے خدا و رسول کی اطاعت کس طرح ہوگی۔ مسئلاں اختلافی مسئلہ میں فقط اعتدال کون سا ہے، جب وہاں سے فیصلہ مل جاتا تو کسی شخص کو یہ حق نہ رہتا کہ وہ اپنے طور پر جس طرح جی چاہے، خدا و رسول کی اطاعت کرے۔ اتنے کہ اس باب میں وہ اس قدر محتاط ہوتے تھے کہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالتے تھے جو اس مفہوم میں آتا

کے خلاف جو مرکز نے متعین کیا ہے حضرت امام اعظمؒ کی عظمت سے کون واقف نہیں اور فقہی امور میں ان کے اجتہاد سے کسے انکار ہے۔ لیکن حالت یہ تھی کہ چونکہ شہر میں مفتی ایک اور صاحب جیسے جو سلطنت کی طرف متعین تھے۔ ایسے لوگ انفرادی طور پر بھی دریافت کرتے تو آپؐ کبھی فتوے نہ دیتے جن کی کہ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے، لڑکی نے پوچھا کہ اباجان میں روزہ سے ہوں اور دانتوں سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں؟ آپؐ فرمایا کہ بیٹا! میں نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ میں گورنر کی طرف سے فتوے دینے کا مجاز نہیں پھیلا گیا۔ لیکن امام کے نہ بچنے سے جو حالت پیدا ہو گئی اس کا اندازہ آپؐ خود لگا لیجئے کہ آج کوئی بھی اپنے آپ کو امام اعظمؒ سے کم نہیں سمجھتا۔ اس مرکزِ ثقل کے نہ ہونے سے تمام بزرگ منتشر ہو رہے ہیں، اس شیرازہ کے ٹوٹ جانے سے کتابِ ملتِ بیضا کے تمام اوراق بکھرے پڑے ہیں قرآن کریم، احادیث مقدسہ، فقہ، تفسیر، تاریخ کی تمام کتابیں موجود ہیں لیکن اُمت کا ایک ادلے سا احتلات بھی نہیں مٹ سکتا، اس لیے کہ اگر صرف کتابوں سے متعین ہو جایا کرتے تو کتابوں کے احکام کو نافذ کرنے والے رسولوں کی ضرورت ہی تھی، کتاب کے ساتھ رسولؐ بھیجنے کی ضرورت خود اس پر دلالت کرتی ہے کہ جب تک کتاب نافذ العمل ہے اس وقت تک رسولؐ کے جانشین کی بھی ضرورت ہے، اور چونکہ شہر ان کریم قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے اس لیے قیامت تک کے لیے رسولؐ کے جانشین یعنی مرکزِ ملت، امام قوم کی ضرورت ہے، کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں رہ سکتا۔ سترہ اولیٰ میں خلافتِ رسولؐ کا جیتا جاگتا تصور اس درخشندگی اور تابانگی سے نگاہوں کے سامنے تھا کہ ہر چند مرکز کو کم ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں لیکن اس کے دُھندلے نقوش ابھی تک دلوں میں باقی ہیں، ہمساز کا امام ابھی تک جانشینِ رسولؐ کہلاتا ہے خطبہ کے منبر کو ابھی تک منبرِ رسولؐ کہتے ہیں، کل تک ترکوں کی ملوکیت اپنی مسخ شدہ صورت میں بھی خلافت ہی کہلاتی تھی لیکن چونکہ یہ صرف الفاظ تھے جو ایک مدت سے اپنے اصلی معنی کو چھلے تھے۔ لاشیں تھیں جن سے ایک عرصہ ہوا رومیں پر داز کر چکی تھیں اس لیے مضطرب قلوب کو ان میں کہیں سکون طمانیت کے سامان نہیں ملتے تھے۔ اس صحیح نظام کے نگاہوں سے اوجھل ہو جانے سے مسلمان اسلام کے مستقبل سے کس طرح مایوس ہونے شروع ہو گئے، اس کا اندازہ آپؐ کو بہائیت اور مرزائیت کی

تخسریوں سے لگ سکتا ہے ایک نے یہ اعلان کر دیا کہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے نافذ العمل نہیں ہو سکتا کیونکہ اب وہ (لعوذ باللہ) ایک ایسا درخت ہو چکا ہے جو مزید پھیل نہیں سکتا۔ دوسرے نے دعوے کر دیا کہ نبوت محمدیہ قیامت تک کے لیے جاری نہیں رہ سکتی کیونکہ اس سرانجامِ نبی کریم (ﷺ) و لعوذ باللہ اب ایک اور تبدیل کی محتاج ہو چکی ہے، آپ کبھی تصور میں بھی لاسکتے ہیں، اگر یہ آواز اس عہدِ سعادت میں جس میں صبحِ اسلامی نظام قائم تھا کہیں تختِ الشری کے نیچے سے بھی پیدا ہوتی تو مسلمان اس کو برداشت کر لیتا؟ اس لیے نہیں کہ ایچ "تغصب" (لعوذ باللہ) انہیں اجازت نہ دیتا کہ وہ اسے سن لیں، بلکہ اس لیے کہ وہ شجرِ طیبہ کی جڑیں طلبِ زمین سے نم کش نہیں اور جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس کا مبارک بیج عالمِ ملکوت سے آیا تھا اور جو اس ذاتِ گرانی کے مقدس ہاتھوں سے لگا گیا تھا جو جبہ شادابی کا ثبات ہے اور جسے قدوسوں کی اس جماعت نے اپنے خون سے سینچا تھا، جبکہ گھوڑوں کی مسوں کی گرد کو خلائے بزرگ برتر انسانیت کی حتمِ بصیرت کے لیے شہادتِ ایقانی کا نورانی سرسرم قرار دیتا ہے وہ مبارک درخت جو انہیں جھولیاں بھر بھر کر ترمزِ تازہ چھل دیتا تھا، ایسے پھل کہ جن سے وہ قوت پیدا ہوتی تھی، جس سے زمانے کی تقدیریں ان کے ہاتھ میں آگئی تھیں، وہ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا تصور کر سکتے تھے کہ یہ مقدس درخت کبھی خشک بھی ہو سکتا ہے؟ آج مسلمان کے سامنے چونکہ وہ نظام موجود نہیں، جو یہ بتاتا کہ پیغمبرِ قرآنی اور نبوتِ محمدی کس طرح ابدیت سے ہمکنار ہے، اس لیے وہ ان راہِ گم کردہ لوگوں کو لفظی مناظروں اور نظری مباحثوں سے قائل کرنا چاہتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح ان سے پہلے اور اختلافات نہیں مٹ سکے، یہ اختلافات بھی بڑھنے جا رہے ہیں، ان کو بھی چھوڑیے آج دوسرے مسلمان جو کبھی اس دروازے پر جمبولی پھلائے نظر آتے ہیں، کبھی اس سنگِ آستان پر جیہ سائی کرتے۔ آج ایک کی اقتصادیں فلاح و بہبود کا دارِ مضمر سمجھتے ہیں۔ کئی دوسرے کی یہ سب مسلمان وہ ہیں جو گوزبان سے اقار نہ کریں لیکن دل سے اسلام کے مستقبل سے رضا واللہ، مایوس ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو دہی کچھ بچھ ہوئے ہیں، صیبا کچھ وہ انہیں اس درختِ شست و افراق میں دکھائی دیتا ہے ان کی نگاہوں کے سامنے اسلام کا صحیح نظام اتہامیت اور مرکزیت اجاگر ہو جائے، تو پھر دیکھئے کہ یہ مایوسیوں

کس طرح اُمیدوں میں بدل جاتی ہیں۔ اور تہذیب کس طرح ایمانِ محکم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ نظام اس درجہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہے کہ سرسری نگاہ سے سمجھیں ابھی نہیں سکتا۔ پھر اگر کوئی سمجھانا ہے تو مستہ فہم نگار وہ اُس کی مخالفت شروع کر دینا ہے کوئی سمجھتا بھی ہے، تو چونکہ اس کو فوراً عمل میں لانے کے لیے راستے میں مشکلات دیکھتا ہے اس لیے اس کی تنہا سناں اُسے پھر آرام طلبی کے راستے کی طرف دکیل دیتی ہیں۔ غرضیکہ مسلمان ایک ایسے گرداب میں کھتا ہوا ہے کہ ہزار ہاتھ پاؤں مارے وہاں باہر نہیں نکل سکتا۔ ان مصائب سے نجات کا صرف ایک راستہ ہے کہ بلا خوف و لرزہ لائقِ قرآن کریم کے اس اسلامی نظام کو، اطاعتِ خدا و رسول کے اس صحیح مفہوم کو مسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر دیا جائے اس شدت اور تکرار سے اُسے بار بار سامنے لایا جائے کہ اُس کی کہربانی شعاعوں سے انفرادیت کے طغیانی جراثیم فنا ہو جائیں۔ اور جن حضرات کے سامنے یہ تصویر اپنی صحیح شکل میں آجائے، وہ اسے عملی قیام میں تمام مشکلات کا سامان کرنے ہوئے۔ آگے ہی آگے بڑھتے حائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی نصرت کس طرح ان کے شامل ہوئی ہے۔ یہ نظامِ قائم ہو جائے پھر دیکھیں کہ کس طرح یہ بات بہائیوں اور مرزائیوں کی سمجھ میں خود بخود آ جاتی ہے کہ واقعی یہی خداوندی اور نبوتِ محمدی قیامت تک کے لیے زندہ رہو وہیں، پھر دیکھیں کہ اگر کس اور لبن کس طرح اس نظر پر کوغیر سمجھائے سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان کی بنیادوں پر قائم شدہ مسادات۔ ردنی کی مسادات سے کس درجہ بلند و بالا رہے۔ پھر دیکھیں کہ تمام مذاہب میں کس طرح پورے ملگیر سچائی کے ماننے والے کس طرح اس سچائی کے فائل ہوتے ہیں کہ سچائیاں اب صرف مسلمانِ کریم کے ہی اندر ہیں پھر سمجھیں آجائے گناہ کی نوعِ انسانی کی نجات و سعادت کیوں اپنی اعمال کے اندر پوشیدہ ہے۔ جو شریعتِ محمدیہ نے متعین کیے ہیں پھر معلوم ہوگا کہ اعمال کے ساتھ ہونے کے لیے کیوں اس قسم کے ایمان کی ضرورت ہے جو کتاب اللہ نے تجویز کیا ہے۔ یہ وہ نظام ہوگا جو اسلام کی حقانیت کی زندہ دلیل ہوگا اور یہ وہ حجت ہوگی جس کا وجود خدا کی ہستی کی برہانِ برہ ہوگی۔ اسوقت سمجھ میں آجائے گا کہ حضرت علامہ رحمۃ نے یہ کیوں کہا تھا کہ۔

انا الحق جز مقام کبریا نیست سزائے او چلیا ہست یا نیست ؟

اگر سرے بگوئیں سرزنش یہ اگر قوسے بگوید ، ناروا نیست

اب حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ دین کی وحدت کس طرح سے عمل میں آئی تھی۔ اور کس طرح اُسے قائم رہنا تھا۔ لہذا اگر ہم آج بھی چاہیں کہ وہ متاعِ گم گشتہ ہیں پھر سے لجا لے، وہ ٹٹی ہوئی دو دھجی ہوئی عظمتیں پھر ٹوٹ آئیں، تو اُسکے لیے نظری بنجین اور لفظی مناظرے کوئی کام نہ دینگے، ہم جہاں سے بٹورے تھے اور بھول کر اصل راستہ چھوڑا تھا، پھر وہیں پہنچا ہوگا کہ توبہ کے یہی معنی ہیں، اور وہاں سے پھر وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ جو سید را راستہ تھا جو صراطِ مستقیم تھا، اگر آپ چاہیں کہ جس غلط راستے پر ایک دفعہ چل نکلے ہیں، کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ اُسی پر چلتے جائیں اور سنزل پر پہنچ جائیں تو یہ فریضہ ہے، دھوکا ہے، جھوٹا آسمان ہے، غلط اقدام ہے آپ چلتے ضرور رہیں لیکن ہر قدم آپ کو منزل سے دور لے جائے گا، اولیٰاتِ حیطت اعمالِ بعد ایسے ہی مقامات کے لیے آیا ہے۔ کہ کام کیا جاتا اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ قدم اٹھتے ہیں لیکن مسافری نہیں ہوتی، لہذا اس طویل مدت میں جو کچھ ہو چکا اُسے بھول جائے، گٹاری کو پھر وہیں لے جائے، جہاں سے اس کا ٹاٹا بدل گیا تھا اور دوسری پٹری پر چل نکلی تھی، وہاں پہنچ کر آپ کو معلوم ہو گا کہ سیدھا راستہ کونسا ہے۔ مستر آن کریم قرآپ کے پاس محفوظ و مصون شکل میں موجود ہے۔ دوسری چیز اُسکے ساتھ جماعت اور جماعت میں نصبِ امامت، قیامِ مرکزیت پر وہ پیدا ہو جائے تو فہاری خاک کے ذروں میں نمودِ حیات محسوس ہونے لگے۔ برا جڑے ہوئے کا شتا پھر سے آباد ہو جائیں، بھٹوے ہوئے، مسافر پھر سے منزل کی طرف مڑ کر لیں، پھر سے ہماری نازیباں اور ہمارے روزے، ہمارے حج، اور ہماری زکوٰۃ اللہ کے لیے ہو جائیں، اور پھر اُس سے وہ نتائج پیدا ہونے لگ جائیں جو مستر آنڈی میں پیدا ہوا کرتے تھے۔ یاد کیجئے ایمان اور اعمالِ صالحہ اگر صحیح اسلامی نظام کے ماتحت وجود پذیر ہوں تو ان کا نظری نتیجہ قوت اور اقتدار ہے، جس سے تمکن فی الارض حاصل ہوتا ہے اور یہی تمکن اس جماعتِ الہیہ کے استحکام و استعلاء کا موجب اور اُسے مرکزی فیصلوں کی تنفیذ کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ شاید کہہ دیں کہ آج جب کہ ملتِ اسلامیہ میں اس قدر اختلافات پیدا ہو چکے

ہیں۔ وہ جماعت اور اس کا مرکز کس طرح سے فیصلہ کرے گا کہ وہ دین حقیقی کون سا تھا جو نبی اکرم امت کو دیکر گئے تھے۔ لیکن مشکل صرف آج حوصلہ شکن نظر آتی ہے، جماعت کا وجود عمل میں آجائے تو یہ مشکل، مشکل رہتی ہی نہیں۔ اندھیرے کی توفطرت ہے کہ چراغ آجائے تو وہ خود بخود مٹ جائے۔ دین کی بنیاد و شران پر ہے اور وہ ہمارے پاس موجود ہے، فروعات کی ترتیب کے لیے ایک عظیم العتد علی سرائے ہمارے پاس درنا چلا آ رہا ہے۔ جس سے اگر استشارا فائدہ اٹھایا جائے تو اس میں بہت سی کام کی چیزیں مل جائیں گی۔ آج اس دھیرے سے غت و شین کا الگ کرنا دشوار ہے۔ کہ الگ کرنے والے پہلے ہی ایک خاص چتر لگا کر تلاش شروع کرتے ہیں، جب جماعت روح مستر آئی سے دافع ہو جائے تو کئے لیے دھیرے کام کی چیزوں کا چن لینا دشوار نہیں ہوتا تفسیر قرآن۔ تعدیل احادیث۔ تدوین فقہ اس جماعت کا کام ہو گا نہ کہ استرا دکا، اس جماعت کے فیصلے مرکزیت کی ٹہر سے مصدق ہو کر نافذ ہونگے جو امت کے لیے واجب العمل ہونگے اور ان کی اطاعت "خدا اور رسول کی اطاعت" ہوگی۔ جن فیصلوں پر مرکز کی مہر نہ ہوگی ان کی دینی حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ اس طرح تفسیر حق۔ جو انفرادیت کے شجر ممنوعہ کا تلخ ترین ثمر ہے۔ مٹ جائے گی۔ اور اس کی جگہ وحدت و اجتماعیت کے نخل طیب کا برشیرس ہے پیدا ہو جائے گی اور وہی دین جو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے لیے قیامت تک باقی رہنے کے لیے پسند فرمایا تھا اپنی عملی شکل میں رائج ہو جائے گا۔ اور لیطہر کا علی الدین کو تمام ادیان پر غلبہ کی بشارت کے ماتحت تمام کائنات کو محیط ہو جائے گا کہ اسلام کا شجر طیب شرق و غرب کے امتیازات سے نا آشنا اور اس کا بحر مواج کوہ و دمن کے جزایائی حدود و قیود سے آزاد ہے۔

ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب نبی اکرم کے تشریف لے جانے کے بعد خدا اور رسول کی اطاعت آپ کے جانشین یعنی مرکزیت کی اطاعت میں منتقل ہو گئی تو کیا اس مرکزیت کو یہ اختیارات حاصل ہونگے کہ وہ اپنے وقتی مصالح کے پیش نظر تمام معاملات میں رد و بدل کر سکے، یا ایسے امور بھی ہونگے جن میں وہ تغیر و تبدل کا مجاز نہ ہوگا؟

یہ سوال بھی اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ چہری نگاہوں سے اسلامی نظام اوجھل ہو چکا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ حضور کے جانشین، دین کے ان معاملات میں جو ناقابلِ تغیر ہیں کسی قسم کے رد و بدل کرنے کا خیال تک بھی دل میں لاسکتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی عنہ بیعت خلافت کے بعد سب سے پہلے خطبہ میں اپنی پوزیشن کو ان الفاظ میں واضح کر دیا کہ ”اذا بیعتکم بعدی فبیعتکم بعدی“ اس تو اخبار کرنے والا بنو نہ کہ روئے کے معاملہ میں انہی نئی باتیں پیدا کرنے والا۔ اور اسی طرح بعد کے خلفائے راشدین نے اپنے پیش رو خلفاء کی متابعت کا اعلان کرتے ہوئے لیکن اس چیز کا فیصلہ کہ کن امور میں متابعت واجب ہے اور کن امور میں مرکزیت تبدیل کا مجاز ہے مرکزیت ہی کو سخت ہے۔ اگر افراد ملت، افراد کے لیے تو مرکز کی اطاعت ہی خدا و رسول کی اطاعت ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی عنہ جب رکوعہ زینے والوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تو یہی فرمایا نہ کہ جب تک ہر وہ تہ جو رسول اللہ کے زمانہ میں بیت المال میں داخل کی جاتی تھی، داخل نہ کی جائے اس وقت تک میں جہاد سے باز نہ آؤں گا۔ پناچہ اس وقت اس فیصلہ کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت تھی لیکن اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی عنہ نے اجازت فرمادی کہ رکوعہ کا رد پیرمکزی بیت المال میں جمع کرنے کے بجائے اپنی مقامی ضروریات کے صرف میں بھی لایا جاسکتا ہے تو ہر چند یہ طریق عمل نبی اکرمؐ اور حضراتِ یسین کے زمانہ کے طریق عمل کے خلاف تھا۔ لیکن افراد ملت کے لیے اس کی اطاعت بھی خدا اور رسول کی اطاعت تھی، اس لیے کہ جب صحیح اسلامی نظام قائم ہو۔ امامت کے بہترین منتخب افراد کے اجتماع سے مجلس مشاورت عمل میں آئی ہو۔ اور ان میں سے بہترین تقویٰ شعار مومن قانت انکا امام ہو، قرآن کریم کا خضر راہ اور نبی اکرمؐ سے لے کر اپنے وقت تک کے تمام پیش رو خلفاء کے فیصلے ان کے سامنے ہوں تو ان کے لیے اس امر کا فیصلہ کچھ مشکل نہیں ہوگا کہ کون سا مسئلہ ایسا ہے جس میں وہ کسی تغیر و تبدل کے مجاز نہیں اور کون ایسے امور ہیں جن میں وہ تبدیلی کر سکتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرمؐ نے حکم دیا تھا کہ طواف کعبہ اور سعی بین الصفا والمردہ میں مسلمانوں کو اگر کر چلا جائے حضور کے بعد حضرت عمرؓ نے اس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ وہ مصالح جنے ماتحت وہ حکم دیا گیا تھا اب باقی نہیں رہے۔ اس لیے اس حکم کی تعمیل بھی ضروری نہیں رہی۔ اسی طرح نبی اکرمؐ کے ہمد مبارک میں نماز جمعہ کے لیے صرف ایک اذان دی جاتی تھی،

حقایق و عبر

(رأزی)

(۱) الکفر ملتہ واحدة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: كَاتِبُوا وَابْعَاثُوا مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خِيَلًا
وَدُوًّا مَاعَنِتُمْ. قَدْ بَدَأَ الْفِتْنَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا خَفِيَ شَيْءٌ مِنْهُمْ

اے جماعت مسلمین! اپنے لوگوں کے سوا کسی دوسرے کو اپنا ہمدرد دوست نہ بناؤ، وہ تمہاری تحریب میں کوئی کسر نہیں اٹھا سکیں گے جس بات سے تمہیں نقصان پہنچے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ان کی دشمنی رکھو تو، اُنکے منہ سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کچھ اُنکے دل میں چھپا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔

ہمارے قومیت پرست حضرات کا عروۃ الوثقیٰ یہ دلیل ہوتی ہے کہ ہم تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہندی قومیت کی تعمیر میں اس بڑے منہک ہیں کہ اس طرح انگریز ہندوستان سے نکل جائے گا اور جب ہندوستان اسکے ہاتھ سے چھن جائے گا تو اسلامی ممالک سے اسکی گرفت و جوسی چڑھ جائے گی۔ اسکی منطق ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اہل توہند کسی صورت میں انگریز کو ہندوستان سے نکلانا نہیں چاہتا وہ اپنے وطن اور دولت کی چوکیداری کے لیے اس کا یہاں لکھنا نہایت ضروری سمجھتا ہے اور اگر انگریز ہندوستان سے چلا جائے تو ہندو خارجی تعلقات میں انگریز جیسی قوت سے کبھی جگڑ پیدا نہیں کرے گا۔ ہندوستان کی متحدہ قومیت یعنی اکثریت اپنی خارجی پالیسی کو ہمیشہ انگریز کی پالیسی کے ساتھ وابستہ رکھے گی، ہمارے اس خیال کو تنگ نظری، تعصب، ٹوہیت، رجعت پسندی اور حسد واسطے کی بطن پر جمول کیا جاتا تھا

اور یہ کہہ کر سرسبز بننے کی کوشش کی جاتی تھی کہ ہندو انگریز کا دشمن اور مسلمان کا دوست ہے لیکن اس دعوے سے ہنزہ فضا کی لہریں متحرک نہیں کہ پراگ (Prague) سے پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک بیان شائع ہو گیا جس کے دوران میں انھوں نے کہا کہ ”انگلستان کے دشمن ہمارے دشمن ہیں“۔ ”ڈیڑھ ہون شیہ“ ۱۱۹ اسپر انڈیا فیس کی طرف سے پنڈت جی کا ٹکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔

جہاں تک ہمیں معلوم ہے ہمارے قومیت پرست مسلم حضرات کی طرف سے اس بیان کی تردید میں ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا اور وہ کہہ ہی کسی طرح سکتے ہیں کہ متحدہ قومیت کے جزو مطلوب ہونے کی حیثیت سے نیک مسلک دی ہوگا جو شریک خالک ہوگا، ہم پوچھتے ہیں ان حضرات سے کہ کیا اسلام ہی اس مسلک کی اجازت دیتا ہے، اگر متوقع جنگ میں جس کے بادل یورپ کی سیاسی فضا کو یوں تاریک کیئے ہوئے ہیں، کوئی اسلامی سلطنت انگلستان کے خلاف ہوئی تو کیا آپ بھی اس اسلامی حکومت کے خلاف ہونگے۔ کیا کفار سے دوستی اور مسلمانوں سے دشمنی کے بعد بھی کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا متنی سمجھتا ہے؟ کفار سے دوستی کے متعلق کیا فرمان کریم کا ارشاد گرامی کسی کی نگاہ سے نہیں گزرا کہ: ”من یتولع منکم فانہ منہم۔“ جو تم میں سے ان کی دوستی اختیار کرے گا، تو وہ اپنی میں سے ہو جائے گا۔“ اور ایسا کرنے والوں میں سے خدا کے اس غضب اور عتاب سے کسی کے قلب میں لرزش پیدا نہیں ہوتی، جو قرآن کریم کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ ”ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شئ۔“ یہ کہ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا!

یہیں متحدہ قومیت کے فرائض!! یہ حضرات قرآن کریم کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نہیں دیتے لیکن مشران کریم اپنی صداقت کا اقرار خود کفار کے منہ سے کرا لیتا ہے۔ نبی حدیث بعدۃ یومنون۔

(۲) وہی مرجی وہی عنتری

فرعون کے خلاف جو سب بڑا جرم عائد کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰی اَکْاَرْضٍ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِیْعًا وَلَیْسَتْصِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ۔ ۲۰

زمن نے ملک میں سرکشی اختیار کر رکھی ہے اور اہل ملک کو جماعتوں میں تقسیم کر کے ٹکڑے

ٹکڑے کر دیا ہے اور اس طرح ایک جماعت کو کمزور بنا دیا ہے

استبداد کی حکومتوں کے پاس اپنے استحکام کے لیے سب سے زیادہ موثر حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعتِ مخالف کو کبھی ایک مرکز پر جمع نہیں ہونے دیتیں، ان میں پارٹی بازی، گرد و بازی کے جراثیم غیر محسوس طور پر داخل کر دیے جاتے ہیں اور ان کی اجتماعی قوت کو حائل گرد و باد کر دیا جاتا ہے۔ انگریز کو ہندوستان میں مسلمان سے خطرہ تھا اس لیے کبھی قوم نامہ حکومت کی لذت چنیدہ تھی، ہندو غلامی کا خوگر ہو چکا تھا اس لیے انگریز نے ہمیشہ باسطِ سیاست پر ایسی چالیں چلیں جن سے مسلمان ایک نقطہ پر مجتمع نہ ہو سکیں اب حکومت ہندوں کے ہاتھ منتقل ہو رہی ہے اور ان کے سامنے بھی وہی حکمت عملی ہے جو انھوں نے انگریز سے سیکھی ہے انھوں نے مشرق سے ہی ایسا طریق عمل اختیار کر رکھا ہے کہ مسلمان ایک جماعت نہ بنیں، ہر مسلمان اپنی جہاں کا تنظیم کا خیال اپنے دل میں لیے ہو، وہ ہندوؤں کے نزدیک گردن زدنی ہے چنانچہ انھوں نے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے متحدہ قومیت کا نظر فریب حربہ تیار کیا ہے، ان کے پاس ابھی اتنی قوت تو نہیں کہ جو مسلمان اس دام فریب میں نہ آسکے اسے حوالہ دار و رسن کر دیں لیکن وہ اسے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، انھوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ آزادی پسند، حریت پرست۔ صرف وہی ہو سکتا ہے جو اپنی تنظیم کے خیال کو حاکمیت سمجھے اور متحدہ قومیت کا جزو نہ ہو رہے، اپنی تنظیم کرنے والوں کو وہ ڈوڈی، رجعت پسند، سامراج پرست، آزادی کے دشمن، غلامی کے خوگر، انگریز کے کارکن اور نہ معلوم کون کون سے ذلیل العتباؤں سے مشہور کر رہے ہیں، پھر جس طرح انگریز نے خود محکوم قوم سے کچھ لوگ اپنے ساتھ ملا رکھے تھے اسی طرح ہندو بھی اپنی اس حکمت عملی میں کامیاب ہو رہے ہیں اور چند مسلمانوں کو اپنے ہم ذوالنار بھائی کو بھائی سے لڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس طرح شروع شروع میں بعض مسلمان نیک نیتی سے ”برکاتِ عبدالمکشی“ کے تھما پڑتے تھے، آج بھی کچھ مسلمان نیک نیتی سے ہی حصولِ آزادی کے دام بھینگ زمیں میں گرفتار ہوئے ہوں، لیکن قوم کے حق میں نتیجہ دونوں کا ایک ہے انھوں نے انگریز کی غلامی کی زنجیریں مضبوط کیں، یہ ہندوؤں کی غلامی کے جال

کے حلقے کس رہے ہیں، پھر جس طرح انگریز نے یہ خیال عام کر دیا تھا کہ جو لوگ اُنکے مقرب ہوں وہی اپنے
 میں معزز اور مکرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج ہندوؤں نے بھی پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ جو ہندو قومیت
 اجڑ دینگے، وہی باعزت اور رئیس الامرا رہے، انگریز سے الگ رہنے والا اُسوقت معتب اور
 قبورِ رضا۔ ہندو سے الگ رہنے والا آج ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے۔

— — —

۳۔ مسلمان کا نصب العین

کانگریس سے الگ رہ کر اپنی تنظیم کرنے والے مسلمانوں کو انگریز پرست کہا جاتا ہے، کیا ہم دریا
 سکتے ہیں کہ حصولِ آزادی کا دعوے اور شرکتِ کانگریس لازم و ملزوم کیوں ہیں۔ کیا کسی جماعت کے لیے
 مذہب سے الگ رہ کر حصولِ آزادی کی تنا کر ناجزم ہے؟ کیا مسلمان اپنی تنظیم کر کے۔ من حیثِ الجماعت
 مذہب کے ساتھ حصولِ آزادی میں اشتراکِ عمل نہیں کر سکتے؟ مسلمان تو کر سکتے ہیں اور ہر وقت کرنے پر
 اذہ ہیں، لیکن ہندو اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ مسلمان کسی طرح بھی منظم ہو جائیں، وہ اپنی
 رست کی عافیت اسی میں سمجھتا ہے کہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہیں آئیے، ہم بتائیں کہ حصولِ آزادی
 متعلق کتاب و سنت کی رو سے مسلمانوں کا مسلک کیا ہو سکتا ہے یہ وہ مسلک ہے جسے ہم مدعی ہیں۔ اور
 وجہ البصیرت مدعی ہیں کہ:-

- (۱) غلامی خدا کا عذاب ہے اس کی لعنت ہے مسلمان اور غلام دو متضاد چیزیں ہیں
- (۲) مسلمان کے نزدیک آزادی سے مفہوم یہ ہے کہ وہ اس حکومتِ البیہ کو قائم کرے جو قرآن کریم
 کے منابطہ خداوندی نے تشکیل کی ہے۔
- (۳) اگر وہ ایسی حکومت قائم نہیں کر سکتا تو وہ غلام کا غلام ہے، خواہ وہ انگریز کی دستوری
 ملکیت ہو یا ہندوستان کی جمہوریت۔

لہذا سیاست ہند میں مسلمانوں کے سامنے ایک اور صرف ایک نصب العین ہو سکتا ہے اور وہ یہ
 ان کو یہاں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے کم از کم ان صوبوں میں جہاں ان کی اکثریت ہے کہ

ان کے نزدیک حکومت صرف خدا کے لئے زیبا ہے کسی انسان کو حکومت کا حق نہیں پہنچتا۔ اور خدا کی حکومت فشرآن کریم کے ذریعہ سے۔ اسی قوم کے ہاتھوں سے نصب ہو سکتی ہے جو قرآن کریم کی وارث ہے یہ نہ ہماری حکومت ہوگی نہ کسی اور کی بلکہ حکومت صرف خدا کی ہوگی۔ اس حکومت خداوندی کے اندر جس قدر غیر مسلم باشندے ہونگے مسلمان خدا کا سپاہی، ان کے جان، مال، عزت، مذہب ہر شے کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ اور ان کے ساتھ انسانیت کا اعلیٰ ترین سلوک کیا جائیگا۔

ہم یہ لکھ رہے ہیں اور ہماری نگاہ ان متبسم چہروں پر ہے جو اس ادعا کو جنون قرار دیکر ایک حقارت آمیز منہی سے اس کا استقبال کر رہے ہیں یہ بے شک ایک جنون ہے۔ لیکن وہی جن جن سے کہیں عشق کھ گیا ہے اور کہیں اس کا نام ایمان رکھا گیا ہے۔ اس جنون کی اصل وہی جذبہ ہے جسے کبھی کلا نیوں کی آتش فتر کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو لالہ زار بنا کر دکھایا تھا۔ اور کبھی قید خانہ کی تیرہ تار کو ٹھری کو مزید مہر کے قصر شاہی سے زیادہ راحت بخش بنایا تھا اس کے خلاف استحقار اور استحقاف کی جس منہی کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ اس قبیل کی منہی ہے جو ان چہروں پر نمایاں ہوا کرتی ہے جن کی نگاہ میں اپنے ماحول اور اس کے پیش پا افتادہ مادی اسباب ذرائع سے آگے نہیں بڑھ سکتیں چشم فلک اس قسم کی منہی اور سینے والوں کا انجام ہزاروں مرتبہ بکچھ چکی ہے۔ یہ وہی منہی ہے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی جب ایک کمزور اور شکستہ کشتی کو یسوع مسیح نے دھڑک دھڑکا کر طوفان بلا انجیز کے پیر دیا گیا تھا اور بڑے بڑے مادی اسباب والوں کو لٹکا رکھا تھا کہ تمہارے سامان کسی کام نہیں آئیں گے ساحل مقصود پر یہی چند شکستہ تختے پہنچیں گے۔ یہ وہی منہی ہے جو نیل کی وادیوں میں قوم مغلوب کے ایک بکریاں چرانے والے کے اس اطمینان پر غور و امان کے چہروں پر نمودار ہوئی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ تمام لشکر اداس کا ساز و سامان غرق ہو جائیگا اور اس حکومت و سلطنت کی وارث یکس دنیا تو ان قوم ہوگی۔ یہ وہی منہی ہے جو ناصرہ کی گلیوں میں چھترے پہنے ہوئے حکومت قوم کے بظاہر بے یار و مددگار انسان کے اس دعوے پر پیدا ہوئی کہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہت قائم کرنے کے لئے آیا ہے۔ ہاں اور یہ وہی منہی ہے جو دامن فاران کے اُن جا بردار کا برکے چہرے پر زہر خند بکھو

جکی تھی، جو یہ سمجھتے تھے کہ ایک نادار، یتیم، باونیشین، قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی لنگیاں اپنے ان مفلوک احوال فاقہ زدہ ساتھیوں کے قدموں میں بتاتا ہے جن کی گزراں کجوروں کی گٹھلیوں پر ہوتی ہے یہی سنہی ہے جو آج ہراس آواز کا استقبال کرتی ہے جو یہ اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا نصب العین، اپنے صوبوں میں حکومتِ الہیہ کا قایم کرنا ہے، وہ سنہتے ہیں کہ:-

ذرۂ ناچیز و تعمیر بیا بے نگر

لیکن یہ سنہی صرف اپنی جہروں پر ہے جو اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو چکے ہیں اور اس لیے کسی خداوند انسان کے خانِ کرم کی زلحمنی کرتے دکھائی دیتے ہیں اور کبھی آنند بھون کے دیوتاؤں سے بھکشا مانگتے نظر آتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں نہ اپنے خدا پر بھروسہ باقی ہے نہ اُسکی آخری پیغام کے وعدوں پر، یہ ہیں جو اس حقیقت سے نا آشنا ہو چکے ہیں کہ:

لگہ و مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

یہ وہ ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ تین سو تیرہ نفوس پیشل ایک مٹی بھر جاعت، اداؤں کی پسلیاں اور کجوروں کی ٹہنیاں ہاتھ میں لیکر کفّاءِ عرب کی متحدہ قوتوں کو ریگ بیا بیاں کی طرح منتشر کر سکتی ہے، ان سنہنے والے مسلمان حضرات سے اتنا بوجھنا چاہیے کہ جو نصب العین ہم نے پیش کیا ہے وہ صحیح اسلامی نصب العین ہے یا نہیں، اگر ہے تو کیا انہیں خدا کے اس وعدے پر بھی یقین ہے یا نہیں کہ
اَلَا اِنَّ حَزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ۱۰۷ یا در لکھو کامیابی صرف خدا کی جماعت کے لیے ہے، اور اگر آپ بھی ان کا ایمان ہے تو پھر اس حزب اللہ کی تشکیل و تعمیر میں تمام قوتیں صرف کرنا صحیح مسلمانوں کو جو حکومتِ الہیہ کے نصب و قیام کا ذریعہ ہو، یا کفر و اسلام کے باہمی اشتراک سے ایک ایسی جماعت کی تخلیق جس کا تصور غیر قرآنی ہے اور جس کا طے نظر ایک ایسی جمہوریت قائم کرنا ہے جس میں اکثریت جہتِ غیر مسلموں کی ہوگی، اور اکثریت کے فیصلے ملک کا قانون بنا کر دیے، سوچے کہ مسلمانوں کے لیے وہ کونسی راہ ہے جو خدا و رسول کی تجویز فرمودہ ہے اور وہ کون سی جو ہندو نے اپنی مصلحت کی خاطر اپنے لیے تجویز کر رکھی ہے۔

کہیے ان قومیت پرست مسلم حضرات کہ وہ اس اسلامی نصب العین کا اعلان کر دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ شیعہ آزادی کے پروانے ہوتے ہوئے ہندوؤں کے نزدیک ”محب الوطن اور حریت پسند“ قرار پاتے ہیں یا ایسے ہی ”لوڈی اور انگریز پرست“ جیسے آج وہ مسلمان میں جو اپنی تنظیم کو مقدم سمجھتے ہیں +۔ دیکھنا بصائر لقوم یعفلون۔

(۴) سیاست مغرب

جب جاپان نے چین پر بمباری شروع کی تو انگلستان کے وزیر اعظم مٹھی لین نے ۲۱ جون ۱۹۳۷ء کو ”العام میں تفسیر کرتے ہوئے کہا:-

یقین لینے کہ اگر چین کا ٹلک ہم سے اتنی دُور نہ ہوتا اور جو واقعات وہاں رونما ہو رہے ہیں وہ اس بعد کی وجہ سے یوں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہ ہوتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان ہولناک مناظر کے احساس ہمدردی، خوف اور نفرت کے جذبات ہماری قوم کے دل میں موجزن ہوتے وہ ہمیں ایک ایسی روش اختیار کرے پر مجبور کر دیتے جو ابھی تک ہمارے تصور میں نہیں آئی۔۔۔۔۔ بین الاقوامی قوانین کی رُو سے ہوائی جنگ کے لئے کم از کم تین اصول ایسے ہیں جن کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ سب سے پہلے یہ کہ شہری (Civil) آبادی پر بمباری کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں قرار دیا جاسکتا اور دوسرے یہ کہ جن چیزوں پر بم بھینکے جائیں انکے متعلق جنی طور پر معلوم ہو کہ وہ فوجی (جہزی) شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور تیسرے یہ کہ اُن پر بمباری کرنے میں بھی غایت احتیاط سے کام لیا جائے۔

یہ نظریہ سوت پیدا ہونا ہے جب بم بھینکے والی قوم سے سیاسی مخالفت ہو، اور اس قوم کے خلاف نفرت پیدا کرنا اپنے لئے مفید طلب، لیکن جب بم بھینکے والا خود انگریز ہو، اور بمباری سرحدی قبائل کی آبادی پر کی جائے۔ اور محولہ صدر بین الاقوامی قوانین کو توڑ کر تھوڑے سے عرصہ میں سات ہزار بم گرائے جا چکے ہوں (تقریر مٹھی لین، لیمبلٹو اسمبلی، مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۳۷ء) تو کسی جمہوریت کے سبب میں غفلت

سے ہندو دی اور ظالم سے نفرت کے جذبات موجزن نہیں ہوتے۔

یہ ہے سیاستِ مغرب کا وہ اصولِ عدل والہانہ جسے آج دنیا کو یوں ہمہ تنار کہا ہے۔

— — — — —

(۵) ہاتھی کے دانت ..

(۱) ہینڈل جو اہل لالہ ہرو نے نواب محمد اسماعیل خاں کو اپنی چٹھی موزع ۲۰۰۰ء میں لکھا تھا:-

”آپ نے کہا ہے کہ کانگریس نے مسلم رابطہ عمومی Mass Contact کی تحریک کو مسلم لیگ کے خلاف چیلنج کے طور پر جاری کیا ہے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ خیال غلط ہے“

آپ نے تردید ملاحظہ فرمائی۔ اب حقیقت ملاحظہ فرمائیے یہی صورتِ کانگریس کمیٹی میں مسٹر موسانی نے ایک ریزولوشن پیش کیا جس میں انہوں نے کہا:-

”مشرخ نے اپنی خط و کتابت میں جس ذہنیت کا مظاہرہ کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلم لیگ کے توسط سے ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کرنا بالکل بیکار ہے کیونکہ ہر ایسا معاہدہ جو مسلم لیگ کے نزدیک قابل قبول ہوگا، یقیناً قومیت پرستی، اور جمہوریت کے اصول کے منافی ہوگا یہی صورتِ بانی کانگریس کمیٹی امید کرتی ہے کہ کانگریس ضلع کی گفت و شنید کے سلسلہ کو بند کر کے مسلمانوں کے عوام کو کانگریس کے حلقہ گزشتہ بنا میں اپنی کوششوں کو وچ کر دے گی“ (ہندوستان ٹائمز موزع ۱۲ مارچ ۱۹۳۷ء)

اور اس پر ہینڈل جی اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ خیال باطل ہے کہ کانگریس نے مسلم رابطہ عمومی کی تحریک کے مسلم لیگ کے علی الرغم جاری کیا ہے، گھڑ پٹت جی پر نہیں کہ جس سیاست میں خدا کا تصور نہ ہو وہ اس قسم کے تضاد سب جائز ہیں۔ لگہ تو ان خدا پرستوں پر ہے، جو قوم کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہندو کے کسی طرزِ عمل کو شبہ کی نگاہ سے نہ دیکھو۔

— — — — —

رب) اسی قسم کے تضاد کی ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے۔

پینڈت جی نواب صاحب موصوف کو اپنی چٹی مورخہ ۱۲۶ میں تحریر فرماتے ہیں
 ”بات کسی کے لئے زیبا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ وہ مسلمان جو کانگریس کی حمایت کرتے ہیں، انہیں
 کانگریس کسی قسم کی مالی امداد دیتی ہے۔“ (ہندوستان ٹائمز، مورخہ ۱۲۶/۱۲)
 یہ دعوے تھا، اب اس کی حقیقت ملاحظہ فرمائیے:-

”سٹی کانگریس کمیٹی کا ایک اجلاس زیر صدارت پینڈت بال کرشن خرم منعقد ہوا جس میں
 کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا اخبار انصاف جٹ کانگریس کی پالیسی یعنی مسلم رابطہ عمومی
 کی تحریک کی حمایت کرتا ہے، اس لئے اسے سن راپر فی ہفتہ کے حساب سے مدد دی جائے۔“
 (ہندوستان ٹائمز مورخہ ۱۲۶/۱۲)

معلوم نہیں کانگریس نے اس خبر کی اشاعت پر اس سٹی کانگریس کمیٹی کا کیا حکم کیا ہوگا؟ کہ اس قسم کے راز پر
 طشت از بام کرنے کے لئے تھوڑے ہوتے ہیں!!

(۶) مذہب اور سیاست

ہم شروع سے اس حقیقت کو بے نقاب کر رہے ہیں کہ کانگریس کی منظم سازش یہ ہے کہ کسی طرح یہ بات
 مسلمان نوجوانوں کے ذہن نشین کرادی جائے کہ سیاست کو مذہب سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ مذہب جوئیہ انسان
 ترقی کے راستے میں مزاحم ہوتا ہے اس لئے انسانیت کی فلاح ہر اس تحریک میں ہے جس سے مذہب کے
 انگٹے کھائے جائے، سلفہ برچہ میں آپ سٹر دلا بھائی ڈیپانی کی تقریر کے اقتباسات ملاحظہ فرمائیے
 اس دفعہ دو ایک مثالیں اور دیکھئے۔ آئرنل سٹر کے ایم، منشی ہوم سٹر حکومت بمبئی نے طلباء کے ایک مجمع
 میں تقریر کرکے فرمایا:-

”جس قدر رجحانات، مذہب یا زبان یا ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مسائل کی بناء پر ہمت
 پرستی کے خلاف پیدا ہوتے ہیں، کانگریس ان رجحانات کی مخالفت میں ایک مسلسل
 جدوجہد کا نام ہے، من حیث القوم ہماری کمزوری کی سبب بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض

لوگوں کی طرف سے ایک واہمہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ مذہب یا نژاد کا رشتہ، قومیت کے رشتہ کی جگہ وجہ جامعیت ہو سکتا ہے، یہ ایک بڑا غلط فہمی کا ہے، یاد رکھیے مذہب یا نژاد کا رشتہ ہمیشہ قومیت کے بلند ترین رشتہ کے ماتحت رہنا چاہیے، یہ تصور ہی ہندوستان کو محکم اور آزاد بنائے گا، "نیشنل کال مورفہ ۱۹۲۰ء

معلوم نہیں سٹرٹنی اس باب میں مولانا حسین احمد صاحب کے نظریہ قومیت (قومیں اور طان سے نفی میں نہ کہ مذہب سے) سے متاثر ہوئے ہیں، یا ان ہر دو حضرات کا سرچشمہ ہدایت ایک ہی آسمان ہے ڈاکٹر ٹی، پتا بھی، سنیا لاسیا۔ کانگریس کی مجلس عاملہ کے ایک رکن نے، سودیشی نمائش پٹنہ کا افتتاح کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا۔

"ہمارا معاشرتی نظام، جو ہزاروں برس ہوئے وجود میں آیا تھا۔ اس کی رُو سے افلاس کا ناطہ علم اور عظمت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اب زندگی کی متضاد قوتوں میں توازن پیدا ہو چکا ہے، اشتراکیت (کمیونزم) اور اشتمالیت (سوشلزم) دورِ حاضرہ کے نظریہ حیات (ISM) ہیں اور ہندو ازم، اور اسلام ازم، عہدِ کائنات کی یادگار ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ٹینیا دونوں کا امتحان کریں،، (ہندوستان ٹائمز، مورفہ ۱۹۲۹ء)

ڈاکٹر سنیا لاسیا صاحب۔ ہندو مذہب کے نافع اور اساطیر لائیں ہونے کے متعلق جو می ہیں آئے کہیں۔ ہمیں اس سے تعرض نہیں، لیکن انہیں اس بات کا کباحق پہنچنا ہے کہ وہ دوسروں کے مذہب کے متعلق اس قسم کے خیالات کا اعلان کریں۔ انہیں کیا معلوم کہ اسلام کہا ہے؟ ہمارے قومیت پرست علماء ان تمام خرافات کو محسوس ہوتے سنتے ہیں اور نہ معلوم کون سے مصاحح گو گویر ہو جاتے ہیں کہ اُنہی خلافت ایک لفظ بھی زبان سے نہیں کہہ سکتے، دوسروں کی جراتوں اور ان کی خاموشیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا آزاد خیال طبقہ اسلام سے متنفر ہو چکا ہے، شعائر اسلامی کی علانیہ تشعبک کی جاتی ہو دینداروں کے نزدیک انتہائی حماقت اور جہالت کے مراد قرار پا چکی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھئے کہ مہاتما گاندھی کے متعلق بڑے فخر و مباہات سے اعلان ہوتا ہے کہ "باوجودیکہ مکان کی وجہ سے وہ بہت مضطرب

ہو رہے تھے، لیکن انھوں نے شام کی پرارتھنا کا ناغہ نہیں کیا۔ (ہندوستان ٹائمز، مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۴۷ء)
اور انھوں نے ۲۶ ستمبر کی صبح ہرچیز آبادی میں ایک پرارتھنا، ستھان کا سنگ بنیاد رکھا (ایضاً) اور وہ
ہندو جو مذہب کو ہندوستان کی آزادی کے رستے میں خطرناک چٹان قرار دیتے ہیں، انہیں ایسے
کاموں پر مبارک باد کے تاریخچے ہیں، لیکن مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ہزاروں پولیس کا نفرنس میں
جب ایک مسلم خاتون تقریر کے لیے سیٹج پر آئیں تو کسی مسلمان نے نعرہ نکیر بلند کیا تو اسپرہ کا نگریسی مسلم خاتون
سخت برافسر و خستہ ہوئیں اور کہا کہ کانگریس کے جلسوں میں نعرہ نکیر کے بجائے کانگریس کے نعرے
لگانے چاہئیں +

پھر اور دیکھئے، جہاں تاگ ندھی ہندوستان کی سیاست کو اپنے مذہب "ہمسائے" ایک سیکٹ کے لیے
جدا کرنا نہیں چاہتے، اور سب کے نزدیک قابلِ پسند قرار پاتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان سیاسی تحریک
میں مذہب کا نام لے لیتا ہے تو ایک ہنگامہ برپا کر دیا جاتا ہے، چنانچہ ڈاکٹر اشرف صاحب، کانگریس
کے شعبہ اسلامیات کے اچانچ، ایک مضمون میں لکھتے ہیں :-

”جن طریقوں سے مسلم لیگ پروپیگنڈا کرتی ہے، ان کی بابت کم از کم اتنا ذوق کے تھا
کہا جاسکتا ہے کہ وہ غیر شرعی و نادر بعض اوقات صاف طور پر ذلت آمیز اور عموماً انشعاب
انگیز ہوتے ہیں۔ ان کی اپیل مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصبات ہی تک محدود رہتی ہے
اور اس کو بہت کم امن پسندی سے تعلق ہوتا ہے، اقتصادی اور سیاسی مسائل کا
تذکرہ تک نہیں کیا جاتا۔ ان حالات کے ماتحت یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اگر پکرتہ
صدر کانگریس کو مجبوراً ان طریقوں کو ”ایامِ جہالت کی سیاست“ سے تعبیر کرنا پڑا۔“

دہندوستان ٹائمز، مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۴۷ء

آپ کو یاد ہے کہ صدر کانگریس نے کس موقع پر عین زفانی فرمائی تھی؟ مجبور کے انتخاب کے موقع پر کسی
شخص نے لیگ کے امیدوار کی حمایت میں ایک استہوار مبالغہ کیا تھا جس میں مسلمانوں سے مذہب کے
نام سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ ایسے امیدوار کے حق میں رائے دیں جو ایسی جماعت کی نمائندگی کر رہا

ہے جو خالص مسلمانوں پر مشتمل ہے نہ کہ ایسی جماعت کی جو مسلم و غیر مسلم کے امتزاج سے متحدہ قومیت کی مدعی ہے اس پر پینڈت جواہر لال نہرو اپنے غصہ کو ضبط نہ کر سکے اور فرمایا کہ الیکشن جیسے خالص "سیاسی" معاملہ میں خدا کو ساتھ بلا لینا "ایام جہالت کی سیاست" ہے، پینڈت جواہر لال جیسے خدا کے منکر، دہریہ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا کوئی تعجب انگیز بات نہ تھی لیکن ڈاکٹر محمد اشرف صاحب کو ملاحظہ فرمائیے کہ مسلمانوں کے گھرس پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں میں نام بھی رکھتے ہیں، ماشاء اللہ کانگریس کے شعبہ اسلامیات کے تحت بھی ہیں، لیکن "سیاست" میں خدا اور رسول کا نام اپنے نزدیک بھی انتہائی جہالت! بج ہے۔

اگر شاہ روضہ راگوید شب است این
بیاید گفت اینک ماہ ویر ویر!

(۷) مَنْ يَتَّوَلَّهُمْ هُنَا فَاِنَّكَ مِنْهُمْ

مشرآن کریم نے مسلمانوں کو غیر مسلموں کی دوستی سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، اور اس حکم کی خلافت ورزی کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، ایسا کرنے والوں کا خدا کے ہاں کس طرح غیر مسلموں کی فہرست میں اندراج ہو جاتا ہے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن ایسے لوگوں کی ذہنیت کس طرح غیر مسلموں کے قالب میں ڈھل جاتی ہے۔ اس کے مظاہرے تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے رہتے ہیں، کہیں ارادی طور پر، کہیں غیر ارادی طور پر، ڈاکٹر اشرف صاحب جن کا ذکر ابھی بھی کیا جا چکا ہے، لا محالہ مسلمان ہیں، لیکن ان کی ذہنیت کس قسم کی ہموکی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ وہ جب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو اس اسلوب سے کہ اپنے آپ کو ان میں شامل نہیں کرتے بلکہ ان سے اس طرح باتیں کرتے ہیں، گویا یہ کسی اور قوم کے فرد ہیں اور مسلمان کسی مختلف قوم کے افراد فرماتے ہیں کہ:-

"یہ کوئی نئی بات نہیں کہ کانگریس مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملائے کی کوشش کر رہی ہے

مسلمانوں سے ہمارا میل جول اتنا ہی پرانا ہے، جتنی ایرانی کانگریس ہے۔ اب سے بہت پہلے، ۱۸۵۷ء میں بدرالدین طیب جی نے مدراس میں کانگریس اجلاس کی صدارت کی، اور اس کے بعد بھی بہت سے مشہور مسلمانوں نے ہماری جماعت میں ذمہ دار عہدے لیے۔ اور مسلمانوں تک کانگریس کا پیغام پہنچانے میں ہماری مدد کی..... چار سے کام کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اگرچہ ابھی تک ہم نے کوئی باقاعدہ ادبی مجلہ کو شش نہیں کی، لیکن پھر بھی ہر گز مسلمان ہماری اس تحریک کا خیر مقدم کر رہے ہیں؟ (ہندوستان، ۱۴ اگست ۱۹۴۸ء)

یعنی جب ڈاکٹر صاحب ہم یا ہماری جماعت کہتے ہیں تو اس سے مراد مسلمان یا مسلمانوں کی جماعت نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ تصور کرنے میں، جب متحدہ قومیت کا تخیل ذہن پر مسلط ہو جائے تو اس کا فطری نتیجہ یہی ہونا چاہیے، جس کا نظا ہر وہ ڈاکٹر صاحب کی ذہنیت کر رہی ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی ہندو کو ایسا کہتے سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہو گا؟ یہ کیوں! اس لیے کہ متحدہ قومیت نام ہی اکثریت کی قومیت کا ہے، برعکس اس کے جب کوئی اقلیت کسی متحدہ قومیت کا جزو بنتی ہے اسے اپنے آپ کو اس گٹھ کا جزو بنا کر اپنے جڑا گانہ قومی شخص کو متحدہ قومیت کے اندر جذب کر دینا پڑتا ہے، یہ ہے تفسیر فائزہ منعم کی، کہ وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ عشرتِ قطر ہے دریا میں فنا ہونا

۸۰) نشہ حکومت کی بدستیاں

مشرخِ خاں نے ایک مرتبہ کہیں یہ کہہ دیا کہ کانگریس کو نشہ حکومت کے بدست کر دیا ہے اور وہ عدل اور راستی کی روش کو چھوڑ رہی ہے، اس پر تمام کانگریسی رسائل و جرائد، ہندو مسلمان قومیت پرست بیڈرائیروں برس پڑے، گویا ان کے منہ سے کلمات کفر نکل گئے، لیکن جادو وہ جو سرچڑکے بولے، جہاننا گاندھی نے اجاگر کر دیں، میں ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں:-

”گزشتہ اشاعت میں میں نے لکھا تھا کہ کانگریس میں تشدد و زور پکڑ رہا ہے، اس کے بعد جو مرسلے

اور اطلاعات موصول ہوئی ہیں، ان سے پایا جاتا ہے کہ واقعی اب کانگریسی لوگ راتنی اور عدم تشدد چھوڑ کر تشدد پر اُتر آئے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ کانگریس کو جو تھوڑی بہت طاقت حاصل ہوئی ہے، وہ کانگریسیوں کو معصم نہیں ہو سکی۔ (بجوال انقلاب ۹، ۱۰)

نشدتِ حکومت کا فطری نتیجہ اس قسم کی سرکشی اور ہمدردی ہے، اور اس نے انگریز بچ سکتا ہے، نہ ہندو، نہ یہ۔ تو شہر آں کریم نے کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق نہیں دیا۔ اور ان احکم اِلا للہ کے عظیم الفیلفہ حاکمیت و سیار سے اعلان فرمایا کہ۔

سروری زیبا فقط اس ذات ہے جتنا کہ ہے، حکمران ہے ایک وہی باقی بستان آذری!

(۹) کانگریسی وزراء کے اخراجات

کانگریس کا دعویٰ یہ ہے کہ غریبوں کے مصائب اور فاقہ زدوں کی مشکلات نے اسے مجبور کیا کہ وہ ایک ایسا نظام حکومت قائم کرے جس کی رُو سے ملک کا افلاس دور ہو جائے، چنانچہ اس مقصد غلطی کی پہلی کڑی یہ تھی کہ کانگریسی وزراء کی تنخواہ یا نصیب روپیہ ماہوار تک محدود کر دی گئی لیکن یہ پی پی کو کے اجلاس میں بعض سوالات کے جواب میں بڑی دلچسپ حقیقتوں کا انکشاف ہوا ہے، وہاں بتایا گیا کہ کانگریسی وزیر مسز پنڈت کی تنخواہ تو پانچ ہی سو روپیہ ہے۔ لیکن ان کے خانگی ملازموں کا بل ان کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کے مکان کا کرایہ ۲۸۱ روپیہ ماہوار کے حساب سے ادا کیا گیا ہے، (انقلاب ۱۰، ۱۱) ان تین موٹی موٹی شخصوں کی میزان قریباً ہزار روپیہ ماہوار ہو گئی۔ اور اسی موٹی کا خرچ، سفر خرچ اور نہ معلوم کون کون سی عداوت کے خرچ خزانہ عامر سے ادا ہوتے ہیں یہ بے نمونہ غریبوں کی حکومت کا، اور پھر اس وزیر کا جو ایک سوشلسٹ گھرانے کی چشم و چراغ ہیں۔

اس کے برعکس جب دنیا میں خدا کی حکومت "قائم تھی، اُس خدا کی جس کا تصور سوشلسٹوں کے نزدیک (نغوذ باللہ) ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ اس سے سرمایہ داری کی حفاظت ہو سکے، اس میں وزیر سلطنت نہیں بلکہ صدر حکومت خلیفہ المسلمین کے اخراجات کیا تھے، ان کی تفصیل خود حضرت عمرؓ

کے الفاظ میں کہتے، فرمایا:-

اخبِرْكُمْ بِمَا يَحْتَمِلُ لِي مِنْهُ حِلَّتَانِ: حِلَّةٌ فِي الشَّاءِ وَحِلَّةٌ فِي الْقَيْظِ. وما اجمع عليه واعتر من انظر في قوتی دقت اہلی کھوت وجل من قریش باغنام وکافقرہم ثم انا بعد رجل من المسلمين، یعنی ما اصابہم

میں خود بتاتا ہوں کہ بیت المال سے مجھے کتنا لبس جائز ہے؟ دو جوڑے کپڑے، ایک

جاڑے کا، اور ایک گرمی کا، ایک سواری سپر جج اور عمرہ ادا کروں اور قریش کے

ایک متوسط اکال آدمی کے اخراجات طعام کے برابر اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے

اخراجات طعام۔ اس کے بعد میں ایک اٹنے مسلمان ہوں، جو انکا حال ہے وہی میرا ہے

یہ تو فی بار مصارت کی تفصیل، اب احساسِ ذمہ داری ملاحظہ ہو کہ اپنے آخری وقت میں بیٹے کو بڑا یا

اور کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جس قدر ملالوں کے بیت المال سے اپنے اخراجات کے لئے یا پر

اسکے بدلے ان کی اتنی خدمت بھی کر سکا ہوں یا نہیں اچھوٹا سا مکان ذاتی ملکیت کا ہے اسے ذبح

کر کے زرخیز بیت المال کا حساب ادا کر دو تاکہ خدا کے حضور کلمہ اذکم اس ایک بار سے تو مسکند و شہزادوں

یعنی خدا کی حکومت، حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے بنائے ہوئے قوانین نظر باندھے

مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، مزدور کی حکومت ہو یا سرمایہ دار کی، نوع انسانی کے لئے نتیجہ ایک ہے

تھوڑے سے وقت کے لئے ایک دھوکا ہوتا ہے جس میں کبھی انسان اپنے آپ کو مبتلا رکھتا ہے کبھی

دوسروں کو، لیکن اس کی فطرت جس زندگی کی تلاش میں بے قرار ہوتی ہے، وہ اسے کبھی نہیں مل سکتی

یہ صحت اس وقت مل سکے گی، جب مزدور ہو یا سرمایہ دار، سب اپنے آپ کو خدا کے احکام کے تابع کر دیں

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور برضا و رغبت، بظہور نیت اُس کی غلامی کا طوق اپنی

گردن میں ڈال لیں گے، یہ وہ نظام زندگی ہوگا، جس میں انسان صحیح معنوں میں آزادی کا سانس

لے سکے گا، اور یاد رکھیے قارون بات صرف اسی ایک نظام کے لئے ہے، انسان کے وضع کردہ نظام

کبھی دیر پائین ہو سکتے۔

گر جہاں اندھا مشر را حرام ! تا قیامت پختہ ماند این نظام !
حکمت است و عدل است و تسلیم و رضا است بیخ ادا نہ خیر معطل است

مسلمانوں کا سیاسی مسلک

(حضرت مولانا ابوالکلام آزاد)

۱۹۱۲ء میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو کسی صاحب نے ایک خط لکھا تھا جس میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ پولیٹیکل مباحث مذہب سے الگ ہونے چاہئیں اور یہ دریافت کیا ہوتا کہ ہندوستان میں جتنے پولیٹیکل گروہ موجود ہیں، اہللال ان میں سے کس کا ساتھ دیتا ہے، مولانا نے اس خط کا جواب شرح و بسط سے لکھا تھا، اس میں سے متعلقہ اقتباسات

ذیل میں درج کیے جاتے ہیں، ”طلوع اسلام“

”آپ فرماتے ہیں کہ پولیٹیکل مباحث کو مذہبی رنگ سے الگ کر دیجے۔ لیکن اگر الگ کر دیں تو ہمارے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے، ہم نے تو اپنے پولیٹیکل خیالات بھی مذہب ہی سے جڑے ہیں، وہ مذہبی رنگ ہی میں نہیں، بلکہ مذہب کے پیدا کیے ہوئے ہیں ہم انہیں مذہب سے کیونکر الگ کر دیں، ہمارے عقیدے میں تو ہر وہ خیال مشرکان کے سواہر کسی تعلیم گاہ سے حاصل کیا گیا ہو۔ ایک کفر صریح ہے اور پالیسی بھی اسی میں داخل ہے۔ افسوس ہے کہ آپ حضرات نے اسلام کو کبھی بھی اس کی اصلی عظمت میں نہیں دیکھا۔ ماقدر و اللہ حق قدرہ۔ ورنہ اپنی پولیٹیکل پالیسی کے لیے نہ تو گورنمنٹ کے دروازے پر جھکنا پڑتا اور نہ مہندوں کے اقتدار کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ اس سے سب کچھ سیکھنے جس کی بدولت تمام دنیا کو آپ نے سب کچھ سکھایا تھا۔ اسلام انسان کے لیے ایک جامع اور اکل قانون لے کر آیا اور انسانی اعمال کا کوئی منہ قضا ایسا نہیں جس کے لیے وہ حکم نہ ہو، وہ اپنی توحید تعلیم میں بہت غیور ہے اور کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی چوکھٹ پر جھکنے والے کسی دوسرے دروازے کے سائل نہیں مسلمانوں کی اخلاقی زندگی ہو یا علمی سیاسی ہو یا معاشرتی، دینی ہو یا دنیوی حاکمانہ ہو یا محکومانہ،

وہ ہر زندگی کے لیے ایک اکل ترین قانون اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ دنیا کا آخری اور عالمگیر مذہب نہ ہوتا۔ وہ خدا کی آواز اور اس کی تعلیم گاہ خدا کا حلقہ درس ہے۔ جسے خدا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا وہ پھر کسی انسانی دشگیری کا محتاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہر جگہ اپنے تئیں، امام مبین حق یقین، نور، کتاب، مبین، تنبیہ، اکل شی، بصائر، لئاس، ہادی، وادی، الی السبیل، جامع، احزاب و امثال، بلاغ، للناس، حاوی، بحر و بحر، اور اسی طرح کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ اکثر تعریف پر کہا کہ وہ ایک روشنی ہے، اور روشنی جب نکلتی ہے تو ہر طرح کی تاریکی دور ہو جاتی ہے خواہ مذہبی گمراہیوں کی ہو خواہ سیاسی..... ہماری پولیٹیکل گمراہیاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے شران کے دست رہنما کو اب تک اپنا ہاتھ سپرد نہیں کیا، ورنہ تاریکی کی جگہ آج ہمارے لیے چاروں طرف روشنی ہوتی.... پس یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایسے پیر و پانی زندگی کے ایک ضروری یعنی سیاسی اعمال کے لیے دوسروں کے دروازے کے سائل نہیں۔ حالانکہ تو جسٹران انکے پاس ایک حکم اور ایک امام مبین ہے۔..... پس اگر آپ کو یہ ضلالت پریشان کیے ہوئے ہے تو افسوس ہے کہ ہم اُسے دور نہیں کر سکتے، اگر ہم کو اپنے مقاصد کے بالتفصیل بیان کرنے کی مہلت نہیں ملی تو مضائقہ نہیں کہ وہ نہایت مختصر لفظوں میں بھی آج سائے جاسکتے ہیں، ہم بالآخر عرض کر دیتے ہیں کہ الہامات کا مقصد اصلی اسکے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو انکے تمام اعمال و معتقدات میں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے اور خواہ تعلیمی مسائل میں خواہ تمدنی، سیاسی ہوں، خواہ اور کچھ وہ ہر جگہ مسلمانوں کو صرف مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔

”آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں پولیٹیکل خیالات کے تین راستے موجود ہیں۔ الہامات کس راہ پر قوم کو چلانا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے اُن کو گواہی دیا ہے لیکن افسوس ہے کہ آپ ایک چوتھی راہ بالکل بھول گئے۔ یہ تین راستے تو آج آپ کے سامنے نمودار ہوئے ہیں مگر وہ چوتھی راہ تو وہ قدیمی راہ ہے جس پر چکر ہزاروں ہستیاں منزل مقصود تک پہنچ چکی ہیں۔ آسمان و زمین کے فاطمے جو وقت انسانوں کو آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائیں اُسی وقت اُسکے سامنے یہ راہ بھی کھول دی

تھی۔ آدمؑ نے اسیرت دم رکھا اور نوحؑ نے پتھروں کی بارش میں اس کا دغظ لکھا ابراہیمؑ نے اسی کی لٹائی کے لیے ترانگہ بنائی اور اسمعیلؑ نے اسکے لیے انٹیں جنیں۔ یوسفؑ سے مصر کے قید خانے میں جب ایک ساتھی نے پوچھا تو اسی راہ کی اُس نے رہنمائی کی اور موسیٰؑ جب دادی امین میں روشنی کے لیے بے قرار ہوا تو اسی راہ کی نخل ایک سبز درخت کے اندر نظر آئی گیلی کا اسرائیلی داغظ بیریو کے قریب ایک پہاڑ پر چڑھا تو اس کی نظر ہی ماہ پر تھی اور پھر جب خداوندِ سعیر سے چپکا اور فالان کی جو ٹیوٹہ نمودار ہو تو وہی راہ تھی جس کی طرف اُس نے دنیا کو دعوت دی اور جس کی نسبت داعیِ اسلام کو حکم ہوا تھا کہ کہہ دے :-

هَذَا سَبِيلُ اِدْعَاىِ اللّٰهَ عَلَىٰ صَبْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعْنِىْ

مہراستہ یہ ہے۔ تم سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور جو لوگ میرے پیرو ہیں

سب عقل و بصیرت کے ساتھ اسی دین کے راستے پر ہیں۔

محمدؐ کہہ رہے "ومن تبعنی" کے زمرے میں داخل ہیں۔ اور اسی لیے جناب کی قرارداد ہوئی ان تینوں انسانی راہوں کوئی واسطہ نہیں رکھتے بلکہ اسی چوتھی راہ الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی بتلائی ہوئی راہ صراطِ السقیم ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مسلمان اپنے کسی عمل و اعتقاد کے لیے بھی اس کتاب کے سوا کسی دوسری جماعت یا تعلیم کو اپنا رہتا بنائے۔ وہ مسلم نہیں بلکہ شرک فی صفات اللہ کی طرح شرک فی صفات البشر ہے ان کا مجرم اور ایسے مشرک ہے۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدِیْ لَوْ لَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ"

"آپ پوچھتے ہیں کہ آج کل ہندوؤں کے دُور لائیکس گروہ موجود ہیں۔ ان میں سے آپس کے ساتھ ہیں؟ گزارش ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بلکہ صرف خدا کے ساتھ ہیں۔ اسلام اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ اسکے پیروں کو اپنی پولیسک پالیسی قائم کرنے کے لیے ہندوؤں کی پیروی کرنی پڑے مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شرم انگیز سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کی پولیسک تعلیموں کے آگے جھک کر نیا راستہ پیدا کریں۔ ان کو کسی جماعت میں شامل ہونے کی

ضرورت نہیں، وہ خود مختار کو اپنی جماعت میں شامل کر نیوے، اور اپنی راہ پر چلانے والے ہیں اور صدیوں تک چلا چکے ہیں، وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا نئے آگے کھڑی ہو جائیگی ابھی خدا پناہ راستہ موجود ہے، راہ کی تلاش میں کیوں اُوروں کے دروازوں پر بھیکتے پھریں، خدا ان کو سر بلند کرتا ہے تو وہ کیوں اپنے سردوں کو جھکاتے ہیں، وہ خدا کی جماعت ہیں اور خدا کی غیرت رو الغیرۃ من شان حفرة الربوبۃ، اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی چو کھٹ پر جھکنے والوں کے سر غبروں کے آگے بھی جھکیں۔ ان الله لا یغفر ان بشرک به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء (۲۱:۴۲) ... پس اللہ کی اور تمام چیزوں کی طرح پائیس میں بھی یہی دعوت ہے کہ نہ تو

گورنمنٹ پر بے جا اعتماد کیجئے اور نہ ہندوؤں کے حلقہ دوس میں شریک ہوئے۔ صرف اس راہ پر چلیجئے جو کہ اسلام کی تیلانی ہوئی، صراط المستقیم ہے۔ قرن انتظام عالم کے بیسے ضروری سمجھتا ہے کہ شخصی استیلاء، اقتدار کی مخالفت کرے اُس کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جو انسان کو محض اپنی رائے اور خواہش کے بنائے ہوئے احکام کی تعمیل پھوڑ کر رکھتا ہو

ما کان للبشر ان یوتید الله الکتاب والحکمۃ والتبوة شر یقول للناس

کو نواعب ادالی من دون الله - (تہ)

یہ حق کسی بشر کو نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اُسے کتاب و عقل اور حکم اور نبوت عطا کرے اور

وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری زندگی کرو

جس چیز کا، فقیرا دنیا را کرام کو نہیں اس کا حق کسی دنیوی طاقت و حکومت کو بھی نہیں مل سکتا۔ البتہ وہ ملت اور جماعت کے اندر اپنی عقل کو مخفی تلاء اجماع و کتاب ہے کہ۔ ید الله علی الجماعۃ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ پس اس کے نزدیک وہی حکومت جائز ہو سکتی ہے جو شخصی نہ ہو، بلکہ ملت اور قوم کے ہاتھ میں ہو اسی بنا پر اُسے مشورے کا حکم دیا۔

وامرھہ مشورۃ ینہم ۳۲

اور ان کو حکم دیا کہ آپس میں مشورہ کر کے تمام کام انجام دیں۔

وَمَثَارِهِمْ فِي الْآمْرِ (۳۳)

اے پیغمبر تمام امور و معاملات کو مشورے کے ساتھ انجام دیا کرو۔

..... "یہ اہلال کی یالیسی ہے اور یہی دعوت ہے جس کی طرف ہملاؤں کو بلانا چاہتے ہیں۔ یہ کسی انسانی دماغ کی اختراع نہیں، اور نہ کسی انسانی کردہ کا اتباع و تقلید ہے، بلکہ اس رب العزیز نے جسے کتاب حکمت اور عدل و میزان کے ساتھ اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، یہ راہ ہمارے سامنے کھول دی ہے، وہ اگر تو فتنہ بخشنے تو اس کی دی ہوئی زندگی کو اسی دعوت حق میں ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ کسی سے جنگ ہے نہ کسی سے مناقضہ ممکن تو قے اور نہ داد کی امید۔ اس راہ کے داعی کریم کو جو ختم دیا گیا "وہ ہمارے لئے ہے"۔ اگر مسلم لیگ مسلمانوں کی پولیٹیکل راہ نمائی کرنا چاہتی ہے تو اس کو یہی راہ اختیار کرنی چاہیے؛ واللہ یھدی من یشاء الی صراط المستقیم"۔

رمضان میں آزاد، حصہ دوم،

اس کی توضیح میں مولانا فرماتے ہیں "تم تو خود مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ آپ نے اپنے سامنے دو راستے ہی دیکھے، یا گورنمنٹ پر اعتماد اور یا ہندوؤں اور کانگریس کی شرکت، یعنی ہمیشہ آزادی سیاسی، کو ہندوؤں کا مراد سمجھا کر خود اپنے نہیں بھولے رہے اور اسیلے بھولے رہے کہ خدا کو بھلا دیا۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ (۵۹: ۲۰)

ان لوگوں کی طرح مگر نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ خود اپنے ہی کو بھول گئے

اسی لیے ہماری تمام سعی و جدہ کا ماحصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو یاد دلادیں کہ دنیا میں رہنے کے لیے جتنی چیزیں مطلوب ہیں وہ خود اپنے باس موجود ہیں اور ان کے دروازوں کو دریوزہ گرمی کے لیے کیوں تک رہے ہیں"۔

الہلال ۲۹ ستمبر ۱۹۳۷ء

یہ مسئلہ کی باتیں ہیں۔ ان دنوں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد و مستران کی روشنی میں بیابانگ و بھلا

فرماتے تھے کہ کانگریس میں شرکت سب سے بڑی ضلالت کی راہ ہے سیاست میں ہندوؤں کی اتباع و اتباع کفر و شرک ہے، مسلمانوں کو غیر ملکی کسی جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ دنیا کو خود اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں لیکن آج وہی مولانا آزاد سابقہ دلائل میں کوئی قسم بتائے بغیر کانگریس میں بغیر نفیس شامل ہیں، کانگریس کی اعلیٰ کمان کے اہم رکن ہیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی متحدہ قومیت کے زبردست حامی ہیں اور مسلمانوں کو کانگریس میں شرکت کی دعوت دینے سے نہیں تھکتے یہی نہیں بلکہ جن صوبوں میں زمام حکومت مسلمان اکثریت کے ہاتھ میں ہے، وہاں اسلامی وزارت تو رکھ کر کانگریسی وزارت قائم کرنے میں پیش پیش ہیں۔

بہیں تھا نہ وہ راہ از کجاست تا بجایا

حالات کے بدلنے سے ”سیاسی مسلک میں تبدیلی چندان تعجب انگیز نہیں ہو سکتی لیکن کفر کا اسلام اور شرک کا توحید بخانا وہ انقلاب عظیم ہے جس کی ذہنی اور قلبی کیفیات کا متحمل صرف حضرت مولانا کا سہو ہی ہو سکتا ہے اور جب تک یہ سہو قائم ہے ہم مجبور ہیں کہ اس انقلاب کو ”عالم کی لغزش“ سمجھیں جو اُمّت کے حق میں تین خطرناک چیزوں میں سے ایک ہے اور جو دنیا کو بگاڑنے میں ایک نئی کی ذمہ دار ہے۔

کیا حضرت مولانا سے کوئی آج اتنا پوچھ سکتا ہے کہ سیاسی مسلک میں ہندوؤں کی اتباع و اقتدار جو کبھی کفر و شرک تھی اب تہران کریم کی کس آیت کی رو سے عین اسلام اور توحید ہو گئی؟ وہ قرآن نہیں کس کی نذر ہو گئی جو یہ بصیرت پیدا کرتی تھی کہ مسلمانوں کو دوسروں کی کسی جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ دنیا کو خود اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے پیدا کئے گئے ہیں؟ وہ کون ہے جو کبھی سچے بکعت ”من اتبعنی“ کے زمرہ میں داخل ہوا، لیکن آج زنا ربد و سفہ ہندوؤں کے حلقہ دوس میں شریک ہے، وہ کون ہے جس نے ید اللہ علیٰ جماعت سے منہ موڑ کر اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ سے اٹھالیا اور انسانی دست گیری کا محتاج ہو گیا؟ اس لرزشِ قلب کو آج کیا ہو گیا جو کسی انسانی دماغ کی اقتدار یا انسانی گروہ کی اتباع میں غیرت رب العزت کی بجائیں پوشیدہ دیکھ کر روح میں کچی پیدا کر دیتی تھی؟ اس غیرتِ ایمانی کو کس کی نظر کھا گئی جو اوروں کی چو کھٹ کے سائل بننے اور دوسروں کے دروازوں کی دروازہ گری کرنے کو

مسلمان کے لئے سب سے بڑی شرم انگیز بات قرار دیتی تھی؟ کانگریس کی شرکت جو کبھی سب سے بڑی ضلالت کی راہ تھی، آج کن مصالح کی بنا پر عین صراطِ مستقیم ہو گئی! اور علم لیگ نے جب اسی راستہ کی طرف رخ کر لیا جو اس وقت عین صراطِ مستقیم تھا تو وہ آج کس امامِ مبین کے فیصلہ کے ماتحت شرالذواب قرار پا گئی؟ کہا جا سکتا ہے کہ حالات کے بدلنے سے مسلک بدل سکتا ہے لیکن کیا حالات کے بدل جانے سے کسی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفر - اسلام بدلے۔ اور شرک توحید ہو جائے۔

عالم کی جی وہ لغزش ہے جس کے متعلق حضورِ مجرب صادق نے فرمایا تھا کہ:-

اِنْ اَمْتًا اتَّخَذُوا عَلٰی اَمْتٍ تِلَاثًا - رُلَّةٌ عَالِمٌ - وَحِدَالٌ مُنَافِقٌ بِالْقِرَانِ

و دینا تقطع اعنا قکم.....

میں اپنی اُمّت کے حق میں سب سے زیادہ جن چیزوں سے ڈرتا ہوں وہ تین ہیں، عالم کی

لغزش اور منافق کا قرآن سے استدلال اور دُنیا جو تہاری گردنیں کاٹنے لگے

شعبی کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: دُنیا کو بگاڑنے والی تین چیزیں ہیں۔ عالم کی لغزش،

منافق کا قرآن سے استدلال اور گمراہ کرنے والے سردار (لیڈر)

اس لئے کہ سالارِ کارواں کی لغزش سارے قافلے کا رخ کعبہ سے پھیر کر رکتان کی طرف کر سکتی ہے

اس لغزش کے متعلق ہم تو اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ:-

سبحِ مِلّت با حدیثِ دلنشین! بر مرآۃ اؤکستِ تحبیدِ بیردیں!

واردِ دعا کی تعلیمی اسکیم اور مسلمان

یہ فیصلہ مسلمانوں کو تعلیمی اور مذہبی خطرات سے آگاہ کرنے والا ہے واردِ دعا کی تعلیمی اسکیم پر جناب راز

کا یہ قصہ اب کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا۔ اس کا تیسرا ایڈیشن انٹرنیٹ ہاؤس فروخت ہو رہا ہے بہت

تھوڑے نسخے رہ گئے ہیں۔ قیمت فی نسخہ ار محمول۔ ر رمبر طلوع اسلام بلیاؤں پٹی

قرآن اور قرآنی دلائل !

(گڑھ سے پیوستہ)

کیا وہ آسمان اور زمین کی مملکت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں انہیں غور و فکر نہیں کرتے
یعنی اگر کائنات کی پیدائش پر اور صانع کی صنعت و کارگیری پر انسان غور کرے تو اس سے ایک قدر
مطلق خدا کا وجود بخود ثابت ہو جاتا ہے جب بغیر کسی فاعل اور صانع کے کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی
تو اتنی بڑی کائنات بغیر خدا کے کس طرح ہو سکتی۔

(۵) اِنِّی اللّٰهُ شَکَّ فَاطِلَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

کیا اُس خدا کے وجود میں شک ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کر دیا

(۶) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ رِسْمَ خَلْقِیْ ۚ خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ دَاقِقٍ +

انسان یہ تو دیکھے کہ اس کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے اُس کی پیدائش اچھلتے
ہوئے پانی سے ہوئی ہے۔

(۷) اَوْ خَلَقُوْا مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ اَمْ هُمْ الْخَالِقُوْنَ

کیا وہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے یا وہ اپنے وجود کے آپ ہی خالق ہیں؟
ستوم:۔ کبھی وہ عالم کی ترتیب اور تناسب کے وجود پر استدلال کرتا ہے۔

(۸) مَا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَٰوُتٍ

کیا تمہیں رحمن و رحیم خدا کی مخلوق میں کوئی تفاوت اتری اور غیر موزونیت کہاں دیتی ہو؟

(۹) ضَعَفَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَتَقَنَ کُلَّ شَیْءٍ

یہ اللہ کی صنعت ہے کہ ہر چیز میں اتقان اور تناسب موجود ہے +

(۱۰) وَاَلَا رَضَ مَلَدًا نَّهَا وَالْقِنَافِیْہَا رَاسِیْ وَ اَنْتُمْ اَفِیْہَا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَّوْزُوْنَ

اور ہم نے زمین کو گشتہ بنایا اور اس میں رکش نقل کی، انہیں ٹھونک دیں اور

اس میں ہر چیز کو موزوں اور متناسب طبعیت پر نکالا

توحید پر مشرانی دلائل

صانع عالم کے وجود کے بعد قرآن حکیم نے خدا کی وحدانیت پر فلسفیانہ اصطلاحات اور مفقدمات کے بغیر ایسے دلنشین دلائل قائم کیے ہیں جو انسانی قلب کے یقین و طمانیت سے معمور کرتے ہیں اور ہر عامی سے عامی بھی جو دلائل و مقدمات کی ترتیب سے واقف ہے اس سے تسلی حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

(۱۱) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ

اگر زمین و آسمان میں کوئی دوسرا خدا ہوتا تو یہ نظام سارا کا سارا درہم برہم ہو جاتا (۱۲) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذْهَبَ كُلَّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝
خدا نے نہ تو کسی کو اپنی اولاد بنایا ہے اور نہ کوئی دوسرا خدا اس کا شریک ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق جہاں پیدا کرتا یعنی وہ مختلف الافعال ہوتے اور اس کشمکش میں کسی ایک فضل کا بھی صدور نہ ہوتا اور ایک خدا دوسرے خدا پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا بے شک اللہ ان تمام الزاموں سے پاک ہے۔

(۱۳) قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ أَتَوْا آلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْتَغُوا إِلَهَ الْوَدَّاعِ ۖ
اگر خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی شریک ہوتا جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں تو وہ صاحب رمالک مختار خدا کی طرف راستہ نکالتا یعنی بادشاہوں کی طرح ایک خدا دوسرے خدا کو مغلوب اور حکومت سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

یہی نہیں کہ مشرکان حکیم نے توحید الہی پر دلائل قائم کیے بلکہ جو مشرک تعدوالہ کے قائل ہیں قرآن ان سے بھی اس باطل دعوے پر دلیل طلب کرتا ہے۔

۱۴ مَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا ۖ

کہا انھوں نے خدا کے سوا دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہرا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر آپ

دلیل رکھتے ہو تو پیش کرو !

پھر نہ مایا :-

اَمِنْ مَن يَبْدُوْا خَلْقَ شَيْءٍ يَّعْبُدُوْنَ ۚ وَمِنْ يَرْزُقُكَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

اَللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝

کون ہے جو پیدائش کا آغاز کرتا ہے پھر اس کو لوٹا دیتا ہے اور کون ہے جو تم کو زمین و آسمان سے رزق پہنچاتا ہے کہا اس کے بعد بھی تم کسی اور خدا کے متلاشی ہو؟ کہہ دو اگر یہ باتیں اور تم سچے ہو تو دوسرے خدا کے وجود پر دلیل پیش کرو !

بعثت پر شرآئی دلائل

اسلام میں حیات بعد الموت کا مسئلہ خاص اہمیت رکھتا ہے مسئلہ حقیقت مذہب کا ستون

عقائد و اعمال کی اساس اور ایمان باللہ کا لازمی نتیجہ ہے اگر اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی دل سے نکال دو تو مذہب کی عمارت فوراً منہدم ہو جائے گی اور ایمان کے لیے پناہ کی کوئی جگہ باقی نہ رہے گی ۔

مگر یہ مسئلہ جہاں مذہب کی بنیاد ہے وہاں وہ اُن لوگوں کے لیے مشکل بھی ہے جو نبوت کی ضرورت

محسوس نہیں کرتے اور ہر اس بات کا انکار کرنے کے عادی ہیں جو عقل سے مافوق اور تجربے سے بالاتر

مگر دیکھو مت قرآن حکیم اس مشکل مرحلے سے انسانوں کو کس آسانی سے گزارتا ہے اور حشر و نشر کو اس لطیف

پیرایہ میں سمجھاتا ہے کہ منطقی فلسفی اور دانش فروش دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور فطرت اور ضمیر

کی آواز پر کان لگاتے والے اطمینان اور یقین کی دولت حاصل کر لیتے ہیں ۔

دیکھو مت قرآن کریم فلسفہ کی تمام راہوں سے بچ کر انسانی ضمیر اور وجدان سے کس طرح سرگرمی

کرتا ہے :-

اِیْحَسِبْ اَلْاِنْسَانُ اَنْ یُّتْرَکَ سُدًی ۚ اَلَمْ یَلِدْ نَظْفَةً مِّنْ مَّنًی ۚ

ثُمَّ کَانَ عَٰلَقَةً مَّخْلُوقَ سُوًی ۚ فَجَعَلْ مِنْهُ الذَّوْجِیْنَ الذَّکْرَ وَالْاُنْثٰی ۚ

ذٰلٰتِ بَقَادِرٍ عَلٰۤی اَنْ یَّحِیِّیَ الْمَوْتٰی

کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اُس کو بے لگام چھوڑ دیا جائیگا؟ اس کی حقیقت آنکھ
سوا کچھ اور بھی ہے کہ وہ لے جان قطرہ تھا۔ پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا پھر اُس کی تخلیق
اور تسویر عمل میں آیا اور پھر اس قطرہ سے عورت اور مرد کا جوڑا بنا دیا۔ جب خدا نے
یہ سب کچھ کر دیا تو کیا اُس کے لئے مُردوں کو زندہ کر دینا مشکل ہے؟ ۶۰

یعنی تم روزانہ مُردہ اشیا کو زندہ محنت محنت دیکھتے ہو خود تم بھی قطرہ کی صورت میں مُردہ اور
بے جان تھے تم کو زندگی کے لئے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑا اور پھر کیسے جاگتے انسان بن گئے۔ اس
مشاہدہ کے بعد پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی اور زندگی نہیں؟ کیا جس خدا نے پہلی بات تم کو
زندگی بخشی اور بے جان سے جاندار بنایا وہ دوبارہ زندگی عطا کرنے سے قاصر ہو جائیگا؟
پھر مُسرایا۔

وتری الارض حامدة فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت وانبتت
من کل زوج بھیج ذالک بان اللہ ہوا محنت واندھ بھیج الموتی دانندے
کل شیء قدیر۔ وان الساعة آتیة لا ریب فیہا وان اللہ یدبعث من فی القبور
تم دیکھتے ہو کہ زمین کس قدر خشک (مُردہ) ہو جاتی ہے مگر جب ہم اُس پر پانی نازل
کرتے ہیں تو وہ نرم ہو جاتی ہے اور اس سے ہر قسم کی نباتات پیدا ہونے لگتی ہیں یہ
اسی لئے کہ اللہ جو سراسر حق ہے مُردوں کو زندگی عطا فرماتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
رحب یتما را مشاہدہ ہے کہ مُردہ زمین زندہ ہو کر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے تو
اب اسکا سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ بلاشبہ قیامت آئے گی۔ اور اللہ قبروں سے مُردوں
کو زندہ کر کے اُٹھائے گا!

یہ آیات نمونے کے طور پر نقل کی گئی ہیں ورنہ عقائد کے باب میں مشرآن حکیم دلائل سے بھر پڑا ہے
اب دیکھو مشرآن کریم کے دلائل کتنے آسان، عام فہم اور فطرت و ضمیر کے قریب ہیں اور عوام و
خواص دونوں کو کس طرح ان سے تسلی ہوتی ہے، نہ تو قرآنی دلائل کے مقدمات مغلف اور مرکب ہیں

اور نہ قرآن کا استدلال غیر فطری ہے وہ جو کچھ کہتا ہے ضمیر و وجدان سے کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ دل میں اُترتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں خلاسفہ متکلمین اور حکماء اسلام کے دلائل پر نظر کر دو اور فیصلہ کر دو کہ ہدایت کا طریقہ کون سا ہے اور اذعان و ایقان کا نور کس سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تک قرآن کی مشکلات کو قرآن ہی سے حل نہ کیا جائے گا۔ اور فلسفیانہ طرز استدلال سے آنکھیں بند نہ کجائیں گی اس وقت تک قرآن کی عظمت آشکارا نہ ہو سکے گی اور ہم اجنبیوں کی طرح قرآن تک پہنچنے میں ٹھوکریں ہی کھاتے رہیں گے حکماء اور متکلمین کی مونگھیاں تو ان متعدد پردوں میں سے ایک پردہ ہیں جو سُترِ ان کریم پر ڈالے گئے۔ اور ان مشکلات میں سے ایک مشکل ہیں جو کتاب الہی کے قریب جانے والوں کے راستہ میں حائل کی گئیں۔ نئے علاوہ اور بھی بہت سی جھانپائیں ہیں جو ہر جو بلے حقیقت کے راستے میں آتی ہیں اور جسے دامن بچا کر نکل جانا صرف ایسا کا کام ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے سمجھے گا وہ طریق بتائے جو خود اس کتاب نے بیان فرمایا ہے اور جس کے متعلق ہم شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ انسان اپنے ہر سوال کو قرآن کے سامنے پیش کرے۔ اور اس کا اس کا حل طلب کرے۔

متکلمین اور حکماء کون ہیں؟

ہم نے بتایا ہے کہ عقائد کے اثبات میں جو طریق استدلال خود قرآن پاک نے اختیار کیا ہے وہ سراسر عقل ہے مگر سچیدہ اور خامض نہیں ہے۔ اس لیے قلوب پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور ضمیر، ایقان و اذعان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بخلاف متکلمین اور حکماء اسلام کے کہ وہ ہمیشہ سچیدہ اور غیر راستہ اختیار کرتے ہیں اور سُترِ ان کے فطری استدلال کو چھوڑ کر محض فرضی اور امکانی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔

ممكن ہے کہ کسی شخص کو یہ بدگمانی پیدا ہو کہ ہم نے نعوذ باللہ حکماء اسلام اور متکلمین عظام کی تائید کی ہے یا ہم اسلاف کی کوششوں اور علمی خدمتوں کو نظر حقارت دیکھتے ہیں، اس لیے ہم یہاں حقیقت واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس شبہ میں وہی شخص مبتلا ہو سکتا ہے جو متکلمین اسلام اور حکماء اسلام کی

اصطلاحوں سے ناواقف ہوا اور علم کلام کی بنیادی چیزوں پر اس کی نظر نہ ہو۔ اس بدگمانی کے ازالہ کے لیے صرف اتنا کیے دیتے ہیں کہ کلام اسلام اور متکلمین اسلام کی حقیقت بتا دیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور خود انہوں نے علم کلام کی وادی میں قدم رکھ کر اور ناکامی کا منہ دیکھ کر کس طرح علم کلام سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔

حکماء اسلام سے عموماً یعقوب کندی (معاصر مامون الرشید) فارابی (متوفی ۳۳۹ھ) بوعلی ابن سینا (ابن مکتوبہ) (متوفی ۴۲۸ھ) اور رسائل اخوان الصفا کے مصنف مراد لیے جاتے ہیں۔ اب ذرا اسکا حال ملاحظہ ہو۔ امام غزالی نے بوعلی سینا کو اس بنا پر کہ فرکہا کہ وہ جسمانی معاد کے منکھتھے شیخ الاسلام امام ابن نمیرۃ اللہ الحداد الباطنیؒ کو لڑکھڑاتے ہوئے بوعلی سینا کی نسبت فرماتے ہیں۔

دکن ابن سینا و اهل بیتہ من اهل دعوتہم ابن سینا اور اس کا خاندان باطنی فرقہ کا داعی بنا
رسائل اخوان الصفا کے مصنف تو سلسلہ طور پر باطنی فرقہ کے پیرو تھے۔ اسی وجہ انہوں نے اپنا نام کتباً ہر نہ کہا
شیخ الاسلام نے اپنی تصنیفات میں بدلائن ثابت کیا ہے کہ رسائل کے مصنف باطنی تھے اور اجماعی فرقہ مسلماً ان میں سے زیادہ گمراہ اور باطل فرقہ ہے اخوان الصفا کے مصنفین کے بعض نام ذریعہ قلعی نے اپنی کتاب اخبار تکلم میں نقل کیے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون بزرگ تھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی مدظلہ نے اپنی کتاب عمر خیام میں حکماء اسلام کے چہرہ کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے، بہتر ہے کہ اصل بحث کو عمر خیام میں بھی دیکھ لیا جائے۔

اب شیخ متکلمین اسلام سواس گروہ میں علامہ اسفرائینی۔ ابو بکر باقلانی۔ ابن فورک۔ امام بخاری۔ امام غزالی، امام رازی، شہرستانی وغیرہ حضرات شامل ہیں اور جو اسلام کے اچھے وکیل گزرے ہیں مگر ہمیں عقائد کے بارے میں طریق استدلال سے اختلاف ہے، ان میں سے اکثر اسطوار و فلاطون کے طریق

لے دیکھو علامہ شبلی مرحوم کی کتاب علم الکلام ص ۱۳۳ ۱۲

۱۳ رسائل کسبریٰ لابن تیمیہ ص ۱۳۵

۱۴ کتاب البیانات لابن تیمیہ ۱۲ ص ۱۳۵ تاریخ الحکماء قلعی ذکر رسائل اخوان الصفا ۱۲۔

استدلال کے شدید تحججے باعث عقائد کے اثبات میں وہ قرآن سے دُور جا پڑے، غلامِ مشنِیٰ مرحوم خطا کے وجود پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اُن تمام تقریروں سے تم کو معلوم ہوا ہو گا کہ افلاطون اور ارسطو اس مسئلہ کو حل نہ کر سکے اور تنکلیں بھی اُن ہی کے نقش قدم پر چلے تھے۔ اسلئے وہ بھی ناکام رہے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ علم و فضل سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ وہ کتاب النہات میں تنکلیں کو اولنگ المسکین المتبیین کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور ایک مقام پر تو صاف لکھتے ہیں کہ:-
ان کثیراً مما ینکر المتکلمون باطل المتکلمین کی اکثر باتیں غلط اور باطل ہیں۔

سلاہ ازیں اسلام میں اگرچہ امام غزالیؒ اور امام رازیؒ کا پایہ بہت بلند ہے اور انکی خدمات علمی و تفسیری سے مسلمان قیامت تک سبکدوش نہیں ہو سکتے تاہم خود انہیں سے پوچھو کہ انکے نزدیک علم کلام کا کیا درجہ ہے۔ امام غزالیؒ تمام منازل طے کرنے کے بعد علم کلام کی محنتوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نہ صرف تو بہ بلکہ اُس کی سخت مذمت بھی فرماتے ہیں۔ امام رازیؒ جو تنکلیں جس بہت بلند درجہ رکھتے ہیں۔ انکا اپنی آخری عمر میں یہ اعتراف سننے کے قابل ہے۔

قد تأملت طرق الکلامیۃ و مناہج الفلسفیۃ فماریتھا تشفی علیلاً و کاتروی علیلاً و رأیت اقرب الطرق طریقہ القرآن۔

(میں نے علم کلام اور فلسفہ پر خوب غور کیا مگر میں نے دیکھا کہ ان سے نہ تو کسی مرض کا ازالہ ہوتا ہے اور نہ طلب کو اطمینان، میں نے توبہ دیکھا کہ قرآن حکیم ہی کا طریقہ عقل و نقل ضمیر سے قریب تر ہے۔

۱۔ الکلام ص ۱۲ ۲۔ الرد علی المنطق لابن تیمیہ بحوالہ علم الکلام مشنِیٰ ص ۱۵۴ ۳۔
اسکے لیے امام صاحب کی کتاب التفرقہ بین الاسلام والزندقہ اور المنقذ من الضلال کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ۱۳

۴۔ الفرقان لابن تیمیہ مشمولہ رسائل کبریٰ ص ۱۲

گویا جس علیٰ سمندر میں انہوں نے ساری عمر شناوری کی اس کا آخر نتیجہ خردان ہی کے الفاظ میں یہ نکلا کہ اس سمندر سے کسی کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔

رنوٹ، دور ثانی کے الہلال میں مولانا ابوالکلام آزاد کے قلم سے ”حجت ابراہیمی“ کے زیر عنوان مضمون کا ایک سلسلہ شائع ہوا تھا جو کسی طالب قرآن کے شکوک کے جواب میں تھا اس میں مولانا آزاد نے امام رازیؒ کے طریق استدلال پر جس طرح ماتم کیا ہے اور اس کو جن الفاظ میں غیر قرآنی اور قرآن سے دور کر دینے والا بتایا ہے وہ الہلال دور ثانی کو سامنے رکھ کر معلوم کیا جاسکتا ہے۔

امید ہے کہ جو لوگ علم کلام سے واقف نہیں ہیں، دیکھا، اسلام اور تکمیل اسلام کی اصطلاحوں سے بہت متوجہ ہو کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو شخص اپنے طریق استدلال پر تنقید کرتا ہے وہ (نحوہ باللہ) انکی تحقیر کرتا ہے۔ ان کو شبہات سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ سطور کافی ہوں گی۔

ہم اسلاف میں سے کسی کی تحقیر و تہذیب کے خیال تک کو جائز نہیں سمجھتے لیکن ان میں سے کسی کے ذاتی خیال کو تنقید سے بالاتر مستزاد نہیں دیتے کہ ایسا کرنا شخصیت پرستی ہے۔ جس کی مستزاد کریم اجازت نہیں دیتا والعصر للہ۔

خط و کتابت

کرتے وقت اپنا پتہ صاف اور خوش خط لکھیے !

تفسیر اسرار خودی بحث ششم

(درسان مولوی سیف علی سلیم چشتی)
(گزشتہ سے پیوستہ)

جواب اول

اگر جبر کے معنی اطاعت اور اختیار کے معنی حکومت کے لیے جائیں تو اس سوال کا جواب یہ ہو گا کہ حکومت کے لیے صلاحیت شرطِ اولیں ہے اور یہ صلاحیت ایک زبردست ڈسپلن سے پیدا ہوتی ہے اور ڈسپلن اطاعت ہی کا دوسرا نام ہے ۔

حکومت وہ قوم کر سکتی ہے جسے قومی اور انفرادی سیرت (اخلاق) کی تکمیل کر لی ہو۔ اور کیرکٹر کی تکمیل اس وقت تک ناممکن ہے جب تک ان اصولوں کی پابندی نہ کی جائے جو انسانی کرکٹر (سیرت) کو پختہ اور استوار کرتے ہیں اور اصولوں کی پابندی کا دوسرا نام اطاعت ہے۔ انگریزوں کو دیکھیے وہ بے مکوں پر حکمران ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیا اس لیے وہ ابناء اللہ ہیں؟ ہرگز نہیں کیا اس لیے کہ وہ سفید فام ہیں؟ ہرگز نہیں۔ محض اس لیے کہ انھوں نے ایک (Religio Discipline) شدید پابندی نظام کو اپنا شعار حیات بنا رکھا ہے اور صدیوں سے وہ اسکے پابند چلے آ رہے ہیں جس کی بنا پر ان کی قومی سیرت کی تکمیل ہو گئی ہے اور اطاعت کا رنگ اُن کے رگے پے میں سرایت کر گیا ہے۔

اطاعت کی روح۔ اطاعت کی روح قربانی ہے، اسی لیے اسلام کی بنیاد بھی قربانی پر رکھی گئی ہے۔ حسین و سادہ و رنگین ہے داستانِ حرم نہایت اسکی حسین ابتداء ہے اسماعیلؑ

(نہایت یعنی انتہا) قربانی کے کیا معنی؟ اور کس کی قربانی؟ دُنیوں اور کبریوں کی قربانی جو مسلمان صدیوں کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں بلکہ اللہ راوی خواہشاتِ اوقلبی آرزوؤں کی قربانی، ذاتی اور شخصی راحت اور آرام کی قربانی، اور اولاد کی قربانی ۔

دُنیوں کی قربانی کبھی قوم کے امتداد کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن قومی سیرت

کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اسکے لیے اپنی قربانی دیکھا رہے، اطاعت کے معنی ہیں دوسروں کے احکام کو اپنی خواہشات پر مقدم کرنا مثلاً میرا دل چاہتا ہے کہ عیش کروں لیکن قوم حکم دیتی ہے کہ نہیں ساری زندگی سمندروں کی گہراہی معلوم کرنے میں صرف کرو۔ تو مجھے اپنی خواہشات کو بلا حاکم رکھ دینا چاہیے۔ اطاعت کے معنی ہیں، اسرار کو قوم کی بہبود کے لیے قربانی دینا مثلاً جب ۱۹۵۷ء میں انگریز لفٹنٹ ولوبی (WILLONC HOBBS) نے جو دہلی میگزین کا انچارج ہوا، یہ دیکھا کہ میگزین غنقریب ہمارے دشمنوں کے قبضہ میں آئے والے تھے تو وہ اسکے ساتھ بارہ سپاہی رکے سب بارود کو گول لگا کر بھک سے اڑ گئے اور اڑتے اڑتے، حکومت ہند کا منشور اپنی قوم کے نام لکھ گئے۔

اطاعت سے کیا پیدا ہوتا ہے

اطاعت سے افراد میں، یکسانیت کا رنگ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہر فرد، ایک ہی مقصد کے حصول کے لیے، ایک ہی ضابطہ کی پابندی کرتا ہے اور اس کا رنگ یکسانیت سے ٹیک لگا ہوا پیدا ہوتا ہے یک نگاہی کیا چیز ہے؟ جملہ افراد کا ایک ہی مقصد کے لیے ہونا
مردہ؟ ازیک نگاہی زندہ شو!
بگڑا رہے مرکزی پابندہ شو!

اور جب کوئی قوم زندہ ہو جاتی ہے تو پھر حکمرانی، کیا دستور ہے؟
آج اگر مسلمانوں کو حکومت حاصل ہو جائے تو طے ہو گیا ہوگا؟ ایک عالم دوسرے عالم کے خون کا پیاسا، ایک مذہبی جماعت دوسری جماعت کے برسرِ پیکار اور ایک گروہ دوسرے گروہ کا کوفہ کرنے پر آمادہ نظر آئے گا، یہی تو وجہ ہے کہ اس قوم سے حکومت چھین لی گئی۔
الغرض اختیار تکمیل اخلاق حسنہ پر موقوف ہے اور اخلاق کی تکمیل، دستور العمل کی پابندی پر منحصر ہے اور اسی پابندی کا دوسرا نام اطاعت ہے

جواب ثانی

اگر جبر و اختیار کو مصطلحات فلسفہ قرار دیا جائے تو پھر اس کے معنی ہونگے کہ فرض کریجئے انسان مجبور ہے، جیسا کہ وہ بعض امور میں نظر آتا ہے، تو اب قدرتی طور سے ہر مجبور، مختاری کا طالب ہے، پس حصول اختیار کی صورت یہ ہے کہ حالت صبر پر تسلیم خم کر دو۔

انسان کی عادت یہ ہے کہ وہ تسلیم خم کرنا نہیں چاہتا۔ ہر خط طغیان اور سرکشی پر آمادہ رہتا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آخر دم تک اس میں شان اختیار پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انسان ایک مرتبہ اس عقیدہ پر جم جائے کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے تسلیم خم کروں گا کیونکہ اس کے علاوہ کسی میں نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، تو اس استقامت کی بدولت اس میں ایک بات یہ پیدا ہو جائے گی :-

پیش فرماتے سرش افکندہ نیست

یعنی یہ صفت اس کو بے خوف اور نڈر بنا دے گی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دنیاوی طاقت سے مرعوب نہ ہو سکیگا اسکے اندر (WILL TO CONQUER) تسخیر کائنات کا ایک جذبہ بے پناہ پیدا ہو جائے گا اور یہ جذبہ اسکے جبر کو اختیار میں تبدیل کر دیگا۔ یعنی اگرچہ خدا نے انسان کو مجبور بنایا ہے لیکن جب وہ انسان مسلک جبر پر عامل ہو کر اپنے اندر شان اختیار پیدا کر لے گا تو خدا بھی اُسے مختار بنا دیگا۔ اور اگرچہ بظاہر وہ مجبور ہی نظر آئے گا لیکن باطن اس کی تلوار اقوام عالم کی قسمتوں کا فیصلہ کیا کرے گی +

+ جبر خالدا عالمی برہم زند

+ جبر مایخ و بن مابہر کند

حضرت خالد بھی ہماری طرح مجبور پیدا ہوئے تھے لیکن انھوں نے غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دیا، اور سوائے خدا کے ساری کائنات کو بیچ یقین کیا اس کا نتیجہ یہ ہو کر غزوہ موتہ

میں نوتلواریں اُن کے ہاتھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں۔ اور ان مکروں نے قیصر و کسریٰ کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔

ہم بھی خالدؓ کی طرح مجبور پیدا ہوئے ہیں لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے بجائے قوت فرماؤ گویا معبود قرار دیا اور غیر اللہ کے خوف سے اپنی خودی کو مردہ کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری پیشانیوں پر غلامی کا داغ لگا ہوا ہے۔ اور تلواریں کے ٹکڑوں کی جگہ ہماری جھولیوں میں بھیک کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔

الغرض حضرت خالدؓ بھی مجبور تھے، اور ہم بھی مجبور ہیں یعنی جہاں تک عقیدہ جبر و اختیار کا سوال ہے ہمارے حکمائے اہلسنت یہی کہیں گے کہ دونوں مجبور ہیں لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ خالدؓ نے مجبوری کے باوجود سلطنتوں کے تختے اُلٹ کر رکھ دیے اور ہم اپنی غلامی کی زنجیروں کو بھی نہیں توڑ سکتے؟

اسکی وجہ یہی ہے کہ خالدؓ کا طریق حیات کچھ اور تھا۔ ہمارا طریق حیات کچھ اور ہے خالدؓ کا مسلک تھا اطاعت، ہمارا مسلک ہے بغاوت، جب طریق حیات مختلف ہے تو نتائج حیات بھی لازمی طور سے مختلف ہونگے۔

خالدؓ دستور الہی کی اطاعت کرتے تھے ہم دستور الہی کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر غلط کیا ہے جو اکبر لکھتے ہیں۔

ہم میں باقی نہیں احب الدُّعا بنا زکارنگ

دلہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ

مشابہ فطرت

کارگاہ فطرت پر نظر ڈالو ہر جگہ قانون کی پابندی یعنی اطاعت کا رنگ نظر آئے گا۔ ع

ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تعذیر ہے

کارگاہ فطرت میں جو چیز اطاعت نہیں کرتی وہ زندہ نہیں رہ سکتی (باقی آئندہ)

ہوئے لگا۔ اور اس حسرت کا رہاں تک تنگ ہو گیا کہ اس کی تمام شاعری مذہب تک محدود ہو کر رہ گئی۔“

مجھ میں نہیں اتنا کہ علامہؒ کے سینہ نے جس کی وسعت کی کوئی انتہا نہ تھی، یہ ترقی محکوس کب اور کیونکر کی۔ اگر علامہؒ مجھے سینہ کی کٹاؤنگی آپ کی وطنی شاعری ہی پر منحصر ہے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہر عظیم شاعر کی طرح علامہؒ کے جذبات اور تخیل کی پردا آپ کے کلام کے احسری حصے میں پہلے سے کہیں بالاتر ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معترض نے بانو علامہ کا کلام پڑھا نہیں یا اس پر صرف ایک کورا نہ نگاہ ڈال کر ایسی بے سرو پا تنقید کی ہے در نہ اگر علامہؒ نے ”بانگ درا“ میں جو کہ آپ کے کلام کا ادلیں مجموعہ ہے ”وطن“ کے متعلق علاوہ مذکورہ بالا نظموں کے یہ بھی لکھ دیا ہے

۱۔ رُلاتا ہے ترانظار اے ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فناء سب فسانوں میں !
وطن کی منکر کرناوے مصیبت آنے والی ہے تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں
نہ سمجھو گے تو سٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں
(۲) تیرے کیا دیدہ گریاں وطن کی لوحِ خوانی میں عبادت چشمِ شاعر کی ہے ہر دم با وضو رہنا
(۳) جو گھر سے اقبال و دور ہوں میں تو ہوں نہ محزون بی یزیدیے

مثال گو ہر وطن کی فرقت کمال ہے سیری آبرو کا،
تو دیکھے اپنے اپنے تازہ کلام میں وطن کے تعلق کس قدر کٹاؤنگی، وسعت اور فراخ دلی سے کام لیا ہے۔
خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے بنے مرکز
اقبال کے اشکوں سے یہی ناک ہے سیراب (ضربِ کھم)

علامہ اقبالؒ اپنی تازہ ترین تصنیف ”پس چہ باید کرداے اقوام شرق“ میں بعنوان ”اشکے چند برافترق ہندیاں“ بدیں الفاظ خون کے آئینہ بجاتے ہیں:-

ہندیاں بایکدگر آویختہ ہند ۴
فتنہ لہے کہنہ بازار انگھختہ ۵
تا فرنگی تو سے از معرب زمین ثالث آمد در نزاعِ گُسر و دیں

کس نہ اندھیلوہ آب از شراب انقلاب اے انقلاب اے انقلاب!!!
 اے تراہر محکم فکر آب و گل از حضور حق طلب یک زندہ دل
 اے جوان دامنِ او محکم بگبیر در غلامی زاد دم، آزاد مسیر ✽
 پس نہ تو یہ دُورست ہے کہ اقبال کی تمام تر شاعری مذہب کے تنگ دائرہ میں محدود ہو کر رہ گئی اور
 یہ سچ ہے کہ اقبال کی آخری شاعری میں وہ وسعت نہ رہی جو آپ کی ابتدائی (دینی، شاعری میں تھی
 جہاں تک حب الوطنی کا تعلق ہے مندرجہ بالا اقتباسات سے یہ امر واضح ہے کہ وطن کے متعلق جو نظریہ
 حضرت علامہؒ نے برسوں ہوئے "بانگ درا" میں پیش کیا تھا وہ آپ کے آخری مجموعہ کلام میں کس قدر بلند
 وسیع اور دلکش ہے :-

حقیقت یہ ہے کہ اقبال صرف مسلمانوں ہی کا خیر خواہ نہیں بلکہ اُس کے دل میں تمام مشرق کا درد تھا حب الوطنی
 کے جذبہ نے علامہؒ کی شاعری کو ہندوستان تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ آپ کے تخیل کی وسعت تمام
 براعظم ایشیا پر پھیلی ہوئی ہے۔

زمانہ با اُمم ایشیا چہ کرد و گشت ✽
 کسے نہ بود کہ اس داستانِ فرد خواند

اسی کتاب کے صفحہ ۷ پر پہلا شعر ہے۔

عطا ہوا خس و خاشاک ایشیا مجھ کو
 کہ میرے شعلے میں ہے سرکشی و میاکی

گویا اقبال پنجابی اور ہندوستانی کی حدود سے نکل کر تمام اقوام مشرق سے (جن میں چینی، جاپانی، ایرانی
 و افغانی بھی شامل ہیں، یوں مخاطب ہوتے ہیں۔

پس چہ باید کرد اے اقوامِ مشرق! باز روشن می شود آیتامِ مشرق
 اے نہ کا پھر حاضر بے خبر چرب دستیہائے یورپ درنگ
 قالی ازا پریشیم تو ساختند ✽ باز در اپیش تو انداختند ✽

لہٰذا یہاں جوان سے مراد مسلمان نہیں بلکہ ہر ہندی غلام

چشم تو از ظاہر شش انوس نور د
رنگ دآب اُد تر از احبّا بُر د
والے آں دریا کہ موجش کم تپید
گوہرِ خور را ز نو اصال حسرید
”جا و بدنامی میں ایک اور نکتہ پیش کرتے ہیں جس کی دست کے سامنے مشرق و مغرب کی حدیں ”قاب
قوسین“ کے مصداق نظر آتی ہیں ارشاد ہوتا ہے۔

اں کہت خلکے کہ نامیدی وطن
ایں کہ گوی مقرر دایران و یمن پ
با وطن اہل خرد را نسبت است
زانکہ از خاکش طلوع ملتے است
اندریں نسبت اگر داری نظر
نکستہ بینی رُمو بار یک تر
گرچہ از مشرق برآید آفتاب
باجل ملتے شوخ دے حجاب
درب و تاب است از سوز و دردوں
ناز قید مشرق و غرب آید ہر دوں
برد مد از مشرق خود جلوه دست
تا ہمہ آفاق را آرد بدست
فطرش از مشرق و مغرب بری است
گرچہ اواز دے نسبت خادری است

یہ خیال اقتباسات شاید ہیں کہ علامہ کے دل میں ”وطن“ کی محبت کسی سے کم نہیں وہاں یہ بھی ظاہر ہے
کہ کئی نزدیک مرد مر کا کوئی وطن نہیں، یہ تمام کرہ ارضی مردان مجاہد کی ”میراث“ ہے لیکن اس بلند بایہ
اور وسیع جذبہ کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا قول ہے کہ۔

ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست

ہندوستان کے غلام اس جذبہ کو کیا سمجھیں گے جن کی ”حب الوطنی“ صرف ہندوستان تک محدود ہے

اقبال اور مذہب

یہ اعتراض کہ اقبال کی شاعری مذہب تک محدود ہو کر رہ گئی کیسا عظیم الشان دھوکہ ہے
حالانکہ اقبال کی شاعری کی تمام وسعت محض مذہب کی بدولت ہے۔ اقبال مذہب کا دلدادہ تھا۔

مرا سبوحیہ ضیعت ہے اس زمانہ میں
کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے گرو
مرے سب کو غنیمت سمجھ کہ بادۂ ناب
نہ در سے میں باقی نہ خانقاہ میں ہے

ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پتے ہوئے مرض کے متعلق ارشاد ہے۔

مسلم ایں کشور از خود ناؤ مسید ۛ عمر با شدا با خدام دے ندید ۛ
 لاجرم از قوت دین بدطن است کاروان خویش را خود برهن است
 از سہ قرن ایں امت خوار و زبول زندہ بے سوز و سرور اندرون
 پست فکر و دواں نہد کوثر ذوق مکتب دلائے اوجسوم شوق ۛ
 زستی اندیشہ اورا خوار کرد ۛ افتراق اورا از خود بسزا کرد ۛ
 تا اندام از مقام و منزلت ۛ مرد ذوق انقلاب اندر دلش
 جمع او بے صحبت مرد فقیر خستہ و افسردہ و حق نا پذیر ۛ
 بندہ زد کردہ مولا ست او نفلس و قلاش دے پرواست ۛ
 نے بکھٹ لائے کہ سلطانے بُرد ۛ نے بدل کورے کہ شیطانے بُرد

شیخ اکبر دینارنگی رامسید

گرچہ گویا از مقام با یرید ۛ

اسلام پر ایسے انحطاط کے دور کی آئے اور گزر گئے۔ عبدعاسیہ کے آخری ابام میں مسلمانوں کی حالت
 ہندوستان کی موجودہ حالت کے نہ تھی لیکن یہ حقیقت وضاحت طلب نہیں کہ آج کل ہم ایسے مرض
 میں مبتلا ہیں جو عبدعاسیہ یا اسلام کے کسی اور دور یا انحطاط میں ناپید تھا اور وہ غلامی ہے بقول علامہ
 آدم از بے بصری بندگی آدم کرد گوھرے داشت لے نذر قبادیم کرد
 یعنی از خونے غلامی زسگان خوار تر است من ندیم کہ سگے پیش سگے سرخم کرد
 غلامی مذہبی مسیح کے گم ہونے ہی سے پیدا ہوتی ہے، علامہ کے نزدیک مذہب کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں سمجھا
 تاکجا بے غیرت دیں زیستن !
 اے مسلمان مردن است ایں زمین

لہ اس لیے کہ دین اُسے محض ایک ذہنی لباس نظر آتا ہے نہ انگریزی لفظ لارڈ کا مفہوم ہے

مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے غیر متعصب اصحاب کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ اسلام دینِ فطرت ہے۔ اور اسی وجہ سے عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام دنیا بھر کے مذاہب میں ایک خصوصیت کا مالک ہے، اور وہ یہ کہ اسلام خدا کے ساتھ انسان کے انفرادی طور پر ذاتی عقیدہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیاتِ اجتماعی کا نام ہے۔

ہست دین مصطفیٰ دین حیات

شرحِ اوتفسیرِ آئین حیات !

اور مسلمان کا کوئی فعل مذہب کی روح سے خالی نہیں ہو سکتا۔

۱۔ اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب کے ذکر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ماضی !

۲۔ قوتِ مذہب کے مستحکم ہے جمعیتِ تیری ، قوتِ مذہب کے مستحکم ہے جمعیتِ تیری ،

۳۔ دامنِ دین ہاتھ سے چوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی نصرت تو ملت بھی گئی ،

۴۔ قومِ مذہب ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجمن بھی نہیں

۵۔ ملتِ مارا اساس دیگر است اس اساس اندر دلِ ماضی است ،

”دیگر است“ یعنی اور اقوام کی طرح خاکِ خون پر خضر نہیں بلکہ ایمان پر ہے جو دل میں مضمر ہے،

۶۔ از رسالت ہم نو گشتیم ما : ہم نفس ، ہم مدعا گشتیم ما :

کثرتِ ہم مدعا و وحدت شود بختِ چوں وحدت شود ملت شود

علامہ کا مذہب قدامت پسند ملاؤں کی طرح نہیں ہے جو طہارت کے مسائل ہی میں ختم ہو جاتے ہیں اقبال کا

مذہب اپنی پریشاں خاطر اور مردہ قوم میں اسلام کے صحیح جذبات یعنی اخوتِ اتحاد اور خودداری کا پیدا کرنا ہے

ترکانِ احار کو جو شومی قسمت سے دوزخوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے علامہ ان کے پہلی مقام سے یوں

آگاہ کرتے ہیں :-

سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جو راہِ پنا

ستارے کے نشیمن سے ہیں زیادہ قریب

نرکان کمال بھی ہمارے معترض کی طرح اس غلطی کا شکار ہوئے ہیں کہ دین اور سیاست میں کوئی ربط نہیں، چنانچہ دیکھیے اس پر علامہ فرماتے ہیں :-

خرد را بادل خود ہر سفر کن :- دے ہر ملت ترکان نظر کن :-
ہر انقلاب فرنگ از خود رسید نہ میان ملک و دین ربطے نہ دید نہ

علامہ اقبال کے مندرجہ ذیل اشعار میں دنیاۓ اسلام کی ارتقا اور وسعتیں ملاحظہ ہوں۔

- 1- یہ کائنات ابھی ناقص ہے شاید :- کہ آہی ہے دایم صدائے کن فیکون
 - 2- رہے کنگام ہے ہمت کے لیے عیش بریں :- کہہ رہی ہے یہ سلمان سے علاج کی رات
 - 3- پرے ہے جہجہ نیلی فام سے منزل مسلمان کی :- ستارے جکی گرد راہ ہوں وہ کاروائی ہے
 - 4- عجب کیا گرم دیووں ترے بچیر ہو جائیں :- کہ ہر فزا کی صاحب دوتے بستم سر خود را
 - 5- مہ دستارہ سے آگے مقام ہے اس کا :- وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے
 - 6- غلام ہمت بیدار آں سوار انم :- تارہ و البنان صفتہ در گرہ بستہ
 - 7- فرشتہ را در گراں فرصت سجد کجاست :- کہ نوریاں تجا شائے خاکیاں مستند
 - 8- در معرکہ بے سوز تو ذوتے نتوان یافت :- اے بندہ مومن تو کجائی؟ تو کجائی؟
 - 9- اگر عنان تو خبر نیل و حور می گیر بند :- کرشمہ بردل شاں ریز و محمدانہ گزر
 - 10- یہ نیلگوں فصاحتے کہتے ہیں آسماں! :- ہمت ہو پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں
- بالائے سر ہاتھ نام اس کا آسماں زیر پر آگیا تو یہی آسماں زمیں
یہ اشعار علامہ کے تخیل کی محض پرواز نہیں، بلکہ تاریخی شواہد ہیں۔ اقبالؒ کے مذہب کی دستوں کے سامنے
محرور تو کجا دو جہاں کی وسعتیں تنگ نظر آتی ہیں۔

چہ عجب اگر دو سلطان بولائے نگجہ بند +

عجب انیک می نہ نگجہ بد و حالے فقیرے

اقبالؒ اور قومیت :- وطنیت اور مذہب کی طرح قومیت کے متعلق بھی علامہؒ کی رائے عالمگیر تھی۔ اس

غلام آباد میں جہاں کے باشندے مختلف ادیان، مختلف زبانوں اور مختلف فرقوں کے پیروکار ہیں ان کے لئے قومیت سے متعلق ایسے بلند اور نہر گیر نظر یہ کی ضرورت تھی جو سب پر حاوی ہو جائے علامہ نے جو خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم لیگ الہ آباد کے سیشن میں دسمبر ۱۹۳۷ء میں دیا، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ سترف خصوصاً ہندوستان کی بچائے کے لئے کس قسم کی قومیت درکار ہے آپ کے خطبہ کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۔ اسلام دیگر مذاہب کی طرح ایک ذاتی عقیدہ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کے سیاسی، معاشرتی و قدرتی تمام پہلوؤں پر حاوی ہے اور جس کا نظام الہامی آئین سے وابستہ ہے

۲۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب ملکہ نہیں بنی ہیں اور روحانی اور دنیوی زندگی کو الگ الگ سمجھتے ہیں اس تنجیل کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی سیاست مذہبی سطح سے بالکل خالی ہے اور دنیا کے ممالک مثلاً یورپ میں

کے غیر مرتب اور بیجا محکموں میں منقسم کئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا مقصد محض محمد و دقوی اور وطن

معاویہ نہ کہ نسل انسانی کی سہتری۔ یہ جماعتی، خود غرضی ہے، انفرادی خود غرضی کو سب خود غرضی کہتے ہیں مگر جماعتی خود غرضی کو اسلام کے سوا کوئی خود غرضی نہیں سمجھتا۔ اتحاد نسل انسانی اسلام اور صرف اسلام کا

مقصد ہے۔

۳۔ رہنما کا قول ہے کہ انسان نہ تو اپنی قوم کا حلقہ بدوش ہے اور نہ اپنے مذہب کا اور نہ ہی دربار کے رخ اور سلسلہ ہائے کوہ کا غلام ہے، قوم ایک سلیم عقل اور زندہ دل گروہ عظیم کے اخلاقی رُوس سے متحد

ہونے کا نام ہے علامہ کے نزدیک قومیت کی اس قسم کی تعریف ہندوستان پر اسی وقت صادق آسکتی

تھی جب اس میں کبیر کی تعلیم یا اکبر اعظم کا دین الہی برسر اقتدار ہوتا، مگر یہ ملک مختلف ذاتوں، مذہبوں اور

زبانوں کا گہوارہ ہے اور ان مختلف فرقوں میں سے کوئی ایک بھی کسی بڑے اور کل فرقت میں مجموعی طور

پر مذبذب ہونے کے لئے کسی حالت میں بھی طیار نہیں اور اپنا وجود ہر حالت میں علیحدہ قائم رکھنا چاہتا ہے

جب صورت حال یہ ہو تو ہندوستان میں ایک عالمگیر قوم کا قیام صرف اُسی صورت میں ممکن ہے جب

ہر مجموعی اور بڑی جماعت کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے مذہب، اور تمدن پر کاربند رہ کر باقی اقوام کے ساتھ

مجموعی حیثیت سے تعاون کرے۔

ہم۔ اقبال کا قول ہے کہ اگر ایک فرقہ دوسرے فرقہ یا فرقوں کا بدخواہ ہو تو وہ یقیناً کم ظرف اور قابل نفرت ہے۔ میں دوسری اقوام کی رسومات اُنکے آئین و قوانین اور مذہبی و معاشرتی درگاہوں کا دل سے احترام کرتا ہوں اور یہی مشرآئی تعلیم ہے، چنانچہ اگر ضرورت پڑے تو ان کے معابد کی حفاظت کرنا بھی میرا فرض ہے۔ لیکن باوجود اس بات کے میں اس فرقہ پسند گروہ کو دل سے چاہتا ہوں جو میری زندگی اور وضع کا مبارک اور جس نے مجھے اپنا مذہب، علم، خیال، تمدن دیکر اپنے تمام ماضی سے سیری موجودہ حالت کو از سر نو تازہ کر کے مجھے وہ کچھ بنایا جو کچھ کہیں ہوں۔“

یہ وہ بنیادی تحلیل ہے جسے علامہ کی شاعری کو ”مذہب“ میں محدود کر دیا۔ اور ہر معترض یہیں بھیجیں ہے
گر۔ میند بہ روز مشیرہ چشم :۔ تینہ آفتاب راجہ گناہ :۔

اقبال کے اسی نظریہ کو ذہنی بیوٹڈ نے اپنی اشاعت مورخہ ۵ مارچ ۱۹۳۷ء میں ”میں الفاظ مرا ہے۔“ اپنی یاد میں ہر دوست و دشمن نے خارج تحسین ادا کیا۔ میر محمد اقبال کی شہرت صرف شاعری کے خدا داد عطیہ ہی کی وجہ سے نہ تھی بلکہ آپ کی سائنسی کا بھی اس میں زبردست حصہ ہے لیکن آپ کی خدمات بحیثیت ایک فلاسفر کے آئندہ مسلوں کے لیے یادگار ہیں۔ میر محمد اقبال اپنی زندگی خصوصاً اپنی آخری ایام میں غلطی سے فرقہ پرست سمجھ لئے گئے مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی فرقہ بندی بھی بہن الاقوامیت پر مبنی تھی۔ نسل انسانی کی خدمت اور اتحاد کا ایمان نہا، اسلام کے دریغ سے خالق حقیقی اور مخلوق خدا و دونوں کی خدمت بھی آپ کے ایمان میں شامل تھی۔ پان سلاخ آپ کے نزدیک سیاسی عقیدہ نہ تھا، بلکہ نبی و راج انسان میں روحانی طریق سے اتحاد پیدا کرنا تھا۔
مرا اقبال کے نزدیک مذہب اور سیاست میں کوئی فرق نہ تھا۔

”جدا ہو دیں سیاست سے تو وہ جاتی ہے چلیزی“

آپ کا مذہب تمام چیزوں پر محیط تھا۔ بحیثیت ایک صوفی کے آپ کا ایمان تھا کہ تمام مذاہب حق پر ہیں، لیکن اسلام آپ کے نزدیک تمام مذاہب کے بہترین اصولوں کا مجموعہ ہے۔ زندگی کے آغاز میں آپ صرف ایک سیاست داں اور محب وطن تھے، لیکن محض حب وطن آپ کے جذبہ

”خدمت“ اور قربانی کے لیے کافی رہتی ہے چیز ہے جو آپ کے شدید مذہبی جذبہ اور پان اسلامیت کے عقیدہ کی شرح کرتی ہے۔“

قومیت کا یہ بلند ترین معیار اقبالؒ کے مذہب سے سیکھا جیسا کہ مذکورہ الصدر خطبہٴ صدارت کے شروع میں وہ خود فرماتے ہیں۔ ”میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسلام کے مطالعہ میں صرف کیا ہے اور اس کے قوانین نظام حکومت، تہذیب و تمدن، تاریخ و ادبیات سے پوری واقفیت ہمہ پہنچائی ہے۔“

اقبالؒ غلامی کے سخت دشمن تھے، یہ تسلیم ہے کہ اس شیدائی مذہب سے آزادی (ضد غلامی) کا سبق دیگر امور کی طرح مذہب اسلام ہی سے سیکھا جسے وہ انسانیت کبریٰ کے نام سے نامزد کرتے ہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ اقبالؒ کی شاعری مذہب تک محدود ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آئی محمدؐ ”تعلیم، تعلیم خوری و آزادی، یہی مسلمان کے لیے ہے دوسری اقوام کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ ایشیا بھر کی غلام اقوام کی آزادی کے خواہشمند ہیں۔ رع۔ پس جہاں تک اسے اقوام مشرق

مقام حیرت ہے کہ باوجود ان تعرجات کے جن کا اظہار علامہؒ نے اپنے کلام میں جا بجا کیا ہے میٹرس کو علامہؒ کے مسلک سے ”خود اختلاف“ ہے شاید علامہؒ نے ایسے ہی معترضین کی شان میں کہا تھا کہ:-

ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب کہ کھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق

اقبالؒ کی بے تعصبی

اقبالؒ مذہب کے شیدائی تھے لیکن آپ کا مذہب نہ ”توتنگ“ اور نہ ”دھما“ اور نہ اس میں تعصب کے لیے گنجائش تھی۔ اُنھے مذہب کی ”نگلی“ کی وضاحت اور کیا کھاجی ہے لیکن تعصب کی بنا پر اُنھے ”تنگ نظر ہونے“ کا الزام اگرچہ اعتراض میں واضح نہیں ہے لیکن چونکہ لاندھوں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ جہاں مذہب کا نام آیا اور انہوں نے متعصب کہنا شروع کر دیا اس لیے یہ جتا دینا ضروری ہے کہ علامہؒ تعصب کے سخت دشمن تھے۔ اور دنیا کو اس سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ ”ہاگ“ درائیں اپنی مشہور نظم ”تصویر درد“ میں فرماتے ہیں:-

تعصب چھوڑنا دال دہر کے آئینہ خانے میں یہ تصویریں ہیں تیری جگوں بجا ہے برا تو نے

لے اس اعتبار میں بعض باتیں غلط فہمی پر مبنی ہیں اور بعض ایسی جن کو برستی حضرت علامہؒ کی طرف منسوب کر دیا گیا، (طلوع اسلام)

سبحان اللہ! تمام نسلِ انسانی کو اپنا سمجھنے اور تعصب دُور کرنے کی کیا لطیف دلیل ارشاد فرمائی ہے اقبالؒ کو کسی مذہب سے پر خاش دہتی ہاں دوسرے مذاہب پر اپنے مذہب کو ہمیشہ ترجیح دیتے تھے جو ہر انسان کی ہمت پر کیا آپ مذہب رگراکھے نزدیک تو مذہب کوئی اہم چیز ہی نہیں محض ایک لباس ہے جو بدل لیا جاسکتا ہے، یا اپنے اصول اور نظریہ کو غیروں کے اصولوں پر ترجیح نہیں دیتے؟ ہاں اقبالؒ کے پاس اس ترجیح کے بے معقول دلائل ہیں اور وہ یہ کہ اسلام کی بنیاد محبت اور عالمگیر اخوت پر ہے۔

یہ شہادت گہرا لغت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ اسلام ہی کی عالمگیر اخوت کا نتیجہ تھا کہ آپ تعصب کی زہر کے لئے تریاقِ ثابت ہوئے آپ کے کلام میں تہذیبِ فرنگ سے متعلق ایک بلا حصہ ہے لیکن یہ اس لئے نہیں کہ آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کے مذہب یا دیگر مذاہب سے عداوت تھی ہرگز نہیں، بلکہ اس لئے کہ آپ کے نزدیک تہذیبِ فرنگ کے گندہ خجے "انسانیت کی شاہِ رگ" کاٹی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں اقبالؒ کا مذہب یعنی اسلام "عالمگیر اخوت" اور "انسانیتِ بکری" کا حامل ہے۔

آدمیت زارِ نالید از فرنگ	زندگی ہنگامہ برچید از فرنگ
مشکلاتِ حضرت آدم از دست	آدمیت را غم نہاں از دست
درنگِ ہش آدمی آب دگل است	کاروانِ زندگی بے منزل است

دانشِ افرنگیاں تینے بدوش

در ہلاکِ نوحِ انسان سخت کوش

اسلامی عالمگیر اخوت کو یاد دلاتے ہوئے اقبالؒ مسلمانوں کو "انسانیتِ بکری" کو ہر سراسر اقتدار لانے کی دعوت دیتے ہیں جس میں بنی نوحِ انسان کی اجتماعی طور پر بھلائی ہوتی ہے۔

فریاد از فرنگ و دلاویزی از فرنگ

فریاد از شیرینی و پرویزی از فرنگ

عالم ہمہ دیر اندازِ چنگیزی از فرنگ

معمارِ حرمِ بازارِ بے تمسیر جہاں خیز

از خوابِ گراں، خوابِ گراں، خوابِ گراں خیز

مذہب و طہنیت ایک اور نکتہ کیطون اشارہ کر کے ہم اس مصنون کو ختم کرنا چاہتے ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معترض نے اقبال کا مطالعہ اجمعی طرح نہیں کیا لیکن اگر کیا ہے تو اقبال کے مسلک سے شدید اختلاف کی وجہ سے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ علامہ اور معترض کے نظریوں میں اصولی اختلاف میں معترض نے مذہب و طہنیت اور وطنیت کے متعلق اپنا نظریہ کسی وقت بدیں الفاظ پیش کیا تھا۔

اُس کے علاوہ اپنے کو مسلم یا ہندو پہلے اور ہندوستانی بعد کو کہن جغرافی صداقت اور فطری قانون کے بھی خلاف ہے، مذہب زیادہ سے زیادہ ایک ذہنی لباس ہے لیکن قومیت اور وطنیت تو ہمارے بدن کی جلد ہے بدن کی جلد کسی قومیت تو ہمارا گوشت پوست اور ہمارا خمیر ہے لباس تو ہر وقت بدلا جاسکتا ہے لیکن پوست اور خمیر کو کون بدل سکتا ہے ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ قومیت و وطنیت ایک ایسی قدرتی چیز ہے جس کا تبدیل کر دینا طاقت بشری سے باہر ہے۔

اس کے متعلق ہم جناب راجی (طوع اسلام) کا قول نقل کرتے ہیں پراکتفا کر سگے یعنی کل تک اہل براہند وستانی تھے اور آج سیاسی مدبرین کی ایک جنبش قلم سے بری ہو گئے جس سے ظاہر ہے کہ وطنیت اور قومیت بدلی جاسکتی ہے۔

اس کے بالمقابل مذہب اور ملک کے متعلق جس میں قومیت اور وطنیت دونوں شامل ہیں۔ حضرت علامہ کا نظریہ یہ ہے کہ

ملک است تن خالی و دیں روح درواں است

دونوں نظریوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے جہاں علامہ کا نظریہ ٹھیک صداقت کی بنا پر ہندوستان کے غلاموں کی زندگی میں ایک عالمگیر انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہاں جناب معترض کا نظریہ واقعات کی کسوٹی پر پرکھے جانے کی تاب نہیں لاسکتا۔

معارفِ قرآن (کتابِ مجلس)

(مسند کیلئے ریڈیو طلوعِ اسلام)

(ریڈیو)

اور آگے بڑھیں تو تین خداؤں کا عقیدہ آجاتا ہے۔ عیسائیوں کا باپ، بیٹا، روح القدس تین میں ایک، ایک میں تین کا عقیدہ تثلیث۔ یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ وَمِنَ إِلَهِ إِلَهِ وَاحِدٌ (۳۳)

بائبلان لوگوں نے بھی کہ لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے حالانکہ بحر ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں یونان کے اقوام ثلاثہ کا عقیدہ جو آریہ دھرم میں اگر روح مادہ اور خدا کا عقیدہ بنا وہ بھی تینوں میں شامل ہے صلیب عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو معبود سمجھتے تھے اس کی تردید بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ کہ فرشتوں میں یہ جرات کہاں کہ وہ اپنے آپ کو معبود کہلائیں وہ تو خدا کے مکرّم بندے ہیں اور خدا کے احکام کی اتباع کرتے ہیں۔

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ قَوْلِي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْيُكْفِرْ بِهِ يَكْفُرْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (۳۴)

اور ان میں سے جو یوں کہے کہ میں خدا کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو سزا سے جہنم دیں گے

اسی طرح ہم ظالمین کو سزا دیا کرتے ہیں

اور پھر اس الوہیت کی طرف آئیے جو انسانی عظمت و تقدس کا نقاب پہن کر عقیدت و ارادت کے راستے یوں غیر محسوس طور پر گن پے میں سرایت کر جاتی ہے کہ جب تک پھر ہم سے سارا خون نہ نکال دیا جائے اپنی جگہ نہیں چھوڑتی۔ یہ مذہبی احبار و رہبان علماء و مشائخ کو خدا بنا لینا سے حالانکہ ان کی عبودیت اختیار کر لیا کہیں حکم نہ تھا۔

حندوؤں کے ہاں یہ عقیدہ بھی تشذیبی کی طرح ہے۔ یہ برہما، رُدا، براہمری (مادہ) اور آتما (روح) کو قدیم مان کر ایک میں تین اور تین میں ایک کے قائل ہیں۔ بشپور، ناسر، رامناج اسی عقیدہ کا پرچارک ہے اور یہی عقیدہ اس کے خلف میں ملتا ہے۔

رَأَيْتُمْ ذَا أَحْبَابِهِمْ وَرُفَّاهِمَا أَوْ بَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَنَا
أُمُّرًا إِلَىٰ أَلَيْعِبْدَاءِ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ إِلَّا إِلَهُ الْأَلَهُو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱۹۱)
انہوں نے اللہ سے دوسری۔ اپنے اجارہ رہبان کو خدا بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو
بھی۔ حالانکہ ان کو حکم ہی دیا گیا تھا کہ وہ اسی ایک الہ کی پرستش کریں جسے سوا کوئی

دوسرا نہیں ہے۔ وہ ان کے شرک سے پاک ہے ۔

اس قسم کے شرک چونکہ اہل کتاب نے اختیار کر رکھا تھا اس لیے ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ انبیاء و رسل۔
اجارہ رہبان کو خدا بنا لینے کی تعلیم تو خدا کی طرف سے تھی۔ آؤ تمہیں وہ سچائی بتائیں جو تمہاری تحریفاً
سے پہلے تمہاری آسمانی کتابوں میں موجود تھی بخیر ان کے عیسائیوں کو جو حضورؐ نے دعوتِ مبارکہ دی تو
ان کے بعد سراپا :۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (۱۹۲)

اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یقیناً وہی زبردست حکمت والا ہے ۔

اور جملہ اہل کتاب کے متعلق فرمایا :۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلُؤا آمَنَّا بِالَّذِي
أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَاللَّهُمَّا وَالْهٰكُمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ (۱۹۳)

اور اہل کتاب کے بہترین طریق سے بحث و مجادلہ کرو۔ سوائے ان کے جو ان میں سے زیادتی

کریں اور یوں کہو کہ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے اور اس پر بھی جو تم

نازل ہوا تھا اور تمہارا اور ہمارا الہ تو ایک ہی ہے اور ہم سب اُس کے حضورؐ پہنچنے والے ہیں

یہ حصہ تو وہ ہے جہاں لوگوں نے محسوسات کو الہ بنا کر کہا ہے کسی نے پتھر کے بت کی شکل میں کسی نے

لکے اور پتھر کے کی صورت میں کسی نے اپنے انبیاء و رسل اور اوتاروں کے لباس میں کسی نے اجارہ

ورہبان کے نقاب میں کسی نے فوج اور مادہ کو قدیم تسلیم کر کے کسی نے احرار و بندگان کی

آگ الگ صفائے اعتبار سے لیکن مشرکانِ کریم ان سب کے ایک قدم آگے جاتا ہے اور مترکک

ایک ایسی شکل بیان کرتا ہے۔ جسے کسی انسان کی آنکھ بھانپ نہیں سکتی تھی۔ اس غیر محسوس شے کو مشرک قرار دینا صرف خدا کے عظیم و بصیرتی کا کام تھا وہ خدا جو دل کی گہرائیوں میں گزریا لے خیاالت سے بھی واقف ہے۔ جیسے کہ بہتر کہ کی کون سی غیر مرئی صورت ہے اور غور فرمائیے کہ اتنی گہرائی تک پہنچنا دین کے اکل ہونے کی شہادت ہے یا نہیں فرمایا:-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۖ
کیا تو نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا۔ تو کہا تو اس کی گہرائی
کر سکتا ہے۔

دوسری جگہ ہے:-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَوَّلَهُ عَلَىٰ نَجْوِهِ
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًّا فَرَأَىٰ إِلَهًا كَذِبًا ۚ
کیا تو نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے اور اسے اللہ
نے باوجود علم کے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں پر اور قلب پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ
ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے کیا تم بھر بھی نصیحت نہ
حاصل کرو گے۔

اس آیت مفہوم کو سامنے رکھتے اور سمجھ کر آج کی تمام مہذب دنیا پر ایک نگاہ ڈالیں اور کبھی اپنے
دل کے نرم ترین گوشوں کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ حقائق و بصائر کی کتنی دنیا میں اس ایک ٹکڑے کے
اند پر پوشیدہ ہیں۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ایک سے زیادہ الہ مقرر کر لینے
سے فساد پیدا ہو جاتا ہے، غور کیجئے کہ آج جب کہ چاروں طرف خشکی اور تری میں فساد ہی فساد
رہ رہا ہو رہا ہے، فساد فی الدنیا، البر و الفجور کا کسی وجہ یہی نہیں کہ ہر ایک قلب صنم کہہ بن رہا ہے۔ ہر
فرد اور امتسراد کا مجموعہ۔ ہر قوم۔ اپنی اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں اور اس
خدا دیکھنے خواہشات و جذبات، کے قلب و تسلط میں جائز و ناجائز کی کوئی تمیز باقی نہیں رکھتے

جائز، بقول لئین۔ اور میکا دلی۔ وہ جس سے مقصد حاصل ہو جائے۔ ناجائز وہ جو حصول مقاصد میں مغل ہو۔ یہ ہیں وہ بت جنہوں نے آج اس دنیا کو جہنم زار بنا رکھا ہے، وہ بت جن کی تعبیر کسی سنگ تراش کے ہاں نہیں ہوتی بلکہ یہ خود ذہن انسانی کے کارخانے میں ڈھلتے ہیں۔ ان کا مسکن کوئی مسند نہیں بلکہ قلب انسانی ہوتا ہے بال اور اولاد کا بت۔ عزت و جاہ کا بت۔ دولت ثروت کا بت، حکومت و سلطنت کا بت، ملک و نسب کا بت اور نہ معلوم کون کون سے آلات و منات اور کون کون سے جبل و عریٰ ہیں جو اسکے جلد و دماغ میں ہر آن ترستے ترستے ہیں جیسے شیخ کھڑا یہ کہتا ہے۔ لیزتا ہے گلو گڑاتا ہے۔ سجدے کرتا ہے ہاتھ رگڑتا ہے۔ وہ بت جسے متعلق علم اقبال فرماتے ہیں :-

می تراشد فکر ماہر دم خداوندے دگر

رست از یک بندہ تا افتاد در بندے دگر

یہ بے شک کی وہ خوفناک اور بھیانک گھاٹی جہاں سے پھسل کر انسان سیدہ ہلاکت اور بربادیوں کے ہولناک جہنم میں جا گرتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باوجود علم کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کہ علم کا تقاضا تھا کہ وہ حق و باطل میں امتیاز کرتا لیکن جب جذبات عقل پر غلبہ آجائیں جب خواہشات دماغ پر قابو پالیں تو پھر علم و عقل کبھی صحیح راستہ کی طرف راہ نمائی نہیں کر سکتے یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کے کان خطرات کی گھنٹوں کی طرف سے بند ہو جاتے ہیں اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کے نتائج و عواقب نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا قلب بنگ الود ہو جاتا ہے۔ بقول برنارڈ شا۔ یورپ جذبات کے دہلے پر یہی چلا جا رہا ہے، اور نہیں سوچتا کہ اس کا دہانہ کون سی ہلاکتوں کا سمندر ہے۔ یورپ میں علم کی کیا کمی ہے لیکن سارا علم کیا اسی ملک و مین صرف نہیں ہوا کہ ہمارے غلبہ اور دوسروں کی ہلاکت کے لئے کون کون سے طریق سب سے زیادہ اثر اور سرچہ انفعوز ہو سکتے ہیں کیا آج نوع انسانی پر جو خدا کی زمین اس درجہ تنگ ہو رہی ہے تو اس کی یہی وجہ نہیں کہ علم جذبات کے تابع چل رہا ہے انسان نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا

معبود بنا رکھا ہے! ان بتوں کو توڑ دیجئے اور انسان کے علم کو ایک الہ حقیقی، اس خداے رب العالمین کی رضا جوئی کے ماتحت جہانِ بنا فی کرنے دیجئے پھر دیکھئے یہی فرخِ جنت میں تبدیل ہو جاتا ہے یا نہیں علم کو اس وقت بھی اجازت ہوگی کہ وہ توپ اور بارود بننے کی ترکیب سچے لیکن توپ بنانے کے بعد اس بات کی اجازت غمِ عقل کو نہ ہوگی کہ اس کا جھج بھی اپنی مصلحتوں کے ماتحت متعین کر سکیں یہ چیز کوئی اومتعین کرے گی کہ اس توپ کے گولے کی زد کہاں پڑتی چاہیے یہ ظالم کا ظلم روکنے کے لیے استعمال کی جائیگی یا اس کا نشانہ کمزور و ضعیف کا سینہ ہوگا محض اس جرم کی بنا پر کہ وہ کمزور کیوں ہے اس کا فیصلہ توپ بنانے والا نہیں کرے گا بلکہ کوئی اور قوت کرے گی۔ یہی وہ مقتا ہے جہاں پہنچ کر وحی کی ضرورت پڑتی ہے جہاں انسان کافی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے جب انسان اپنے علم کے ماحصل کو خدا کے قوانین کے سپرد کر دیکتا تو پھر یہی علم جو آج یوں انسانیت سوہن رہا ہے۔ انسانیت ساز بن جائیگا۔ اور اس وقت سمجھ میں آجائیگا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں۔»



خلاصہ بحث

عنوان زیرِ نظر سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک بلند و بالا قوت کا احساس فطرتِ انسانی کے اندر وجدانی طور پر موجود ہے۔ اسی قوت کو الہ کہتے ہیں۔ فطرتِ صحیحہ کا تقاضا ہے کہ الہ حقیقی کا تصور اسے سنا ہو لیکن جب فطرت خارجی اثرات کے رنگ آمیز ہو جائے تو حقیقی الہ کے بجائے باطل خداؤں کا تصور اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی باطل تصور کو مٹانے اور حقیقی الہ کی ذات کو اجاگر کرنے کے لیے خدا کی طرف سے حضراتِ انبیاء اکرام کی وساطت سے آسمانی ہدایت آتی رہی اور خدا کا یہ پیغام انہی شروع سے اخیر تک ایک ہی رہا۔ یہی پیغام اپنی آخری اور مکمل شکل میں قرآنِ کریم کے اندر موجود ہے اور اس کے باہر کہیں نہیں ہے اس باطل عقیدہ کی جھڑکھیں ان اذیوں میں راجع ہو چکی تھیں، قرآنِ کریم ان سب کی تردید کرتا ہے اور عقل و بصیرت کو اپیل کر کے حقیقی الہ کے ایمان کی صداقت پر دلائل پیش کرتا ہے جسے نزدیک یہ نظام کائنات ایک مربوط اور باہم گروہ مشنیری ہے۔ اور اس کا رگہ حیات میں ایک نشے

کی حرکت کا اثر دوسری شے پر پڑتا ہے جسے کہ یہ اثرات ایک علت العللی کی آخری قوت پر اختتام پذیر ہو جاتے ہیں، اور وہ ذاتِ آلہ حقیقی ہے، نظام کائنات کی ایک جہتی اور یگانگت اس بات پر دال ہے کہ اسکے پیچھے اسکے چلانے والی مشیت بھی ایک ہی ہو، پھر اُس ایک مشیت کو تمام صفات جس کی حامل ہونا بھی ضروری ہے ایسے قرآن کریم مختلف گوشوں سے اسکی صفات کو واضح طور پر سامنے لگا دوسری طرف وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ نظام کائنات کی ہر شے اسکے تابع فرمان ہے، ایسے اس کا کسی فنے کے سامنے جھکنا خود اسکی نفی۔ اس کی عزت نفس کے منافی ہے، لہذا جھکنا صرف اسکے سامنے زیبا ہے جو اس سے بلند و برتر ہو اور وہ صرف خدا کی ذات ہے جسے کہ انسان کو خود اپنی خواہشات کے سامنے بھی نہیں جھکنا چاہیے بلکہ اپنی خواہشات کو ہمیشہ قوانینِ الہی کے تابع رکھنا چاہئے۔ اسی سے دنیا کا نظام امن قائم رہ سکتا ہے۔

طلوع اسلام

ہر انگریزی مہینہ کی پہلی تاریخ کو شائع ہو جاتا ہے، جن خریداروں کو وقت پر پرچہ نہ ملے وہ چھ روز کے اندر دوبارہ طلب فرما سکتے ہیں۔

منیجر

اللہ

اللہ اسم ذات ہے!

لفظ اللہ کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ہر معبود کے لئے استعمال ہو سکتا ہے لیکن وہ معبود حقیقی کہ جسے سوا کوئی اور مستی پر تش کے قابل نہیں۔ وہ ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ کا ہمزہ حذف کر کے اسپر الف۔ لاء م داخل کیا گیا ہے اور اس طرح یہ لفظ صرف اس ذات باری تعالیٰ کے لئے مختص ہو چکا ہے اس کے سوا کسی اور کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ صفات کے اعتبار سے تو خدا کے کئی نام ہیں لیکن ذات رب الغلین کے لئے صرف ہی ایک نام ہے۔

حقیقت ذات کا اور اس کا

اللہ کیا ہے اس کی ہستی کیسی ہے! یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب عقل انسانی کے احاطہ سے باہر ہے عقل درحقیقت نام ہے ان مجموعی نتائج کا جو انسان اپنے علم و مشاہدات سے حاصل کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ وہ ذرائع جس کے توسط سے انسان اپنے علم و مشاہدات کو اکتساب کرتا ہے بالکل محدود ہیں۔ سو جب وہ ذرائع محدود ہیں تو ان ذرائع سے جو کچھ حاصل کیا جائے گا وہ لا محدود کس طرح ہو سکے گا، وہ انسان جو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کر سکا ہے کہ وہ خود کیا ہے وہ یہ کیا معلوم کر سکے گا کہ خدا کیا ہے، وہ شخص جو شنیری کی حقیقت دریافت کرنے سے عاجز ہے وہ اس شنیری بنانے والے مانع کی کنہ و حقیقت کا کس طرح احاطہ کر سکتا ہے ذات خداوندی کی مہیت کا علم، انسان کی سرحدِ راک سے ماوراء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرانِ کریم عرفان (خدا کے پہچانے) کا تقاضا نہیں کرتا، وہ صرف ایمانِ زمان لینے کا تقاضا کرتا ہے یہ ایمان کیوں ضروری ہے اس کی تفصیل

اپنی جگہ آئے گی، پھر جس چیز کو انسان براہ راست نہ سمجھ سکے اس کے سمجھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس جیسی کسی دوسری شے سے اس کے متعلق اندازہ لگایا جائے لیکن وہ ذات ہے جتنا دے جو وہ ہے جس کے متعلق ارشاد ہے کہ:-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ ۱۲ ۝ اُنْكِسْ مَنْ لَوْىٰ شَيْءٌ مِنْهُمْ

لہذا خدا کی ماہیت انسان کے ذہن میں کیے جاسکتی ہے مگر ان کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتِ اقدس کے متعلق ایک مثال بیان فرمائی ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُورِ كَمِثْلِهِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۚ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ مُبْلِغُ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ ۚ فِي يَوْمٍ أَزِنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمَاءُ سِيحُورٍ لَهُ فِيهَا بِالنُّعُودِ ۚ وَالْأَصَالُ ۚ ۱۳ ۝

اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اُنکے نور کی مثال ایک مِصْبَاح کی مانند ہے جس میں ایک چراغ ہو۔ وہ چراغ ایک خندیل میں ہو، وہ خندیل ایسا رصافِ شفا ہے کہ گویا چمکتا ہوتا رہے۔ وہ چراغ ایک مبارک درختِ زیتون (کے تیل) سے روشن کیا جاتا ہے جو مشرقی ہے نہ غربی۔ اس کا تیل (ایسا ہے کہ) اگر اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ نور علی نور جس کو چاہتا ہے۔ اللہ اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ طاق (ایسے گھروں میں ہے جن کی نسبت اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ بلند کیے جائیں اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور صبح و شام دیکھ لوگ، ان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں

محسوسات کا ذخیرہ ان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ سب سے سب سے حقیقت بھی لباس مجاز میں اسے
 سامنے جلوہ بار ہو یا کم از کم اس حقیقت مجردہ کو بیان اس انداز سے کیا جائے کہ وہ اس کے ذہن میں
 ایک محسوس پیکر کا تصور قائم کر سکے، یہی وہ بنیادی غلطی تھی جس کی وجہ سے انسان نے بہت سی
 اختیارات کی۔ اسلام چونکہ علم و بصیرت کا مذہب ہے اس لیے اس نے وہ تمام دردانے بند کر دیے جو کہتے
 اس قسم کی توہم پرستی داخل ہو سکتی تھی، اس نے ذات باری تعالیٰ کے متعلق کوئی مثال بھی ایسی بیان
 نہیں کی جس کی بنا پر ذہن کسی محسوس و مشہود پیکر کی طرف منتقل ہو جائے۔ وہ حقیقت کو حقیقت رکھنا
 چاہتا ہے نہ کہ انسانی کے تقاضا کو پورا کرنے کے لیے اسے کسی مجسمہ میں تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ مذکور
 صدر مثال میں جو لطیف و بسیط اشارات ہیں انہیں انسان اپنی سمجھ کی مطابق خواہ کچھ ہی سمجھ کیوں
 نہ پہنائے لیکن وہ خدا کی اہمیت بیان نہیں کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ اس نے مثال
 کو یوں سمجھا ہے۔ تفاسیر میں اس کے متعلق بہت کچھ مذکور ہے لیکن مجھے وہ مفہوم اصل سے زیادہ قریب
 معلوم ہوتا ہے جو مولانا اسم جبراجوری نے اپنی کتاب تعلیمات الہیہ کے حاشیہ میں لکھا ہے
 وہ فرماتے ہیں :-

اس مثال کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ عبادت خانہ سے مراد ہے دین۔ طاق سے مومن

شیشہ سے اس کا آئینہ دل، چراغ سے ایمان۔ اور مبارک درخت زمردین کے تیل

سے وہ ہدایت جو کلام الہی سے حاصل ہوتی ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی

میں نے اسے اصل سے قریب اس لیے کہا ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر دین فطرت کہلاتا

ہدایات اور دستور ان کریم کو نور کہا گیا ہے (اس کی تفصیل نور کے عنوان میں ملے گی) اور یہاں

بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لہذا یہ روشنی خود کلام الہی ہے،

اب باقی مثال کو اس سے واضح کیا جاسکتا ہے لیکن بانیہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس مثال سے یہ

سمجھا جاسکتا ہے کہ ہر شخص جو حق ہے وہ نور پر ہندی ہے اس کائنات کے جملہ حقائق اسی کے آئینہ

جمال کے برتو ہیں +

صفات الہی

خدا کا فکر کوئی نہیں

ذات

سابقہ کتب ملوی

ذات خداوندی کے متعلق تو ہم بتا چکے ہیں کہ اس کی حقیقت و ماہیت سرحدِ ادراک سے ماورا ہے۔ لیکن جن چیزوں سے خدا کا تصور ذہن میں ترسم ہو سکتا ہو وہ اس کی صفات ہیں یعنی وہ خدا کیسے، کون کون سی قوتوں کا مالک ہے نظام کائنات میں اسے جلتے کس کس انداز سے کار فرما ہیں وغیرہ۔ دُنیا میں چند ملحدین کے سوا خدا کی ذات کا تو کوئی منکر نہیں اور ملحدین کا انکار بھی دراصل ایک نام بدلینے کے مراد ہے۔ وہ قوت جو نظم و نسقِ عالم کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ماننے والوں کے نزدیک خدا ہے۔ اور نہ ماننے والوں کے نزدیک فطرت (NATURE) نہ انہی ذاتِ خداوندی کی ماہیت کا احاطہ کر سکتا ہے نہ فطرت کی حقیقت بتا سکتے ہیں ذہنِ انسانی کی سالی زیادہ سے زیادہ علت و معلول کے سلسلہ تک ہو سکتی ہے لیکن علتِ العلل کی حقیقت تک تو کوئی نہ نہیں پہنچ سکتا۔ زمینِ قائم ہے نظامِ شمسی کے گروں کی باہر گردش سے، اور نظامِ شمسی قائم ہے دیگر ستارے کی مرکزی جاذبیت اور دیگر ستارے قائم ہے۔ ماننے والوں کے نزدیک مشیتِ خداوندی سے، اور نہ ماننے والوں کے نزدیک اصولِ فطرت کے ماتحت کہ جو سمجھیں نہیں آسکتا و قس علیٰ هذا ہاں۔ تم کہنا یہ تھا کہ دُنیا میں ذاتِ خداوندی سے تو کسی کو انکار نہیں جس چیز میں فرق پڑتا ہے وہ صفاتِ خداوندی ہیں، انہی صفات کے صحیح تصور سے۔ خدا کے حقیقی کا صحیح ایمان قلبِ انسانی میں آسکتا ہے اور انہی کے غلط تعین سے انسان باطل پرست ہو جاتا ہے۔ قرآنِ کریم کی واضح خصوصیت یہ ہے کہ اسے صفاتِ خداوندی اس شرح و بسط اور اس صحت و صواب کے ساتھ بیان کی ہیں کہ انکے ذریعے سے انسان خدا کے متعلق ایک حقیقت ثابت تک پہنچ جاتا ہے اس لیے کہ خدا کے متعلق کسی صحیح تصور تک صرف آسمانی کتاب ہی پہنچا سکتی ہیں لیکن ادیانِ عالم میں۔ اسلام کے سوا کوئی مذہب ایسا نہیں جو حق و یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ جو آسمانی کتاب انکے پاس ہے وہ تحریف و الحاق سے پاکیزہ ہے اس میں ذہنِ انسانی کی آمیزش نہیں ہو چکی۔ اب ظاہر ہے کہ جس قسم کے خدا کا تصور ذہنِ انسانی پیدا کر گیا۔ وہ انسانی تخیلات ہی کا پیکر ہو گا۔ اس کی صفات انسانی

صفات کا ہی عکس ہوں گی، زیادہ سے زیادہ یہ کہ اُس کی قوتیں معتدلوں سے زیادہ بڑی جائیں گی، انسان کے دو ہاتھ ہیں تو اُس خدا کے چار ہاتھ بنائیے جائیں گے۔ اس میں ایک ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو وہ خدا ایک پہاڑ اٹھا لے گا، انسان کا قد پانچ فٹ ہوتا ہے۔ خدا کا قد پانچ ساٹھ فٹ ہو جائے گا۔ ہندوستان کے دیوی دھرتی اور اصنامیات یونان کے مقدس مجسمے ای غلط تصور کے مظاہرات ہیں، انسان کا ذہن انسان سے ملگ ہو کر کوئی خدا بنا ہی نہیں سکتا اور یہ بڑی داخلی دلیل ہے اس امر کی کہ اُن آسمانی کتابوں میں (اگر یہ آسمانی تھیں تو ذہن انسانی کی آمیزش ہو چکی ہے مثلاً ویدوں کا خدا خالص انسانی قالب میں ڈھلا ہوا ہے۔ رگ وید مندرجہ ذیل ۹۰ منتر ۱۲ یا بجز دیداد دیہائے ۳۰ منتر ۱۲ میں ہے :-

”بزمیں اس کے منہ سے (پیدا) ہوئے۔ اور اس کے بازوؤں سے کشتی دان کے لوگ پیدا ہوئے۔ جو پیش میں وہ اس کی ٹانگوں سے پیدا ہوئے۔ اور پریشور کے دونوں پاؤں سے بے چارے ننڈو پیدا ہوئے۔ ۱۲ چاند کے منہ سے پیدا ہوا آنکھوں سے سورج پیدا ہوا۔ منہ سے اندرا اور گنی دیوتا پیدا ہوئے۔ اور نفوس سے تموا پیدا ہوئی۔“
یا مثلاً بجز دیداد دیہائے ۳۰ منتر ۱۲ میں لکھا ہے :-

”پریشور کی ناک سے طبقہ وسطی (پیدا) ہوا۔ سر سے طبقہ ملوی پیدا ہوا۔ پریشور کے دونوں پاؤں سے زمین اور کانوں سے اطراف اور کمرے پیدا ہوئے۔“

اتھرو وید کا مندرجہ ۵۰ منتر ۵ میں ایشور کا سرو پ (رطلیہ) یوں بیان کیا گیا ہے
”ہے پشوپتہ۔ جیوں کے سو می! پر ماتن! تیرے نگہ (منہ) کو نمسکار ہے۔ ہے بھو!
سرو اتپا دک ایشور! تیری جو کشتو میں (آنکھیں) ہیں اُن کو بھی نمسکار ہے۔ تیری تو چا چمڑی (کو نمسکار ہے)۔ ہے پریشور! تیرے انگول (اعضاء) کو نمسکار ہے۔ تیرے اُور بھاگ (پہیٹ) کو نمسکار ہے۔ تیرے جیمہ کو نمسکار ہے۔ تیرے آہیہ نگہ (چہرے) کو نمسکار ہے۔ تیرے دانتوں کو نمسکار ہے۔ تیرے (دانتوں کی) گندھ (بو)

کو نکسار ہے۔“ (ترجمہ پیڈٹ جے دیوشرما صاحب)

اگر وہ انسان سے الگ ہو جاتا تو وہ مظاہرِ فطرت جن سے انسان اپنے عبدِ بطفولیت میں ڈرتا تھا، انہیں خدا تصور کر لیتا تھا۔ مثلاً بچہ و یداد ہیائے ۱۳۱ منتر ۷۲ میں ہے۔

زمین میں بسنے والے ساپوں کو سجدہ (قبول) ہو۔ اور جو سانپ ہوا میں یا آسمان پر ہیں۔ ان کو ہمارا سجدہ ہے جو سانپ یا تو دھانوں کے تیروں کے ساتھ آتے ہیں، یا نباتات میں۔ اور جو سانپ اپنے بلوں میں لیٹے ہیں۔ ان کو ہمارا سجدہ قبول ہو جو سانپ درمیوں میں یا سورج کی کرنوں میں اور پانیوں میں رہتے ہیں، ان کو ہمارا سجدہ قبول ہو۔ (انگریزی ترجمہ کے لیے پرنسپل گرنتھ ایم اے کا ترجمہ دیکھئے)۔

سے کہ بچہ و یداد ہیائے ۱۳۱ منتر ۷۲ میں سرمنڈاتے وقت حجام کے اُسترے کو سجدہ کر لینے کا حکم لکھا ہے جس کا ترجمہ پیڈٹ رام گوپال صاحب دیا انکار نے سنسکرت پکاش میں یوں کیا ہے۔
بے اُسترے اتو کلیان کاری ہے اور اچھے لہجے کا بنا ہوا ہے تجھے سنسکار (سجدہ) ہو تو اس بالک کو ہانی (تخلیف) مت پہنچانا۔

اتھرو وید کا ۱۷ سوکت ۵۱ منتر ۷۲ میں بخار کو سجدہ کرنے کو لکھا ہے

”نمر دی دے بخار کو سجدہ قبول ہو گرمی ملے اور نامی بخار کو بھی میں سجدہ کرنا ہوں روزانہ۔ دوسرے اور تیسرے دن آئے والے بخار کو میرا سجدہ قبول ہو۔“

مطلب اس سے ہمارا یہ ہے کہ جو قابلِ پریش شے ذہن انسانی کی تخلیق ہوتی ہے وہ انسانی تخلیق سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور پھر حیا کہ کانٹے نے لکھا ہے جس قسم کا مبعود کوئی قوم اپنی پریش کے لیے تجویز کر لیتی ہے وہ مبعود اس قوم کے تمدن و تہذیب کا آئینہ دار ہوتا ہے اسیلے کہ مبعود کی عظمت اور تقدس کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان سے بہترین لباس میں پیش کرے، لہذا کسی قوم کا تجویز کردہ مبعود اس قوم کے ذہنی ارتقا کے آخری نقطہ کو ظاہر کر گیا یعنی وہ مبعود ذہن انسانی کی پیداوار ہو، اوتار کا عقیدہ بھی انسان کے اسی رُحان کا آئینہ دار ہے وہ جس انسا

پیش کی پریش

اُسترے کو سجدہ

بخار کو سجدہ

اوتار کا عقیدہ

میں کوئی ایسا جو ہر دیکھتا جو اوسط درجہ کے انسانوں سے ذرا زیادہ ہو اسے فوق البشر تسلیم کر لیتا اور اسے خدا شکل انسان تصور کرتا۔ ادنا رکابی عقیدہ ہے جسے بعد میں عیسائیت نے اپنا یا اور آئوٹ

میچ کے قالب میں ڈھال لیا۔ ڈاکٹر براؤن نے اپنی کتاب (RESEARCHES IN ORIENTAL HISTORY)

میں اس چیز کو بڑی تحقیق و کاوش سے ثابت کیا ہے کہ الوہیت سچ عقیدہ ادنا رکابی ہی صدائے بازگشت ہے جسے کہ اکثر عیسائی محققین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ مسیحیت کی موجودہ تعلیم کا بیشتر حصہ بدھ مت کی قدیم تعلیم سے ہی لیا گیا ہے مشہور مشرق (MAX MULLER) اپنی کتاب

(SCIENCE OF RELIGION) میں لکھتا ہے کہ :-

”جہاں تمام بدھ اور ان کے شاگردوں کی زبان اور حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کی زبان میں عجیب نطابق پایا جاتا ہے بدھ مت کے اکثر افسانے اور نشانات کیوں معلوم ہوتا ہے گویا انجیل کے عہد جدید سے اخذ کیے گئے ہیں حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ سن عیسوی کے شروع ہونے سے بہت پہلے سے دنیا میں موجود ہیں۔“

(BUNSEN) اپنی کتاب (ANGEL - MESSIAH) میں لکھتا ہے :-

بدھ مت کے متعلق جو قدیم ترین ریکارڈ ملتے ہیں ان میں مہاتما بدھ کی زندگی اور تعلیم سے متعلق جو کچھ نظر آتا ہے عجیب بات ہے کہ وہ نمایاں طور پر ان روایات سے ملتا ہے جو حضرت مسیح کے متعلق (انجیل میں) پایا جاتا ہے یہ تو ناممکن ہے کہ اُسے محض ایک اتفاقی امر کہہ لیا جائے اور تعجب اور بھی بڑھ جاتا ہے جب یہ دیکھا جائے کہ یہ روایات صرف صحیفہ پتولوس اور کتاب چہارم میں پائی جاتی ہیں (ان سے پہلی

کتابوں میں انکا ذکر نہیں)

مقصود اس سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ جہاں انسان نے اپنے ذہن سے خدا کی تخلیق کی ہے۔ وہ خدا انسان ہو کے رہ جاتا ہے تو ان کریم نے خداے بلند و برتر کی جو صفات بیان کی ہیں ان کے مطابق معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی تخلیقات اور ایک ایسی تعلیم میں جس میں سرچشمہ ذہن انسانی سے ماورا

ہو کیا فرق ہوتا ہے یہی بنیادی فرق ہے جس کی رو سے بلا وہ دیگر شہادت کے اسلام کا ہو
ہے کہ اس سے پیشتر جس قدر آسمانی پیغامات انسان کو ملے تھے وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں
اور آج صفحہ ہستی پر ستر آن کریم ہی صرف ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جو حادثات ارضی و سماوی کی دست
سے محفوظ اور ذہن انسانی کی آمیزش سے منزہ ہے

(۱) توحید

ذات باری تعالیٰ کے متعلق اسلام کا بنیادی عقیدہ کہ لا الہ الا اللہ ہے دیکھنے میں تو
یہ چار لفظ ہیں لیکن حقیقت میں کائنات کے چاروں گوشے سمت کرائے اندر لگے ہیں تفصیل اس کی آ
لکے عنوان میں دیکھ چکے ہیں مطلب اس سے یہ ہے کہ وہ خدائے بزرگ برتر اپنی ذات اور اپنی صفات و
میں واحد ہے ایک ہے لا شریک ہے قرآن کریم نے ایک مختصر سی سورت میں خدا کی توحید کو اس جامعہ
کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو جو نگہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے شراکی اعجاز پر تصدیق ہونی
جاتی ہے فرمایا :-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ کہہ دو اللہ ایک ہے

یعنی وہ اپنی ذات میں ایک ہے یہاں سے اولاً مجوسیوں کے اس عقیدہ کا بطلان ہو گیا۔ جس کی رو سے
اہرمن و ہمدان کو دو مستقل بالذات خدا مانتے ہیں۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُْوا إِلَٰهَيْنِ إِلَّا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهٌ فَارَهُمْ ۝

اور اللہ نے کہا ہے کہ دو خدا مت بناؤ مجھ تو صرف ایک وہی ہے۔ سو صرف مجھ ہی کو

اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید ہو گئی جس کی رو سے وہ باپ بیٹا روح القدس ایک
میں تین تین میں ایک خدا کے قائل ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ

۱۱ اور اللہ

نیکوئی کے عقیدہ کا بطلان

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهِ قُلُوبُ بَعْضِ النَّاسِ وَلَئِنْ لَمْ يَنْهَ الْأَمْرُ إِلَّا بِرَأْسِهِ لَفُتِنًا لِّقَوْمٍ مُّذِرٍ ۚ
لوگوں کے لیے اسے سوا کوئی کار ساز نہیں۔ اور وہ اپنے حکم میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا
جب کوئی اسے حکم دلا وہ شریک نہیں ہو سکتا تو پھر کار ساز کیسے بن سکتا ہے۔

قُلْ أَغْنَى اللَّهُ الْفَقْرَ وَلَيْتَا فَاظِلُّوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُمْسِكُهُمْ
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَكِبِينَ

کہئے کہ کیا جس اللہ کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کر نوالا ہے اور وہ (سب کو)
کھانے کو دیتا ہے اور جسے کوئی نہیں کھاتا کسی اور کو کار ساز بنا لوں کہئے کہ مجھے حکم
ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کروں۔ اور تم مشرکین میں سے مت ہو جانا۔

رسول کی پرستش

دیوی دیوتاؤں کے بعد انسانوں نے خدا کے رسولوں کو ہی خدا بنا لیا وہ خطرناک لگتی ہے جہاں سے
دنیا کے کسی سابقہ مذہب کے پیروں پر چڑھ کر نہیں نکل سکے تھے یہ مذہب مت اور جن مت جن کی تعلیم میں خدا
کو تصور ہی کہیں نہیں ہوتا یہ حالت ہو گئی کہ جہاں تائید اور حمایت دیر کی وفات کے تھوڑے
ہی عرصے کے بعد ان کے بت تراش لے گئے اور ان کی عام پرستش ہونے لگی چین میں کنفیوشس نے
دیوتاؤں کی پرستش کی مذمت کی تھی لیکن آج چین کے مندروں میں انہی کے مجسموں کی پوجا کی جا رہی ہے

اہل چین کا دوسرا مذہب TAOISM ہے اس کا بانی ایک لائبریرین LAO-TZE تھا۔ جسے
بھی کہیں بت پرستی کی تعلیم نہیں دی لیکن گزشتہ دو ہزار سال سے اس کے بت کی بھی پرستش ہوتی چلی
آ رہی ہے، جاپان میں جہاں تائید کے مجاہد کے ساتھ ساتھ خدا کے مظاہر یعنی اس تلوار اور آئینہ
کی پرستش بھی کی جاتی ہے جو نئے قدیم مذہب (SHINTO) کے مطابق سوج کی دیوی نے اپنے پوتے یعنی
جاپان کے پہلے شاہنشاہ کے حوالہ کئے تھے۔ مسیحیت میں حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے ساتھ ساتھ ان کے
ادب حضرت مریم کے مجسموں کی پرستش کی جاتی ہے، ہندوؤں میں ادوار کا عقیدہ بھی اسی رسول پرستی
کی جھلک ہے۔ قرآن مجید نے اس دروازہ کو اس مضبوطی سے بند کر دیا کہ ذہن انسانی کی کوئی خوش عقیدگی
اسے کھل نہ سکے۔ اس کی تفصیل آپ کو رسالے عنوان میں ملیگی یہاں صرف ایک نیت پر اکتفا کیا جاتا فرمایا۔

بانیان مذاہب کے



اسلامی زندگی

اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ اسلامی زندگی کیا ہے اور شرآن کریم انسانی زندگی کو کس سانچہ میں ڈھالنا چاہتا ہے تو کتاب اسلامی معاشرت کا مطالعہ فرمائیے اس کے مطالعہ سے نہ صرف آپ کے ذہن کو چلا اور قلب کو بصیرت حاصل ہوگی بلکہ زندگی کا نصب بینا آپ پر روشن ہو جائیگا اور عمل و کردار کی زندگی آپ کو نصیب ہو جائیگی کتاب کے مصنف مشہور محکم اسلام چودھری غلام احمد صاحب پرنٹرز ہیں جنکی اتنی بصیرت کے بارے میں شک نہیں۔

قیمت چار آنہ دہرا، محصول در دفتر طلوع اسلام بلیاراں دہلی

گفتگو سے مصاحبت

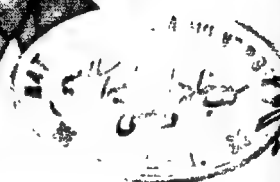
قرآن کریم کی روشنی میں مسلمانوں کو سیاسیات حاضرہ میں کس طرح حصہ لینا چاہئے مولانا ابوالکلام کا ایک دلچسپ مضمون جسی شاہراہ مقصود کے نام سے رسالہ میں شامل ہے

قیمت ار محصول تین پیسے

دفتر طلوع اسلام بلیاراں دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طلوع اسلام



بیاد گاحہ حضرت امام اقبال رحمہ اللہ علیہ



اسلامی اجتماع کی ماہوار مجلہ

طلوع اسلام

(دور جدید)

مرتب

محمد عثمان

جلد (۱) شمارہ ۷۵

بدل اشترک
پانچ روپیہ سالانہ
فی پرچہ ۸

بابت ماہ ثوال ۱۳۵۵ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۳۸ء

فہرست مضامین

- ۱۔ میلاد آدم [حضرت علامہ دہلوی]
- ۲۔ مولانا محمد کاسم صاحب جیراچوری ۲
- ۳۔ جناب اسد صاحب طنائی ۳
- ۴۔ سعادت ۱۶-۲۰
- ۵۔ امارت شریعہ اور دارحاکم ۲۵-۱۷
- ۶۔ قومیت متحدہ قرآن کی روشنی میں ۳۵-۲۶
- ۷۔ ترجمان القرآن اور علی و دیوبند ۳۶-۴۰
- ۸۔ گہرا سناپ [از دیباچہ مشکلات القرآن معنی]
- ۹۔ فوجی بل اور ہندو ذہنیت [علامہ سید نور شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ]
- ۱۰۔ حقائق و عبرت ۴۱
- ۱۱۔ ازاد ارہ ۴۲-۴۸
- ۱۲۔ از جناب رازی ۶۹-۸۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز ملت — { لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ } — مرکز ملت
عُودَ رَسُولُ اللَّهِ

مَرْكَزِ فِیصلوں کی اطاعت ہی ایمان ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اِسْتَجِیْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ
اِنَّكَ رَافِی السُّلُوكِ كِی جہتہیں نہ كے طرے جوتہیں كے عطا كرتے ہو

بِسْمِ

مرکز ملت کی اطاعت اور جماعت پیدا کرو
اس لیے كے

جو جماعت سے علیمہ ہوا وہ جہنم میں گیا
جماعت كے بغیر سلام كچھ نہیں !
عَلَيْكُمْ يَا جُمَاعَةُ فَإِنَّكَ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ
لا اِسْلَامَ لِمَنْ لَا بِا جُمَاعَةٍ
(مسلمان رسولؐ) (قول حضرت عمرؓ)

اقبال،

چیت ملت ایک گوئی لا الہ
باہزاران چشم بودن یک نگاہ
بگندازے مرکز می پائندہ شو

میلادِ آدم

از تباہ بادہ گیرم و در ساغرِ فگنم

- ۱۔ لغوہ زد عشق کہ خویش جگرے پیدا شد
عشق چچ اٹھا کہ اک خویش جگرے پیدا ہوا
- ۲۔ حنّ لرزید کہ صاحبِ نظرے پیدا شد
حنّ کانپ اٹھا کہ اک صاحبِ نظر پیدا ہوا
- ۳۔ خبرے رفت ز گردوں بہ شبتانِ ازل
پہنچی گردوں سے شبتانِ ازل میں پھر
- ۴۔ خداے پردگیاں اپردہ سے پیدا شد
پردہ دروہا ہوشیار ایک پردہ در پیدا ہوا
- ۵۔ فطرت آشفت کہ از خاکِ جہان مجبو
فطرت آشفت کہ خاکِ عالم مجبورے
- ۶۔ خود گریں۔ خود شکنے خود نگرے پیدا شد
ایک خود گریں خود شکن اور خود نگر پیدا ہوا
- ۷۔ آرزو بے خیر از خویش باغوشِ حیات
آرزو دخی زندگی کے گود میں سوتی ہوئی
- ۸۔ چشمِ واکرد و جہانِ دگرے پیدا شد
آنکھ کھولی اک جہانِ خیر و شر پیدا ہوا
- ۹۔ زندگی گفست کہ در خاکِ قیدیم ہم عمر
زندگی بولی کہ قیدِ تباب و گل میں مضطر
- ۱۰۔ تا از میں گنبد ویرینہ سے پیدا شد
بارے کن اس گنبد بے در میں در پیدا ہوا
(حضرت علامہ اقبال)

۱۔ منکر کر یہ ملائکے کہا ابلیس سے

لوا تہارا اکث حریتِ تازہ تر پیدا ہوا

۲۔ چرخ سے آئی ندا سے سالکانِ بحرِ نو

اک جہاں آشوبِ ظالمِ فتنہ گر پیدا ہوا

۳۔ جس کی خاطر یہ زمین و آسماں چکر میں

ماورِ فطرت کا وہ نورِ نظر پیدا ہوا

۴۔ تھا غنائے عالمِ ناسوت کا ربطِ خوش

آخر اس سازِ کُسن کا زخمہ در پیدا ہوا

(مولانا اظم جیرا چوری)

غازی مصطفیٰ کمال

(اسدِ ملتانی)

آہی گیا وقوع میں آخر وہ حسا د نہ سُوہانِ معِ دُلب تھا جس کِ خیال بھی
اسلامیوں کے حق میں قیامت ہے فی فات اس وقت جبکہ اُنہیں ہے قحطِ الرجال بھی
وہ مصطفیٰ کمال کہ جس کے وجود میں تھی ہیبتِ لیلان تو شانِ جمال بھی
وقتِ جہاد غازی باطل شکن بھی تھا امنِ امان میں قائمِ صاحبِ کمال بھی
ثابت کیا یہ قوم کو دے کر حیاتِ نو ہمت کرے کوئی تو ہے ممکنِ محال بھی
اے غمِ رسیدہ ملتِ اسلامیہ بتا اب تیرے پاس ہے کوئی اکی نکال بھی؟
مرنے سے اُسکے دل ہے سمرنا کا بھی نیم ہے دیدہ پُر آب درہ دانیال بھی
منحوس تھا ہمارے لیے کس قدر یہ سال اقبال بھی ہمارا گیا اور کمال بھی

تیکہ جو چاہیے تو اُسی ذات پر اسد

جو منبعِ کمال ہے اور لایزال بھی

لمعتا

گزشتہ وسط نومبر میں عالم اسلامی کے لیے سب سے بڑا حادثہ سب سے بڑا اندوہناک واقعہ اور قلب ہجر کو افسردہ کرنے والا سب سے بڑا جاگسل صدمہ آنا ترک غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی وفات تھی۔ اسی وفات جس سے نہ صرف بیمار تخت اور نوجوان ترکوں پر غم و اہم کے پناڑ ٹوٹ پڑے بلکہ تمام عالم اسلامی دفعۃً ماتمکدہ بنگلیا اور ان مسلمانوں کی شعاع اُمید منجمد کر رہ گئی جو اپنی غلامی اور محکومی میں مرحوم کمال پاشا کا نام سن کر اپنے آپ کو اطمینان سے لیا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ہمیں تو ترکی میں وہ عظیم و جلیل ہستی موجود ہے جسے نبیؐ تلوار خارا شکاف سے نہ صرف اپنے ملک اور اپنی قوم کی عزت بچانی بلکہ تمام عالم اسلامی کی ابر و رکت کی اور اپنے کارناموں سے دنیا کو مسلمانوں کی زندگی، اسلام کی بقا کا یقین دلادیا!

غازی کمال پاشا مدتِ مدید سے جگر کی جاں ستاں بیماری میں مبتلا تھے۔ جب تک جسم میں حرارت اور قوت باقی رہی بیماری سر نہ اٹھا سکی، مگر رفتہ رفتہ قوت بے ہوا بدایا اور بیماری کے ایک ہی حلقے سے انکو اس دُنیا سے اُس دُنیا میں پہنچا دیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

ہندوستان میں علامہ اقبال قرآن کریم کے مزاج شناس تھے اور ہندوستان سے باہر غازی کمال پاشا اسلامی قوت و سطوت کے نمائندہ تھے۔ اول الذکر کی وفات سے اسلام کے ایوانی و ایقانی نظام میں تزلزل پیدا ہو گیا اور شانی الذکر کے ارتحال نے اسلام کی قوت و فراز و نوازی کے ایک روشن نمونہ کو ہم سے چھین لیا۔ مسلمانوں کو کیا خبر تھی کہ انہیں چند ہی دنوں میں یہ دو المناک حادثے برہاشت کرنے پڑیں گے اور انہیں اپنے دلِ درد مند اور زبانِ ماتم سر کو اقبال و کمال کے لیے وقف کرنا پڑے گا!

کمال پاشا دورِ حاضرہ میں تاریخی عظمت کے مالک تھے جو اپنے بے شمار کارنامے تاریخ کے سپرد کر گئے

وہ سپہ سالار تھے۔ فاتح اعظم تھے۔ ترکی جمہوریت کے صدر تھے اور ایک سچے مجاہد سلطان تھے یہ آخری چیز یعنی سچا مجاہد بنو یا یورپ اور استعماری قوتوں کے لیے سوبانِ فرج بنا ہوا تھا۔ یہ ایسا رشتہ تھا جو اعلیٰ خلافت کے بعد بھی عالمِ اسلامی کے لیے عقیدت کی تحجیر گاہ بنا رہا اور اس رشتہ کو منقطع کرنے کے لیے تمام دنیا میں اُن کے اتحاد و دہریت کا ڈھول مٹا گیا تھا۔ اللہ اکبر! یورپ کا پروپیگنڈہ اور وہ بھی ایک مجاہد کے خلاف! نتیجہ یہ ہوا کہ خود مسلمانوں کو یقین آچلا کہ غازی موصوفِ اسلام سے اپنا رشتہ منقطع کر چکے ہیں حالانکہ اُن کے مفروضہ الحاد اور انحرافِ حق الاسلام کا زبردست پروپیگنڈہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ غازی کمالِ پاشا ایک سچے مسلمان ایک مجاہدِ مسلمان اور اسلام کے ایک سچے خادم تھے ورنہ یورپ کو کیا غرض پڑی تھی کہ وہ ایک ”بے دین“ کی بے دینی کو اس زور و قوت سے شہتِ اذہام کریں اور اسلام کا انکار اسکی راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام کر دے۔ یا شوشیک روس نے خدا کا انکار کیا اور اسکا اظہار بھی کر دیا۔ اگر غازی مغفور سبھی دہریت کے دلدادہ اور اسلام سے متغیر ہو چکے تھے تو اُس کے اظہار اور اعلان میں اُن کو کس مفتی اعظم، کس تلوار اور کس قوت کا ذکر تھا؟

غازی مغفور پر بیماری کے دور سے پڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر توفیقِ رشیدی اگر اس فرماغم سے مشکباز تھے کہ غازی نے آنکھیں کھول کر فرمایا

”میں راضی برضائے مولا ہوں۔ اگر خدا کو مجھ سے کام لینا منظور ہے اور ملتِ اسلامیہ کی

خدمت کرنا میری قسمت میں ہے تو میں ہرگز نہیں مروں گا، اور اگر میرا وقت آگیا ہے تو

میں بخوشی اس کا استقبال کرتا ہوں اگر میں مر جاؤں تو دنیا کے اسلام کو میرا پیغام پہنچانا

کہ زندگی حرکت کا نام ہے اگر مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے تو رسولِ عربی کے نقشِ قدم چلیں“

یہ اُس خادمِ کا بیان ہے جو ہر وقت غازی مغفور کے پاس ملتا تھا اور جس کو اخبارِ ابلا د نے شائع

کیا ہے۔ اگر یہ وہی اتحاد ہے جسکی تشریح یورپ کا مقدس فریضہ رہا ہے تو یہی کا دو سرِ زہمِ اسلام ہے۔

غازی موصوف کی ولادت ۱۸۸۷ء میں سلاویک میں ہوئی تھی۔ انکے والدین وانی شہر لاریا کے ایک

تجارت پیشہ خاندان سے تھے جو آنکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد یہ اپنے ماموں کے پاس رہے جو کاشتکار تھے کچھ دنوں کے بعد مدرسہ رشیدیہ عکرمی میں نام لکھوایا۔ اس کے نصاب فراغت حاصل کرنے کے بعد مدرسہ ارکان حرب میں بھیج دیے گئے جہاں سے ۱۹۰۹ء میں یوزباشی کی سند حاصل کی۔ مزاج میں حریت تھی سلطان عبدالحمید کے استبداد کی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے تھے اسوجہ سے ایک بار چند مہینہ قید میں بھی رہنا پڑا۔ پھر وطن سے دور دمشق میں اپنے عہدہ پر بھیج دیے گئے ۱۳۲۵ھ میں جو قوت محمود شوکت پاشا نے سلطان عبدالحمید کو قسطنطنیہ میں تخت سے اتارا اس وقت یہاں دربار میں تھے اور وہاں سے اپنی فوج لے کر پاشا کے موصوف کی حمایت کے لیے آئے تھے

۱۳۳۵ء میں جنگ طرابلس میں عیسائی بکرمصر کی راہ سے بنی غازی پہنچے۔ وہاں اطالیہ کے مقابلہ کے لیے عربوں کی فوج مرتب کی اور ایک عرصہ تک جہاد میں شریک رہے + جنگ عمومی میں درہ دانیال کی مدافعت ان کے سپرد تھی جو سب کے اہم جنگی نقطہ تھا۔ یہاں اتحادی بیڑہ کو ہمیشہ نقصان دیکر پسپا کرتے تھے جبکہ صلہ میں امیر لوہا و پاشا کے نقیب ممتاز ہوئے۔

۱۹۱۵ء میں معاہدہ سیورے میں جب اتحادیوں نے ترکی سلطنت کے ”مرد بیمار پر موت کا قومی“ صادر کیا۔ اور ان کی فوجوں نے قسطنطنیہ میں حکمران کے صیغہ غیر قبضہ کرنا شروع کر دیا اس وقت اپنی قومی سلطنت کو فنا ہوتے ہوئے دیکھ کر غازی موصوف کے دل پر چٹ لگی۔ فوراً اناطولیہ پہنچ کر ترکوں کی قومی عصیت کو ابھارا اور حزب وطنی قائم کی جس کی مدد سے ستمبر ۱۹۲۲ء میں یونانیوں کو جو انگریزوں کی امداد سے سمرنا پر قبضہ کر کے اناطولیہ کے بڑے حصہ پر قابض ہو چکے تھے ایسی زبردست شکست دی جو تاریخ میں قاتل کی یاد رہے گی۔ اس عظیم الشان فتح سے مری ہوئی اور حصوں میں بٹی ہوئی، ترکی سلطنت نے سرے زندہ ہو گئی۔ اور ترکوں کا مٹا ہوا قارمیر واپس لگ گیا۔ وہ جگہ مراعات جو دول یورپ کو ترکی میں حاصل تھیں جن کے بوجہ سے وہ مغرب میں اٹھا سکتی تھیں یک قلم منسوخ ہوئیں اور ترک ایسے آزاد ہو گئے جیسے کہ اپنے عروج کے زمانہ میں تھے۔ سلطنت کو جمہوری کر کے مصطفیٰ کمال نے اس کے ان تمام امراض کا

بھی علاج کیا جو اس کی ہلاکت کا موجب ہوئے تھے۔ امر کی غلاریوں اور اُنکے مظالم و استبداد کو، علماء کی مذہبی مکاریوں اور احمقانہ تعصبات کو، صوفیوں اور درویشوں کی ریا کاریوں اور صفت خوار یوں کو عوام الناس کی جہالتوں اور توہم پرستیوں کو مٹا کر تمام قوم کو علم و عمل کے صحیح راستہ پر لگایا جس کی بدولت آج ترکی سلطنت اقتصادی، علمی، فوجی اور سرسخت سے ترقی کی منزل میں طے کرتی جا رہی ہے یہ خدمات صرف ترکی کی نہیں ہیں۔ بلکہ تمام عالم اسلامی کی ہیں ایسے اُنکی ذات نہ صرف ترکوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان خداداد نعمت تھی جو صدیوں کے بعد بھی مٹی جاتی ہے۔ دے مورخ جب اسلام کی فتاد ثانیہ کی تاریخ لکھتے تھیں گے اس وقت غازی موصوف کی عظیم قد پہچان سکیں گے کہ اُن کی بدولت مسلمانوں میں کیا انقلاب عظیم پیدا ہوا جسے موت سے انکاح زندگی کیطرن پھیر دیا۔ اللہ اُن کی مغفرت کرے اُن کی تاریخ وفات بھی "المغفور" ہے

جرمنی میں یہودیوں کے خلاف جو بلوے اور مظاہرے ہوئے "اسیر معصوم" انگلستان میں بھی نفرت کا اظہار کیا گیا ہے! حالانکہ اس معاملہ میں جرمنی اور انگلستان کا تعلق تقریباً برابر ہے اگر مذهب میں تو دونوں ہیں، وحشت و بربریت کے پیکر ہیں تو دونوں ہیں جرمنی میں یہودیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے اور فلسطین میں انگریز کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اسیر لطف یہ ہے کہ اپنی اپنی جگہ دونوں تہذیب کے استناد خود کو معصوم تصور کر رہے ہیں۔ ہزاروں بے گناہ انسانوں کا خون بانی کی طرح بہہ جائے۔ مگر یورپ کی ملعون تہذیب پر کوئی داغ نہیں پڑتا۔ اور داغ پڑے کیونکر؟ جس چیز کو مشرق میں داغ کہا جاتا ہے وہ تو یورپ کے نزدیک سن کی گلکاری اور تہذیب کا نقش و نگار ہے۔ حال جرمنی میں یہودیوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے آپکے دہرا رہی ہے، یہودی قوم دنیا میں سب سے زیادہ سرمایہ دار قوم ہے۔ مگر سب سے زیادہ ذلیل و خوار بھی وہی ہے یہ جرمن قوم اپنی سیر کاریوں کے باعث خدائی رحمت محروم ہو چکی ہے۔ بابل کی اسیری اس کی قسمت میں لکھی تھی ہیکل سلیمان کی تباہی دراصل خود اس کی تباہی تھی اور آج تک یہ قوم اسی ذلت و خواری میں زندگی

بسم کر رہی ہے قرآن کریم کا دعویٰ کس قدر حرفِ صحیح ثابت ہوتا جا رہا ہے جسے فرمایا تھا۔
ضربت علیہم الذل والنکۃ وباعوا بغضب من اللہ

”اہم جرمنی میں یہودیوں کے خلاف جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے وہ انتہائی ظالمانہ۔ انسانیت سوز اور وحشیانہ ہے اور اتنا درد انگیز ہے کہ انسان کا قلب اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ انگلستان میں جب اس کے خلاف اظہارِ نفرتِ ملامت کیا گیا تو جرمنی اخبارات اسکے جواب میں فرماتے ہیں چپ رہو! اس حامی میں ہم اور تم دونوں ہی ننگے ہیں یعنی ارشاد ہوتا ہے۔

یہودیوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اُسے انسانیت سوز قرار دینے والوں سے دریافت کیجئے کہ برطانی تہذیب کے نام پر فلسطین کے عربوں کا قتل عام اور ان کی آبادیوں کو دیر
بنادیا کیا عین تقاضائے انسانیت ہے؟ (۲۸ ستمبر ۱۳ نومبر ۱۳۷۷ء)

اس بات کا کہ جرمنی میں یہودیوں کے خلاف جو بلوے ہوئے انہیں برطانی پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، یہ پُر لطف جواب دیا گیا ہے کہ:-

اگر برطانیہ نے اس مسئلہ پر بحث کی تو پھر جرمن پارلیمنٹ میں اس برطانی پالیسی پر بحث ہوگی جو فلسطین میں اختیار کر رکھی ہے“ (ایضاً)

گو جرمنی اخبارات کا یہ جواب ہماری نظر میں کوئی وقعت نہ رکھتا ہو مگر ٹوچئے برطانیہ سے کہ اسکے زعموین اس جواب نے کیسے چرکے لگائے ہیں! جرمنی اگر یہودیوں کے خلاف اقدام کر رہا ہے تو برطانیہ یہودیوں کی خاطر عربوں کا قتل عام کر رہی ہے مجرم دونوں ہیں۔ پہلا انگلستان کو زبان کھولنے کا کایق اور برطانیہ کو انسانیت کی ہمدردی میں آنسو بہانے سے کیا حاصل؟ ہمارے نزدیک چونکہ دونوں مجرم ہیں، دونوں ظالم ہیں، دونوں دشمن انسانیت ہیں۔ اسلئے عربوں کے قتل عام کے باعث جہاں برطانیہ مستحقِ لعنت و ملامت ہے وہاں یہودیوں کی تباہی کی بناء پر جرمنی بھی لعنت و نفرین کا مستحق ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ان دونوں قوتوں پر خدا غضب بھڑکے گا اور قدرت ان سے کسی نہ کسی طرح

انتقام لے گی۔

کون کہتا ہے کہ مسلمان فنا ہو جائیں گے؟ اسلام کی تباہی کا مرتبہ پڑھنے والوں کو فلسطین کے مجاہد عربوں نے اپنا خون بہا کر موثر جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر! اس گئے گزرے زمانہ میں کس کو خیال ہو سکتا تھا کہ امت اسلامیہ کا ایک حصہ دنیا کی سب سے بڑی قوت کو یوں چیلنج دیگا اور برطانیہ کا سرعزور بنے اور بے بس عربوں کے ہاتھوں نیچا، موگا، مشہور تو یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائی ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ تاریخ ابھی بہت کچھ اضافہ کی محتاج ہے۔ فلسطین کے مجاہد عرب جس نوعیت کے ساتھ سردوں کو متعلیوں پر رکھ کر میدان میں نکلے ہیں اور جس انداز میں انہوں نے برطانیہ کی عسکری قوت کا رد عمل کیا ہے اس کی نظیر گزشتہ تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے!

ایک طرف عربوں کی زمین کو یہودیوں کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ عربوں کے نقل عام کے لیے یہودیوں کو مسلح کر دیا گیا ہے۔ عربوں کے تاریخی شہروں اور آبادیوں کو ڈائنامیٹ سے اڑا کر قیامت کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سینکڑوں مجاہدین کو پھانسی کے تختہ پھانسی کا شکار بنا رہا ہے۔ ہوائی جہازوں سے غیر مصافی آبادی پر بارباری کی جا رہی ہے اور دوسری طرف مجاہدین کے چہروں پر سلاہٹ سہا انکار مزم ہے۔ استغفال ہے۔ مصر مجاہد ہے اور صرف اللہ پر توکل۔ مجاہدوں کے سرکار سید عارف عبدالرزاق نے صدر انجمن خواتین مصر کے نام جو مکتوب ارسال کیا ہے اس کا یہ فقرہ اسلامی عزیمت کا کتنا روشن ثبوت ہے کہ:-

”ہم نے اللہ کے توکل پر تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اب یا تو ہم کامیاب ہو سکتے یا ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔ میں خوشخبری سنا تا ہوں کہ ارض مقدس اپنی پہلی عظمت کو دوبارہ حاصل کر لے گا اور وہ اور اس کے باشندے آزاد ہو کر رہیں گے!“

(اخبار السبلاخ)

برطانیہ حکومت جو خدا اور قدرت کی پیکی ہے اُسے صرف اتنا کیا کہ فلسطین کو قہقہہ کر کے ظالمانہ عمل سے ہاتھ اٹھالیا، اب وہ جو کچھ کرے گی اس کا انحصار مجاہدین کی حرکت پر ہے اور اس ایمان اور یقینی قوت

جنے کسی وقت کاسرہ و قیصرہ کے ایوانوں کو تسزلزل کر دیا تھا۔

گاندھی جی سرحدی دورہ اور وہ بھی دوسری ہجرات آمیزہ و حیرت انگیز بھی ہے اور قابل ہمدردی بھی ایہلی بار اہلسنا کے اس دیوتا کی جو پتیش صوبہ سرحد میں ہوئی۔ دوسری بار اس کا عادی نہ ہو سکا اور انہوں نے نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے دورہ کو ختم فرمایا

سوال یہ ہے کہ گاندھی جی ”خونخوار“ پٹھانوں سے اتنا ربط کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ اور سرحد کا بار بار طواف کر کے پٹھان دوستی کا ثبوت کیوں مہیا فرما رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ قومی حکومت، پٹھانوں کے حلوں سے محفوظ رہے گی۔ ایسے وہ سرحد کا طواف کر کے اہلسنا کی برف کی سلوں سے پٹھانوں کے خون گرم کی حرارت سلب کر لینا چاہتے ہیں تاکہ قومی حکومت کے قیام تک سرحدی پٹھان ولولہ جاد سے تہی قلب ہو کر اہلسنا کی دیوی کے سامنے سرنگوں ہو جائیں اور گاندھی اینڈ کمپنی مطمئن ہو کر ہندوستان میں ہندو راج قائم کر لے۔

سرحد کا پٹھان اگر حقیقت میں مسلمان ہے، تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اہلسنا اور عدم تشدد کے فلسفہ کا قائل نہیں ہو سکتا اہلسنا سمجھے حق میں خود کشی اور گاندھی جی کے نزدیک شدہی کے مرادف ہے۔ اعاذ نا^{۱۱۱} مصفا۔ طلوع اسلام میں اس ”یا ترا“ کے متعلق قریبی فرست میں تفصیل سے لکھا جا چکا۔ انشا اللہ۔

جو حضرات مسلم قومیت پرست جرائد اور رسائل کا مطالعہ فرماتے ہیں انہوں نے محسوس کیا ہو گا کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے بچے کانگریسی تھے۔ اور ہندوؤں کی ذہنیت کے خلاف ایک حرف تشکایت سننے کے عمل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب خود یہ حالت ہے کہ کانگریس سے مایوس، ہندو ذہنیت سے بیزار اور ان کے سرکردہ لیڈروں کے طرز عمل سے متنفر ہو رہے ہیں کہیں کانگریس پر یہ بیہیت مجموعی ان الفاظ میں تبصرہ ہو رہا ہے کہ:-

”اب رہی کانگریس۔ سو موجودہ صورت حالات پر نظر کرتے ہوئے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس جماعت کی مہند و اکثریت بھی درپردہ مہاسبحائی ذہنیت سے آلودہ نظر

نظر آرہی ہے۔“ (کلیم - نومبر ۱۹۷۷ء)

کہیں زبان کے مسئلہ پر ہندو ذہنیت سے تنگ آکر لکھا جاتا ہے کہ۔

لیکن سپورنا سند صاحب اور زبان کے مسئلہ میں انکے پشت و پناہ ہاتھ گاندھی کو معلوم

ہونا چاہیے کہ وہ اب زیادہ دن تک دھوکا نہیں دے سکتے اور اب سب کے علم میں

یہ بات آچکی ہے کہ وہ ملک میں مروجہ سنسکرت کو اس کی قبر سے کہو کر نکالنا چاہتے ہیں

(کلیم - نومبر ۱۹۷۷ء)

یہاں تک بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ:-

اقبل یہ ہے کہ گاندھی جی نے اپنے دماغ میں ہندوستان کے آئندہ نظام کا جو خاکہ تیار کر لیا

ہے وہ انہیں مسلمانوں کی اس قسم کی شکایات کے ازالہ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا

(مدینہ - ۲۸ اکتوبر ۱۹۷۷ء)

یہ اقتباسات یونہی مثال کے طور پر درج کر دیے گئے ہیں درندہ آجکل تو یہ رسائل و اخبارات بالعموم اسی روش

پر لگے ہیں جو اس سے پیشتر ٹوٹوؤں اور رجعت پسندوں کی روش قرار دی جاتی تھی۔ بایں ہرچہ چونکہ یہ حضرات

ایک عرصہ سے مسلمانوں کو شمولیت کانگرس کی دعوت دیتے آ رہے ہیں اسلئے اس نظریہ سے سچے بھٹ جانے

میں بھی ذرا جھک سی محسوس کرنے میں چنانچہ سب کچھ لکھنے کے بعد مسلمانوں کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ ہندوؤں

کی اس تنگ نظری کا علاج یہ ہے کہ تم جوق در جوق اور کارروائی کارواں کانگرس میں شامل ہو کر لاہر چلا

جاؤ۔ ہندو خود بخود دب جائے گا۔ ہمیں اس طریق علاج پر حیرت بھی آتی ہے اور یہی بھی یعنی ان حضرات

کا خیال ہے کہ اگر دُر آبادی والا مسلمان جب جوق در جوق کانگریس میں شریک ہونا شروع ہو جائے گا تو

۳۴ کروڑ والا ہندو چپکے بیٹھا دیکھتا رہے گا اور جب کانگریس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی تو سب کچھ

انکے حائل کر کے خود انکا سیدک بن جائیگا اور اپنی ذہنیت بدلنے پر مجبور ہو جائے گا۔

دل کے ہبلے کو غالب یہ خیال اچھا ہے

ہم ان حضرات سے گزارش کر سیکے کہ جب اللہ نے انکی نگاہ میں اتنی بصیرت پیدا کر دی ہے کہ وہ ہندوؤں

کے منصوبوں سے باخبر ہونے لگ گئے ہیں تو اپنے اندر اتنی جرات بھی پیدا کریں کہ اپنے مسلک کی غلطی کا اعتراف کر لیں۔ اختلاف حقیقت کے بعد غلطی کا اعتراف عزت کو بڑا تباہ ہے۔ کم نہیں کرتا۔ نفیس وسیعہ کار کا فریبیج ناہی جو ایسے وقت میں یہ صلاح دیتا ہے کہ نبی بات پر اڑے رہو ورنہ بڑی سنگی ہوگی جتنی جلدی یہ حضرات اپنے بیجرات پیدا کر لیں اتنا ہی اسکے بیٹے اور قوم کے لیے اچھا ہے، ورنہ مسلمان کا کانگرس میں کارواں درکاروں شریک ہونا تو ایک طرف، واقعات کی رفتار تو تباہی ہے کہ خود لکھے الف ظاہر ہیں۔

”اگر یہ لیل و نہار ہے تو اندیشہ ہے اور سخت اندیشہ کہ کانگرس میں تارہ مسلمانوں کا داخلہ تو کیا پرنے کا نگرانی مسلمان بھی کانگرس سے باہر آجائے پھر جو رہو جائیں گے“ دیکھو نومبر ۱۳۵۴ء

قضیہ امامت مولانا ابوالکلام آزاد کے متعلق اگرچہ ہمیں بہت سے استفسارات موصول ہوئے لیکن ہم نے قصداً کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ اس لیے کہ اس مسئلہ پر اگر اصولی حیثیت سے نظر ڈالی جائے تو یہ اتنا مختصراً ساملہ نہیں رہ جاتا جتنا بیظاہر نظر آتا ہے اسکے ضمن میں امامت و سیاست سے متعلق اس قدر گوناگوں مباحث آجاتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک عنوان بجائے خویش ایک موضوع بن جاتا ہے جبہ کتاب و سنت اور تاریخ و آثار کی روشنی میں اگر کچھ لکھا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے جسکے ذمہ داری وقتے نگہبائش لیکن کلکتہ کی نماز عید نے ایک ایسی حقیقت کی نمائندگی کی کہ جیسے اجمالی تذکرہ بخیر ہو گیا ہے ذمہ داری مسلمانوں کا یہ علم حضرات کا عام مسلک چاہے کہ جہاں کسی جماعت نے ان کی کسی روش کی مخالفت کی تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ چند فقہ پر داز مفسد لوگوں کی شرارت ہے جو کسی گنتی شمار میں نہیں ہیں۔ ورنہ ملت اسلامیہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ یہی طریق عمل انہوں نے قضیہ امامت میں بھی اختیار کیا اور عام مشہور کردیا کہ کلکتہ کے چند شوخیہ سر لوگوں نے خواہ مخواہ ایک خلق ساز کھڑا کر دیا ہے ورنہ مسلمانوں کی اکثریت مولانا آزاد کی امامت کے حق میں ہے مسئلہ امامت کے دوسرے گوشوں سے کسی کو اختلاف ہو تو ہو لیکن یہ امر تو مسلمہ ہے کہ جماعت کا امام وہی ہو سکتا ہے جس کی امامت پر جماعت رضامند ہو۔ عید کے دن یہ معاملہ یوں نکھر کر سامنے آ گیا کہ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ قریب ڈیڑھ لاکھ مسلمان اس میدان میں جمع ہوئے جہاں مولانا آزاد کی امامت کی مخالفت کرنے والوں نے نماز پڑھی۔ اور صرف دس ہزار کے قریب اس مقام پر جمع

ہوئے جہاں مولانا کے موبدین نے نماز ادا کی۔ اب اس سے اندازہ فرمائیے کہ جماعت کی اکثریت مولانا کی امامت کی حامی تھی یا مخالف۔ اور قومیت پرست حضرات کا یہ پروپیگنڈا کہ فقہ محض چند مفیدین نے بڑا کر رکھا ہے۔ کس قدر صداقت پر مبنی تھا!

یہ واقعہ جہاں مولانا آزاد کے لئے عبرت و موعظت کے ہزار سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہاں کانگریسی ہندوؤں کو بھی اس سے بہت کچھ سبق حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بہترین حبا اور صحیح نمائندے اُن سے مل سکتے ہیں۔ مولانا آزاد ان صحیح نمائندگان کے سرخیل ہیں جو ہندوؤں کے ہمنوا ہیں آپ خود ہی مواز فرمائیے کہ مسلمانوں کے صحیح نمائندہ مولانا صاحب ہیں یا وہ جماعت جس کے ساتھ ڈیڑھ لاکھ مسلمانوں کی جمعیت تھی کانگریسی ہندو ہمیشہ انگریزوں کو طعنہ دیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ گول میز کانفرنس وغیرہ میں ان لوگوں کو ہندوستانیوں کا نمائندہ بنا کر لے جاتی ہے جس کے پیچھے ہندوستانیوں کی اکثریت نہیں ہوتی اگر وہ دگ جس کے پیچھے ملک کی اکثریت نہیں ہوتی۔ ملک کے صحیح ترجمان نہیں ہو سکتے تو وہ مسلمان جس کے پیچھے مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے کیسے مسلمانوں کے صحیح نمائندہ ہو سکتے ہیں فاعترو یا ادلی الالبصار

واقعہ نماز عید میں سب سے زیادہ دلخوش اور جگمگ سوز حسد یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے اپنی نماز گاہ کا گڑھی انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب مولانا آزاد خود ہی امامت سے دست بردار ہو گئے تھے تو بتا صاف ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ دوسری جگہ اٹکنا رکھوں !!

اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح مولانا آزاد سے سیاسی اختلاف کھٹے والے مسلمان ان کی اقتدا میں نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے اسی طرح اُن کے ہم مسلک مسلمان اس جماعت کے ساتھ ملکر نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے جو مولانا صاحب کی امامت کی مخالفت کر رہی تھی تو ہم اتنا دریافت کریں گے کہ قومیت پرست حضرات نے سیاسی اختلاف کی بنا پر مولانا آزاد کی امامت کی مخالفت کرنے والی جماعت کی کس طرح دہن سب و شتم بنا رکھا تھا کیا اب انصاف کا تقاضا نہیں کہ وہ اپنی پارٹی کو کسی مطعون کریں کہ انہوں نے بھی دہی گنہ کیا ہے جو اُن کے مخالفین کر رہے تھے۔

اگر یہ کچھ مولانا آزاد کی مرضی سے ہوا ہے تو اس مسجد صراحت کی تعمیر چس قدر بھی خون کے آنسو بہائے جائیں کم ہیں۔ اور ان کی مرضی کے خلاف ہوا ہے تو حیرت ہے کہ ان کے متبعین پر اتنا اثر بھی نہیں ہے

کہ وہ انہیں اس حرکت سے روک سکے!

طلوع اسلام کے اجراء کے وقت سے آج تک ہم اسی کشمکش میں گرفتار ہیں کہ۔

عاشقی صبر طلب اور متناسبت

وقت کی نزاکت، واقعات کی اہمیت۔ زمانہ کی برق رفتاری۔ اور اُسکے ساتھ قارئین کا اصرار ہم پر
امر کا تقاضی رہتا ہے کہ وہ سیاسی مباحث جنکا تعلق ملت اسلامیہ کی عملی زندگی سے ہے اور جن سے
غفلت بڑھنا گویا قومی خودکشی کرنا ہے بہ تمام و کمال۔ طلوع اسلام کے صفحات پر لائے جائیں اور قرآن
کریم کی روشنی میں مسلمانوں کی صحیح راہ نمائی کی جائے۔ دوسری طرف ایک ماہوار مجلہ اور اُسکے محدود صفحات
اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ان اہم امور پر شرح و بسط سے لکھا جاسکے۔ چہ جائیکہ ان علمی مضامین کو نشا
کیا جائے جن کی اشاعت رسالہ کے اجراء کے وقت پیش نظر تھی اور جن میں سے اکثر و بیشتر ایک عرصہ سے
لکھے رکھے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ ایسے وقت میں ہونا تو یہی چاہیے کہ

جو ہو چمن میں و نور گل کا تو اور دامن دراز ہو بجا

لیکن پاؤں چادر کے مطابق ہی پھیلائے جائیں تو اچھلے اور نہ احباب کا تو ابھی سے یہ تقاضا ہے کہ
پرچہ کو سفتہ وار کر دینا چاہیے۔ بہر حال نتیجہ اس کشمکش کا یہ ہے کہ جہاں ہر ماہ کئی اہم سیاسی مباحث کا تذکرہ
موجود ہے اور دینا پڑتا ہے وہاں ایسے مضامین کی اشاعت سبھی روک دینی پڑتی ہے جو سلسلہ شائع ہو رہے
ہیں، آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کہ ہم بالخصوص معارف القرآن کی قسط کس طرح چھاتی پرتتیر رکھ کر روک دیتی
پڑتی ہے۔ جسکے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ رسالہ کا پہلا سال تو اس کشمکش میں گزر چلے دیجے۔ انشاء اللہ
دوسرے سال میں قدم رکھتے وقت ہم پورا پورا اندازہ کر سکیں گے کہ ”دور گل“ اور ”درازی دامن“ میں
صحیح تناسب کیا ہونا چاہیے۔

طلوع اسلام بعون تعالیٰ نہایت محکم بنیادوں پر قائم ہے۔ اور خدا کے مخلص بندوں کی وہ عطا
جنے اسکا خسارہ پورا کرے گا تہیہ کر رکھا ہے۔ نہایت خندہ پیشانی اور ثبات قدمی سے حوصلہ دلاتی ہے کہ

اسے جتنا بڑھنا چاہیے۔ بڑھتا جائے۔ ہم انشاء اللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے اور ان کے ارادوں میں استقامت اور برکات عطا فرمائے۔ لیکن مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایک تعینہ پیمانہ کے مطابق ہی آگے بڑھیں۔ ورنہ

ہم کسی کو کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے!

بہر حال۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات شامل حال رہیں تو طلوع اسلام کا ہر قدم آگے ہی بڑھے گا۔ اور یوں رفتہ رفتہ یہ اس مقام تک پہنچ جائے گا۔ جہاں اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں مٹنی ہیں و ما توفیق الا باللہ العلیٰ العظیم۔ علیہ توکلت والیہ انیب۔

کمالِ اتاترک

(حضرت انور مراد آبادی)

جب قوم کی عزت کا سوال آہی گیا اسلامی حمیت کو جلال آہی گیا
تذکرہ کے کمالات کھانے کیلئے دنیا میں اتاترک کمال آہی گیا

پہچہ پرس میں جا چکا تھا کہ ناگاہ مجاہد ملت، خالد اسلام، بشیر بنیہ حریت و بسالت، ضعیفہ مستان، شجاعت و جسارت۔ مصرت مولانا شوکت علیؒ اٹھ مقام کے انتقال کی خبر و حشت اثر موصول ہوئی! ملت اسلامیہ کی آستینیں نہور علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کے غم کے آنسوؤں سے خشک نہ ہونے پائی تھیں کہ غازی کمال اٹا ترک رحمۃ اللہ علیہ کی بیوقت موت کی اطلاع ملی۔ اور ابھی ان کے ماتم میں آنکھوں کو خوشامہ فغانی سے سکون نہ حاصل ہوا تھا کہ قیامت خیز حادثہ خارجہ مسلانہ کے سر پر ٹوٹ پڑا۔ اس وقت کہ دل حزیں کے ٹھٹھے ہو رہے ہیں جگر خون ہو کر آنکھوں کے ناستے بہہ رہا ہے، انکا منتشر ہیں، دماغ پٹیاں ہے ہم نہیں سمجھتے کہ کن الفاظ میں اس حدیث نام کا ذکر کریں۔ شب تاریک۔ موت بیم۔ و گرداب فنا بھٹکتا۔ اور کشتی ملت کے تجربہ کار نازخداؤں کا یکے بعد دیگرے ہوں ایک ایک کر کے ہم سے چھن جانا۔ دوسری طرف غائب دیگر پرس کہ مرہا پہ بگذر د

ہندوستان میں سب سے پہلی منظم سیاسی تحریک، تحریک خلافت تھی۔ اور وہی ایک ایسی تحریک تھی جسے مسلمانوں کے تمام قلوب درو آتش بلاغت و افتراق۔ اور ملامت انتشار و انحطاط۔ ایک مقصد مشترک اور ایک نصب العین، خدو کے ماتحت متحد تھے۔ ایسی منظم۔ اور متحدہ تحریک کی کامیابی ہندوستان کی تاریخ آزادی میں درخشندہ مردت سے نکھیں جانے کے قابل ہے اور اسکا سہرا مجا اھلکے ہی سہے بھرا ہے بعد۔ اور اس سے پیشتر اسلام کے اس بچے جاننا رہا ہی نے جس گرجموشی۔ صداقت۔ استقلال، ہواں ہستی اور عزم و خلوص کے ساتھ ملت اسلامیہ کی گراں بہا خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کی صبح صبح قدرت نے ملی اسلامی نسلیں ہی کر سکیں گی۔ دولفظوں میں ہوں کیے کہ مولانا نے مرحوم اسلام کے ایک ایسے بچے جانفروش جرنیل تھے جن کی زندگی بھی میدان جہاد میں بسر ہوئی اور جن کی موت جس صفت جنگجہ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس مد مجاہد کا اپنی رحمت سے نوازے۔ اور امت مرحومہ کی سبکی پر ترس لگا کر کوئی ابا مرد حق آگاہ پیدا کرے جو اس منتشر فوج کی عسکری قیادت کر سکے۔ آمین

امارتِ عربیہ ز اور وار دہا سکیم

دور و ملکِ تعلیمی بحکمِ جوادِ حق سے آحضرتِ گاندھی جی کے دماغ کی اختراع اور جامعہ ملیہ کے محترم امیر کی کاوشوں کا نتیجہ ہے مسلمانوں کے لیے جس قدر تباہ کن ہے اس کا احساں ابتدا میں بہت کم لوگوں کو ہوا، خدا کا شکر ہے کہ طلوعِ اسلام نے سب سے پہلے اُس کے بنیادی اور تحریری اصولوں پر نہایت شرح و سطر کے ساتھ تنقیدی نگاہ ڈالی اور اس کے ترکیبی عناصر کو تحلیل کر کے دلائل اور واقعات کی روشنی میں بتا دیا کہ یہ تعلیمی اسکیم اسلامی نظریات و افکار سے کس قدر مختلف ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے کیا کیا مضرتیں پوشیدہ ہیں ہمیں فخر ہے کہ طلوعِ اسلام کی یہ دلیرانہ تنقید کامیاب ہوئی اور اُس کی ناسید میں ملک کے گوشہ گوشہ سے صدائیں بلند ہونے لگیں۔

امارتِ سرحدیہ صوبہ بہار ٹوٹیوں اور رجعت پسندوں کی جماعت نہیں ہے بلکہ وہ مذہبی ادارہ ہے جسے کانگریس کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور اسکے بددش کام کیا ہے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے بھی اس اہم مسئلہ کی جانب توجہ کی اور وار دہا کی تعلیمی اسکیم پر صحیح زاویہ نگاہ سے ایک مبسوط تبصرہ شائع کیا جسے ہم بحال مسرت و ذیل بس درج کرتے ہیں۔

(طلوعِ اسلام)

یہ ایک سترہ حقیقت ہے کہ مسلمان قوم کی بنیادیں سرکارِ کبیر اور احادیث کی تعلیمات پر مبنی ہے کوئی شخص جو مسلمان ہوئے کا دعویٰ کرے اُس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس امر کو جانے کہ اسلام کن بنیادی اصولوں کو ماننے اور کن اعمال کے کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔

انگریزوں نے جب یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز اُن کے مذہبی علم اور عمل پر مبنی ہے تو انکی لے چنا پچھلٹ "دارالکلی تعلیمی اسکیم اور مسلمان" تقریباً دس ہزار کی تعداد میں شائع ہو چکا ہے پشتو اور گجراتی میں اسکے تراجم شائع ہو چکے ہیں اور سندھی میں اسکا ترجمہ ہو رہا ہے۔ (طلوعِ اسلام)

مذہبیت کو فساد کرنے کے لیے سبک پہلا ہتھیار جو تیار ہوا وہ یہ تھا کہ مذہب اسلام کی تعلیم کو تعلیم کا ہونے سے خارج کیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اسلامی روح سلب ہو گئی اور آج جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ قوم کا جذبہ روح ہے ابتر مرحوم نے سچ کہا ہے ۔

نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے !

تو خوشی پھر اس کی کیا ہے کوئی جنت کوئی حج ہے

مسلمان انقلاب ہند کے لیے جو کوشش کرتے رہے ہیں، اسکے دو مقاصد کے سامنے رہے ہیں مذہب کی آزادی اور ملک کی آزادی، موجودہ اصلاحات نے ناقص طریقہ تعمیر قومی کا کسی حاکم سے منع دیا ہے، اسی بنا پر جب سے کانگریس نے صوبوں کی حکومتوں کے چلانے کی ذمہ داری لی ہے وہ اس کوشش میں مصروف ہے کہ ابتدائی تعلیم کو عام اور جبری کیا جائے اور اس کو تعمیر قومیت کا ذریعہ بنایا جائے اس موقع پر مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کی تعلیم کا سامان اس طرح کیا جائے کہ ان کی متاع کمال گشت پھر دس اے یعنی مسلمان پھر مسلمان ہوں۔

مذہبی لزوم کے لیے امارت شرعیہ کی سعی

مناہندہ حکومت کی بناء کے بعد مسلمانوں کو یہ سمجھنے کا فطری حق حاصل ہے کہ موجودہ حکومتیں قومی حاکم ہیں اور ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں ان کے جذبات اور حیات کا لحاظ رکھیں اسی بنا پر امارت شرعیہ صوبہ بہار نے جب ان تیاریوں کا حال سنا جو قومی تعلیم کے اجساد کے معلق کانگریس کے رواج رواں یعنی گاندھی جی نے شروع کی تو امارت شرعیہ نے حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب نائب امیر شریعت کی راہ نمائی اور ہدایت میں ذمہ دار حضرات کو اس طرف توجہ دلائی کہ ابتدائی تعلیم میں مسلمان بچوں کی مذہبی تعلیم ہی لزوم داخل کی جائے۔

دارالہدایہ تعلیمی کمیٹی کے صدر کے نام خط

اس سلسلہ میں جب ۲۳ اکتوبر ۱۹۳۵ء مطابق ۱۷ شعبان ۱۳۵۴ء کو دارالہدایہ تعلیمی کمیٹی بنی اور اسکے

صدر جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قرار پائے تو ۳۱ اکتوبر ۱۹۳۵ء مطابق ۲۵ شعبان ۱۳۵۴ء کو ڈاکٹر

ذاکر حسین صاحب کو حضرت مولانا ابوالحسن محمد متجدد صاحب نے ایک خط لکھا کہ ابتدائی اور جبری تعلیم کا جو خاکہ آپ کو تیار کرنا ہے اس میں ابتدائی سے مذہبی تعلیم کے لیے کافی گھنٹے رکھنے چاہئیں، امید ہے کہ اس پر آپ کی نظر ہوگی۔ لیکن بطور یاد دہانی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ اس طرت مبذول کرادیں کیٹی کو یہ بھی متادینا چاہیے کہ اگر ایسا نہ ہوگا تو مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو جائیگی۔ اسی مضمون کا ایک خط حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کو بھی لکھا کہ آپ بھی ڈاکٹر صاحب کو توجہ دلائیں۔

وزیر تعلیم سے گفتگو

رمضان المبارک ۱۳۵۷ھ میں آنریبل ڈاکٹر سید محمود صاحب وزیر تعلیم صوبہ بہار سے ایک سخی صحبت میں ابتدائی تعلیم میں مذہبی تعلیم کے لزوم کے متعلق گفتگو ہوئی اور قرار پایا کہ چند روز کے بعد پھر ملکر اس مسئلہ پر خصوصیت کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پر پھر گفتگو ہوئی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ موجودہ حکومت ایک قومی اور نمائندہ حکومت ہے اس کا فرض ہے کہ وہ قوم کے جذبات اور حیا کے مطابق چلے اور مسلمان اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حکومت مذہبی تعلیم دینے کی ذمہ داری نہیں لے سکتی جس کی بنا پر حکومت ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہی دلیل مذہبی تعلیم کے لیے بھی ہے البتہ حکومت کو جو انتظامی اور مالی دقیق اس کام کے اجراء میں ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اس سلسلہ میں حکومت کی مالی اور انتظامی دقتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابتدائی تعلیم میں مذہبی تعلیم کے لزوم کے متعلق جو باتیں سرسری طور پر ذہن میں آئیں ان کو پیش کیا گیا ہے تاکہ ماہرین کے سامنے آجائیں اور وہ اپنی فرود کر سکیں۔

وزیر تعلیم کے نام خط

چنانچہ گفتگو کے ختم پر وزیر تعلیم سے کہا گیا کہ اسی کو قلم بند کر کے خط کی صورت میں سید علی گاہ کا غور و فکر کی بنیاد کے طور پر کام آوے اور ۱۹ رمضان المبارک مطابق ۲۳ نومبر ۱۹۳۷ء کو ڈاکٹر سید محمود صاحب وزیر تعلیم صوبہ بہار کو خط لکھا گیا۔

وارد ہا تعلیمی اسکیم کے صدر اور دوسرے حضرات سے گفتگو

اسی سلسلہ میں ۲۱ راج ستمبر ۱۹۳۵ء مطابق ۸ محرم ۱۳۵۴ھ کو ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب نے بانکی پور میں ان کی قیام گاہ پر حضرت مولانا ابوالحسن محمد باجوہ صاحب ملاقات کی اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ڈاکٹر عابد حسین صاحب ڈاکٹر عبدالحق صاحب اور مولانا سید سلیمان صاحب ندوی سے باتیں ہوئیں +

۲۲ راج کو دفتر امارت شرعیہ سے اس خط کی نقل جو وزیر تعلیم صوبہ بہار کو بھیجی گئی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب اور مولانا سید سلیمان صاحب ندوی کے ملاحظہ کے لیے بھیجی گئی تاکہ ان کے علم میں بھی پامرا جائے اور جب موقع آئے یہ بات اُن کے پیش نظر ہے +

امارت شرعیہ کی سہی کا دوسرا قدم

۲۲ راج کو دفتر امارت شرعیہ سے نقیب (جو امارت شرعیہ کا ترجمان ہے) ایک نوٹ مذہبی تعلیم کا لزوم (جو ۸ راج ستمبر ۱۹۳۵ء کو شائع ہوا تھا) کا تیسرا وزیر تعلیم صوبہ بہار اور وزیر عظیم بہار ابوالجواد راجدر پر شادا اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی خدمات میں روانہ کیا گیا، ۸ راج سے اس وقت تک جریدہ نقیب کی کوئی اشاعت ایسی نہیں ہوئی جس میں ابتدائی تعلیم میں مذہبی تعلیم کے متعلق کوئی تحریر نہ ہو۔

اس کے علاوہ ایک تحریک ریاس معنوں کی مشاہیر کے پاس بھیجی گئی کہ مسلمانوں کی تمام تر تہذیب، تمدن اور معاشرہ کی بنیاد مذہب پر ہے، اب تک انگریزوں نے مسلمانوں کے تمدن کے مٹانے کے لیے طرح طرح کے نظریے پیدا کیے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ حکومت مذہبی تعلیم کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی اب کوئی اصلاحات نے صوبوں میں قومی حکومت کی ایک شکل پیدا کر دی ہے، یہ حکومتیں بھی کچھ بھی ہوں، بہر حال قومی حکومتیں تو ان کو مسلمانوں کے واجبی مطالبہ کے دیکھتے ہیں کہ ہر درجہ میں مذہبی تعلیم کا نظم کیا جائے، بے اعتنائی نہ برتی جائے، مسلمانوں کے لیے مسئلہ وقت کے تمام مسائل سے زیادہ اہم ہے اس لیے حکومت و قومی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ مسلمانوں کی ہر اجتماعی اور انفرادی اخلاق کی کمزوری کی بنا، اُن کی مذہبی معلومات اور تربیت کی کمی ہی کی وجہ سے ہے اور اس ایک اصلاح سے اُن کی بہت سی کمزوریوں کی اصلاح بیک وقت ہو جائیگی، جو حکومت، قوم اور ملک کے لیے یکساں مفید ہوگی۔

امارت شرعیہ کی سہی کا پہلا نتیجہ

ان تمام کوششوں کا نتیجہ الحمد للہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی توجہ اس طرف منطقت ہو گئی۔ خصوصیت سے جمعیتہ علماءِ صوبہ بہار کا اس مقدمہ چھپرہ نے ۲۸، ۲۹، ۳۰ مئی کو ایک تجویز دار دہا تعلیمی اسکیم کے متعلق منظور کی جس میں مذہبی تعلیم لازمی رکھنے پر زور دیا اور اسکیم پر تنقید کی اور ایک مستقل کمیٹی بنائی اور تجویزوں کی نقول مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب کے خط کے ساتھ وزیرِ عظم اور وزیرِ تعلیم کو بھیجی گئیں اور مجلسِ عالمہ جمعیتہ علمائے ہند منعقدہ ۳ اگست ۱۹۳۸ء نے بھی اس مقصد کے لیے کمیٹی بنائی ان جلسوں میں خود حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب موجود تھے۔ اس مقصد میں امارت شرعیہ خصوصیت سے اٹل دیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی نمون ہے جنہ مذہبی تعلیم کے لزوم پر خصوصیت سے توجہ کی۔ چنانچہ جناب سید الطاف علی صاحب ہڈ اسسٹنٹ آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کا خط جو ۲۲ رجب ۱۳۵۷ھ مطابق ۱۹ اگست ۱۹۳۸ء کو موصول ہوا ہے اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں: جواب گرامی نامہ ۲۹ مورخہ ۲۹ ربیع الثانی ۱۳۵۷ء وار دہا تعلیمی اسکیم کے متعلق آپ کے استفسارات کا جواب جلد نہ جاسکا جس کا دلی افسوس ہے تاخیر کو جو یہ تھی کہ کانفرنس آپ کو سرسری طور پر کچھ لکھنا نہیں چاہتی تھی اب کہ پوری وار دہا اسکیم کے بارے میں ہماری تجاویز کافی غور و خوض کے بعد تیار ہو گئی ہیں ان کی نقل مُرسل خدمت ہے۔۔۔۔۔

اور کانفرنس کی جس کمیٹی میں یہ تجاویز مرتب ہوئی تھیں ان میں مذہبی تعلیم کے بارے میں آپ کا ایک مضمون بھی پیش ہوا تھا۔ اور اغلباً ڈاکٹر ذاکر حسین خان صاحب کی رائے پر اس مضمون نے کافی اثر اندازی کی، کانفرنس کی تجاویز نقیب یکم ستمبر ۱۹۳۸ء میں شائع ہو چکی ہیں اُنک کے اور اخباروں نے بھی اس پر مستقل مضامین لکھے۔ جناب ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب مسلمانوں کے مذہبی تعلیم کے لزوم کے متعلق ایک مضمون بھی شائع کیا جو نئے تعلیمی ماہرین کے نقطہ نظر سے نہایت اہم ہے۔ دیکھو نقیب، اگر ستمبر

گان مذہبی جی کا رویت

اس سلسلہ میں یہ عجیب افسوسناک بات دیکھنے میں آئی کہ مذہبی تعلیم کے لزوم کے متعلق مسلمانوں کا جس قدر اصرار دیکھا گیا گاندھی جی اسکے انکار میں سخت تر ہو گئے اور طرح طرح کے بے معنی دلائل بھی انہوں نے دیے جس کی مہذب اور عقل تزدید نقیب میں سلسل ہوتی رہی ہے۔

ایک طرف ہماری طرف سے ابتدائی تعلیم کے لزوم کے متعلق سیم کو شش جباری ہی دوسری طرف حکومت نے خاموشی سے تمام مطالبات کو اس طرح ٹالا کہ مولانا ابوالحسن محمد صاحب نے جو خطوط لکھے تھے انکو کوئی جواب بھی نہیں دیا۔

وزیر تعلیم کا بیان

یہاں تک کہ ۱۳ ستمبر ۱۹۳۷ء کو وارد ہا تعلیمی اکیم کے افتتاحی جلسہ میں ڈاکٹر شید محمود وزیر تعلیم بہار کا خطبہ پڑھا گیا جس میں انھوں نے مذہبی تعلیم کے متعلق اپنی پالیسی کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ بلاشبہ مذہبی تعلیم کا ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کے اخلاق اور ماحول کے بنانے میں کافی حصہ ہے لیکن اسکے بعد اپنے مذہبی تعلیم کے دو حصے کر دیے، ۱، اخلاقی تعلیم اور ۲، مذہبی اصول یا عقاید کی تعلیم پھر آپ نے فرمایا کہ جہاں تک پہلی قسم کی تعلیم کا تعلق ہے وارد ہا اکیم میں اسکا پورا انصاف موجود ہے جس میں پیغمبروں، مذہبی مفکروں اور رہبروں کی سوانح اور ان کی تعلیمات بیچ ہیں اور دوسری قسم کی تعلیم یعنی عقائد کی تعلیم سے وزیر تعلیم نے صاف انکار کر دیا۔ وزیر تعلیم کو یہ چاہیے تھا کہ اخلاق کی بنیاد عقاید کی سطح پر قائم ہے ایسے اخلاق کی تعلیم بیوقوفانہ اور بے معنی ہے اور انکی مثال ایسی ہو کہ غریب کیا کچھار کی تیر کی ناکام کو شش کیا ہے۔

محض اخلاقی تعلیم کی ناکامی

اس موقع پر وزیر تعلیم کی واقعیت کے لیے ہم یہ عرض کر دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ حکومت جنہے سال ۱۹۱۸ء میں ایک مخصوص کانفرنس اس غرض سے منعقد کی تھی کہ مذہبی تعلیم کی جگہ اخلاقی تعلیم رائج کرنے کے مسئلہ پر غور کیا جائے اور اس میں یہ ملے تھا کہ اخلاقی تعلیم ملا مذہبی تعلیم محض ایک ڈھکوسلہ ہے اور اس فیصلہ کی مزید توثیق اس تجربے سے ہوتی ہے جو فرانس میں کیا گیا ریان ڈاکٹر منیا الدین صاحب مطبہ نقیب،

۱، اگست ۱۹۳۷ء

وزیر تعلیم کا مغالطہ

وزیر تعلیم کا اسکے بعد ارشاد ہے لیکن جہاں تک دوسری قسم کی مذہبی تعلیم کا تعلق ہے یہ ناقابل عمل ہے کہ حکومت کے پانچری اسکولوں میں جس میں زیادہ سے زیادہ ایک یا دو استاد ہونگے اور ان پر بھی کاموں کا بار ہو گا کہ

صحیح مذہبی تعلیم دیا سکے، ہر اسکول میں ضروری ہوگا کہ ہر مذہبی جماعت کے لوگوں کے لیے ایسے استاد رکھے جائیں جو ہر مذہب کے عقیدہ و اصول کے مستند و اذوق کار ہوں۔ مثلاً شیعوں کے لیے مثنیٰ اُستاد رکھے جائیں شیعوں کے لیے شیعہ استاد و سائق دہریوں کے لیے سائق دہری استاد، آریہ سماجیوں کے لیے آریہ سماجی استاد، جین اور وشنویوں کے لیے جین اور وشنو اُستاد، تمام اسکولوں میں ایسا انتظام حکومت کے اخراجات سے کیا جاسکے۔
ہے، ڈاکٹر صاحب کی اس تقریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ابوالحسن محمد صاحب نے دفتر تمارہ شرعیہ سے جو خط بھیجا ہے اُسے انہوں نے یا تو پڑھا نہیں اور اگر پڑھا ہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا پھر وہ جان بوجھ کر مذہبی تعلیم کو سرکاری تعلیم گاہوں میں ناقابل عمل ثابت کرنے کے لیے ایسا فرما رہے ہیں ان میں سے جو بات بھی جو بے حد فحش و سناک ہے۔

اس تقریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہریہ تعلیم مذاہب کے فرق کو بھی نہیں جانتے یا دانستہ دوسروں کو مغالطہ دینا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہندو دہرم کا کوئی مخصوص عقیدہ و عمل نہیں ہے جس کی تعلیم کا سوال پیش آسکتا ہے۔ اسکے علاوہ وارد ہائیکیم میں سنا تن دہری تعلیم تو اصولاً موجود ہی ہے۔ اس پر مزید اضا ذکیا ہو سکتا ہے، رہائشیوں اور رشتہ داروں کا معاملہ تو صوبہ بہار میں چند ہی گاؤں ایسے ہیں جس میں شیعہ آباد ہیں اسکے علاوہ اسلام کے اصولی عقائد تو جید رسالت حشر و نشر وغیرہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے مذہب کا ایک حصہ فرائض و اعمال بھی جس کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا اور ظاہر ہے کہ تعلیمی اسکیم سے بھی خارج ہے، حالانکہ بچوں کی ابتدائی تعلیم میں اسکی شمولیت کی بھی شدید ضرورت ہے اور فرائض و اعمال میں بھی شیعہ دوستی میں کوئی اصولی فرق نہیں اور ابتدائی تعلیم میں کوئی چیز یہی نہیں جو مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہو۔

اختلاف جو کچھ ہے، وہ ان کی تفصیل و تشریح میں ہے جن کا ابتدائی درجوں کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے شیعوں اور رشتہ داروں کی تعلیم کے لیے علیحدہ علیحدہ اُستاد رکھنے کی جو خوفناک مصیبت بیان کی ہے وہ محض فرضی اور خیالی ہے اگر دہریہ تعلیم مذہبی تعلیم کے لازم کرنے کا وعدہ کریں تو ہم ایسا نصاب تعلیم تیار کرنے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں جو شیعہ و مثنیٰ دونوں کو قبول ہو اور اسکو دود

فرستے کے علما منظور کر لیں۔

گاندھی جی کی خواہش کی تکمیل

جو اُستاد و پیغمبروں کی سیرت پر ہاسکتا ہے وہ دوسری مذہبی کتابیں کیوں نہیں پڑھا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہبی تعلیم کا اپنا محض اس لیے ہے کہ مسلمان بچوں کو اگر مذہبی تعلیم دی جائیگی تو پھر ناپچے گائے اور گاندھی جی کی مخصوص تعلیمات سے جو ملے گا نہ اثرات پیدا کرنا مقصود ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور گاندھی جی جب ہندو مت کے احیاء کے خواہش مند ہیں وہ زندہ نہ ہو سکے گا۔ ورنہ مذہبی تعلیم کا اجرا ناقابلِ عمل کی جتنی دشواری بھی نہیں ہے، دو اسناد موثقی صورتیں تو بالکل سہل ہے کہ ہندو طلبہ کے ناپچے گائے کے وقت میں مسلمان اُستاد مسلمان طلبہ کو مذہبی تعلیم دیگا۔

مسلمان بچوں کے لیے مذہبی تعلیم کی ضرورت

مسلمان بچوں کو مذہبی تعلیم دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کو ایک نہ سمجھے اُسے رسولوں پر ایمان و غیرہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نماز روزہ، حج، زکوٰۃ جہاد و غیرہ کو نہ سمجھے تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔

اسلام کی حلال کی ہوئی اشیاء کو حلال اور حرام کی ہوئی اشیاء کو حرام نہ سمجھے تو مسلمان نہ رہے گا۔ ہندو مسلمان مذہب میں یہ عظیم الشان فرق ہے کہ اسلام میں مخصوص عقیدہ و عمل ہے جو تعلیم کا محتاج ہے اور ہندو دھرم میں ہر وہ امر داخل ہے جو کوئی شخص اپنے کو ہندو کہتا ہو عمل میں لائے یا قابلِ عمل سمجھے اس لیے اسکی مخصوص تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تمام باتیں ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر ہوں گی لیکن اسکے باوجود وہ مسلمانوں کے لیے مذہبی تعلیم کے اجراء کے مطالبہ کو غیر اہم ثابت کرنے کی افسوسناک کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اپنی نفستیر میں ڈاکٹر صاحب خود فرماتے ہیں کہ پیغمبروں، مذہبی مفکروں اور مہرؤں کی سوانح اور ان کی تعلیمات موج ہوں گی اگر ان تعلیمات میں اُسکے عقاید و اعمال و اخلاق برج کر رہے جاتے اور خصوصیت کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں وہ اُمور رفت و ضرورت لکھ دئے جائیں، تو یہ بھی کافی ہو جائے گا لیکن اسکی توقع نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا تو وزیر تعلیم مذہبی تعلیم کے لزوم کا اقرار

کر لینے۔ مذہبی تعلیم سے انکار کی وجہ

لیکن اصل خطرہ یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے بغیر انسان بچہ گاندھی ازم اور ہندو ازم کا شکار نہیں ہوگا اور کانگریسی حکومتیں گاندھی ازم کی اشاعت کے لیے جو گمراہیاں پھیلانے کا ارادہ کر چکی ہیں۔

ان کا اسلامی تعلیمات سے خود بخود ازالہ ہو جائیگا

امارت مشرعیہ کی سعی کا دوسرا نتیجہ

اس سلسلہ میں جو خدمت ممکن تھی امارت مشرعیہ نے انجام دی۔ چنانچہ اس کی سعی و جہد کا نتیجہ ہوا

کہ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب صدر دارالہدایہ تعلیمی کمیٹی نے مذہبی تعلیم کے اصول کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ ان جماعتوں کو جو بچوں کو مذہبی تعلیم دلانا چاہتی ہیں ان کے لیے سہولتیں ہم پہنچائی جائیں۔ اور اسی وجہ سے آئیڈیل ڈاکٹر سید محمود وزیر تعلیم نے جو کچھ فرمایا اُمس کی روشنی میں فرمایا مگر ہمارے عملی مطالبہ کے ماننے سے گریز کیا۔

وزیر تعلیم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی خواہش کو یوں ڈاکرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو جماعت اپنے مذہبی اصولوں کی تعلیم دلانا چاہے اس کو اس کی اجازت ہوگی کہ واردہ اسکولوں میں منمنی طور پر بذات خود اسکا انتظام کرے، مذہبی تعلیم کے لیے یہ غایت بے معنی ہے اس لیے کہ اگر افراد محض ہدایت کر دینے سے ہر امر کا انتظام دُعا نہیں کر سکتے تو حکومت کو ابتدائی تعلیم کے لیے اتنے انتظام کی ضرورت نہ تھی۔ وزیر تعلیم کا ایک اعلان کافی تھا کہ لوگ بچوں کی تعلیم انتظام کریں اصل وزیر تعلیم کا یہ اعلان صریح و جہد کہ ہے جو وہ مسلمان قوم کو دے رہے ہیں، بہر کیف ڈاکٹر سید محمود صاحب وزیر تعلیم نے بالفاظ صریح مذہبی تعلیم کے لزوم سے انکار کر دیا ہے حالانکہ مسلمانوں کی خواہش یہ ہے کہ مذہبی تعلیم ہر درجہ میں لازمی قرار دیا جائے۔

مسلمانوں کو دعوتِ عمل

ان حالات کی بنا پر ہم نے ضرورت محسوس کی کہ تمام بائیس مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیں کیونکہ اب قوم کی اجتماعی اعانت کے بغیر حصول مقصد نامکن ہے اس صوبہ کے تمام مسلمانوں اور تمام مقتدر حضرات اور انجنیوں سے اتنا اس ہے کہ وہ اپنی رائے سے جلد اطلاع دیں کہ وہ اس ماہ میں کس حد تک ہماری اعانت کر سکتے ہیں۔

قومیت متحدہ

قرآن عزیز کی روشنی میں

واجب مولانا سید محمد حسینی صاحب بلیا دی فاضل دیوبند
قومیت متحدہ کی بابت ہم کو شرآن سے کیا سبق ملتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ
پہلے قومیت متحدہ کی حقیقت کو سمجھ لیں۔

قومیت متحدہ کا لفظ کانگریس تحریک کا پیدا کردہ ہے۔ اس کا واضح لفظ نہیں یہ مطلب ہے کہ ہندوؤں کا
مذہب ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا کلچر مسلمانوں کی قومی تہذیب و تمدن سے جداگانہ ہے، ہندو
اگر گئے، گویا پناہجو دیکھتا ہے، تو مسلمان اس کو انسان کا خاتم تصور کرتا ہے وہاں سماں و حرام کی تمیز کا فقدان
ہے تو یہاں اس کا مکمل ضابطہ وہاں سوسائٹی ہے یہاں مذہب ہے وہاں سب کچھ ہندوستان کے لیے ہے
اور صرف ہندوستان کے لیے اور یہاں

مسلم ہیں، ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

کانگریس چاہتی ہے کہ ہندو مسلم کا یہ اختلاف مٹ جائے اور ہندوستان میں صرف ایک ہی قوم
کے بننے والے ہوں اور سب ایک ہی تہذیب میں رنگے ہوئے ہوں وہ مذہب جو سارے ہندوستان پر
حکمران ہو — ہندو مت — ہونا چاہیے، وہ فلسفہ جو سارے ہندوستان کے بسنے والوں کے
دامغوں پر چھایا ہوا ہو وہ — ہندو ازم — ہو۔ وہ تہذیب جو سارے ہندوستانیوں کو محیط
ہو — ہندو تہذیب — ہونی چاہیے۔

ہر بڑے لکھے سمجھ دار ہندو کی یہی مذہبی تمنا ہے اور یہی سیاسی آرزو، خواہ وہ ہنسبھائی ہو
یا کانگریسی دونوں کی یہی خواہش اور دونوں کی یہی کوشش ہے اور دونوں ہی چاہتے ہیں کہ ہندو

سے یہ بدیشی دہرم (دکھلام، دودھ اور بھارت مانا — ملکوں کی تجاویز تہذیبیہ پاک ہو جائے +
ڈاکٹر رادھا مکرجی نائب صدر آل انڈیا ہندو مہا سبھا مشہور آدمی ہیں آپ ہندو مہا سبھا کے نائب بھی
ہیں اور نیگل کونسل میں کانگریس پارٹی کے لیڈر بھی ہیں۔ آپ نے آل انڈیا ہندو ویدک ریوٹ، کانفرنس
لاہور کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:-

”ہندوستان کو تیسری عقیدۂ اور پکڑیں (علا) دونوں کا طے سے ایک ہندو اسٹیٹ
ہونا چاہیے جس کا کلچر ہندو اور جس کا مذہب ہندو لازم ہوا جس کی حکومت ہندووں
کے ہاتھ میں ہو۔“

ڈاکٹر صاحب موصوف کے بیان سے یہ واضح طور پر معلوم ہوا کہ ہندوستان میں ہندو لازم ہوگا
فرما رہے گا اور کسی دوسرے مذہب کے لیے ہندوستان میں گنجائش نہ ہوگی، آزاد ہندوستان کا یہی نقشہ ہوگا
رہ گئے مسلمان اور ان کا مذہب اور ان کے قومی حقوق اور ان کی تہذیب و معاشرت کا کیا حشر ہوگا؟
مختلف بھی فیصلہ سن لیجئے، لالہ ہریال ایم اے کو تو آپ جانتے ہو گئے آپ کسی زمانہ میں بڑے زبردست
انقلابی لیڈر تھے۔ چوڑا برس کی جلا وطنی کے بعد اسی حال ہی میں آپ پھر ہندوستان تشریف لائے
ہیں۔ آپ نے ایک بیان دیا تھا:-

”اگر میرے ہندوؤں سے عہد و پیمان کے بعد ۵۰ فیصدی سوراہیہ دیئے یا آزاد ہندو ریاست
تاقیم ہو جائے یا جب ہندو گھٹن کی طاقت سے سوراہیہ لینے کا وقت قریب آجائے تو
ہماری پالیسی چار انگیزوں اور مسلمانوں کے ساتھ ہوگی اس کا اعلان کر دیا جائے گا
اس وقت باہمی سمجھوتہ کی کوئی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ ہندو مہا سبھا صرف اپنے فیصلہ کا اعلان
کر دے گی کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے کیا کیا فرائض ہیں“ دہلا پ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۴۵ء

یہ چارے برادران وطن کے منصوبے اور ارادے ہیں کہ وہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود
کو کسی حالت میں برداشت نہیں کر سکتے اور وہ جو اٹھارہویں صدی کے آخر میں بندے ماترم کے گیت
کے مصنف بیچم چندر جی نے اپنی کتاب ”آندھ ٹھ“ میں ہندوؤں کو اشتعال دلاتے ہوئے کہا تھا کہ:-

وہ مسلمان لمبھوں کے مقابلہ میں برطانیہ کی حکومت کو تسلیم کر لیں، ہندوؤں کا فرض ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی پاک سرزمین کو ان ناپاک لمبھوں یعنی مسلمانوں سے پاک و صاف کر دیں، ان کی مسجدوں کو مٹا دینا چاہیے، اور ان کو زبردستی ہندو بنالینا چاہیے۔
آج پچاس برس کے بعد بھی اسی کی صدا ہے بازگشت ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں گونج رہی ہے،
مسئلہ اقلیت

اسی خطر کو محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے حقوق کا تصفیہ ہو جانا چاہیے ورنہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہمارے قومی وجود کو بے زور حکومت مٹا دیا جائے اور ہمارا حال بھی تاجوڑ کی سی ہو جائے مسئلہ اقلیت کی پیداوار اسی خطہ کے ماتحت ہوئی لیکن بلوچان و وطن کے تو منصوبے کچھ اور ہی تھے، جہاں رام، اچائی کی دھن لگی ہو وہاں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کا کیا سوال؟ لہذا اس سے مسئلہ اقلیت ہی کا انکار کر دیا گیا۔ گول میز کانفرنس میں بہت کوشش کی گئی کہ اقلیتوں کا مسئلہ آپس میں ہی طے ہو جائے لیکن گاندھی جی نے اقلیتوں کے مسئلہ کا بھنگ اٹھا کر دیا کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جب پٹریریزے میکڈنلڈ نے کہا تاکہ :-

”ہمت کے ساتھ حقوق کا مقابلہ کیجئے۔ فرقہ وارانہ مسئلہ ایک مسئلہ حقیقت ہے۔“

پھر بہرہ جبر و قہر اقلیتوں کا مسئلہ پیش ہوا، انگریز نے ثالثی کرتے ہوئے اقلیتوں کے حقوق کا فیصلہ صادر کر دیا لیکن ثنائیت دیکھئے کہ فرقہ وارانہ حقوق کی تقسیم و تعیین کے لیے سٹریریزے کو ثالث بنایا نہ خود سٹریریزے ہی ہمارا جبر و جھگڑ، ستر سر جوئی نامیڈ و راجہ نویندر ناتھ، سیٹھ ہرلا، سٹریریزے وغیرہ ہندو لیڈران ہی تھے اور ثالث بھی اُس کو بنایا جو فطرتاً ہندو فوار واقع ہوا ہے جس کی ہندو فوازی کے باعث مسلمان اُسے بجائے ریزے میکڈنلڈ کہنے کے رام جی کنڈال کہہ کرتے تھے۔ اسی ثالث نے اقلیتوں کے مسئلہ کا تصفیہ بالفاظ دیگر فرقہ وارانہ حقوق کا فیصلہ کیا لیکن فیصلے کے بعد فیصلہ سے اظہار بیزاری و ناراضی بھی خود ہندو بھائیوں نے ہی فرمائی اس لیے کہ اُس فیصلہ کی رُو سے کچھ تھوڑے بہت حقوق مسلمانوں کو مل گئے تھے اور جس کے کاغذ پر اس نے گزشتہ الیکشن میں فوٹو میں صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ :-

”کیونکہ ایوارڈ منسرد دارا نہ حقوق کا فیصلہ، قطعاً اس قابل نہیں کہ اس کو منظور کیا جائے۔
کانگریس کی مشال پر وہ ای اور غیر جانبداری کی نہیں ہے وہ مشرت سے فرقہ دارا نہ فیصلہ کو
نامنظور کرتی ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔“

صرف یہی نہیں کہ کانگریس نے یہ کاغذی تجویز پاس کر لی بلکہ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق فیصلہ کو منسوخ کرانے
کے لیے ایڑی سے چوٹی ٹھک کا زور لگایا گیا، سو بائش چندر بوس صدر کانگریس کے بھائی سر تھنچدر بوس
کی سرکردگی میں اور ڈاکٹر سیت پال صدر کانگریس کیٹی صوبہ پنجاب کی زیر حمایت لاکھوں ہندوؤں سے دستخط کر کے
وزیر ہند کے پاس سمیویل بھیجا گیا کہ یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے۔

یہ بے انصافیاں کبوں کیجا رہی ہیں؟ صرف ایسے کہ ہلادراہن وطن کے دلوں میں یہ بات جچی ہوئی
ہے کہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کا نہ قومی وجود باقی رہنا چاہیے، نہ ان کے حقوق کا کوئی سوال ہونا چاہیے،
اسی لیے وہ اقلیتوں کے حقوق کے مسئلہ کو دیدہ و دانستہ نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ پنڈت جواہر لعل نہرو نے پنجاب
میں تقریر کرتے ہوئے ایک موقع پر صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا

”بیس سو سال تک مسلمانوں کا انتظار کر سکتا ہوں کہ وہ کانگریس میں آئیں یہ نسبت اسکے کہ
ان کو رشوت دیجائے۔“

رشوت؟ یعنی قومی حقوق

مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں ٹھیک یہی نقطہ نظر ہندو مہا سبھا کا بھی ہے۔ بھائی پرمانند سانبھی
ہندو مہا سبھا پنڈت جواہر لال کو ایک تحریر بھیجی تھی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ:-

”یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کراچ کانگریس بھی ہندو مہا سبھا کے اس اصول کا اقرار کر رہی
ہے کہ نہ کوئی مسئلہ اقلیات (منارٹین) ہے نہ اسکے حل کرنے کی ضرورت، نہ کوئی فرقہ دارا نہ
مسئلہ ہے نہ معاہدہ اور مفاہمت کی حاجت“ (خطبہ صدارت سید راغب حسن ۲۶ ستمبر ۱۹۳۲ء)

اور پھر طرہ یہ ہے کہ کیلی ہوئی ہے، انصافی کانگریس اس زمانہ میں کر رہی ہے جب کہ وہ کراچی کے جلسہ
میں تجویز پاس کر چکی ہے کہ اقلیتوں کے مجملہ حقوق محفوظ رہیں گے۔ لیکن حقوق کے مسئلہ میں کانگریس کی

پالیسی کو دیکھتے ہوئے تو اس کراچی والی تجویز کا یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ :-
”اقلیتوں کے حلقہ حقوق بہن حکومت ہند“ معفو ظاہر ہیں گے“

دوسرا فریب

ایک طرف تو کانگریس جنگ آزادی کے دوران میں مسلمانوں کے حقوق تسلیم کرنے پر تیار نہیں بلکہ
مطلقاً ان کا ہر مسئلہ کو دیکھ کر ٹھانے پر تیار نہیں بلکہ ہندوستان آزاد ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے حقوق تو کیسے ہم اُن کے
قومی وجود ہی کو حکومت کے زور سے مٹا دیں گے، لیکن سر دوست اگر مسلمان شہر مچائیں کہ ہمارے حقوق کا نصف
کر دو تو نہایت نرمی کے ساتھ خرابا نہ انداز میں کراچی والی تجویز کا حوالہ دیکر انھیں خاموش اور مطمئن کر دیا جائے
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس اپنی اس شاطرانہ چال میں کامیاب نکلی، اس لیے کہ بہت سے
سادہ لوح مسلمان ————— عوام نہیں ————— بلکہ لیڈر ————— اس فریب میں مبتلا ہو کر کراچی والی
تجویز کی صداقت پر ایمان لائے ہوئے بیٹے میں اور صرف یہی نہیں ————— وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اکٹ
ہیں دلاتے دیکھتے ہیں کہ کانگریس اقلیتوں کے حقوق کی محافظ ہے

کانگریس نے دوسری شاطرانہ چال یہ اختیار کی کہ مسلمانوں میں ”دعوتِ اکبر“ شروع کیا :-
مسلمانوں! دیکھو! انگریز ہم سے بڑے کریمہ راہنہ ہیں، انہوں نے تمام مالک مقدسہ پر اسکا
اقتدار قائم ہے، سارا عالم اسلام انگریز کی غلامی کے پھندے میں گرفتار ہے، ملکیت کی
جال میں پھنسا ہوا ہے اور یہ صرف اس وجہ سے کہ ہندوستان پر انگریز کا قبضہ ہے ہندو
سے انگریز بخل جائیں تمام مالک مقدسہ آزاد ہو جائیں گے، لہذا تم اپنی
متناسق توجہ ہندوستان کی آزادی پر مرکوز رکھو، تمہارا پورا دھیان صرف
ہندوستان سے انگریز کے نکالنے پر صرف ہونا چاہیے۔

اور منو! یہ اُردو ہندی کا قضیہ، لگے بگے باجوہ کا مسئلہ، نشستوں کی حجت، چھوٹے چھوٹے
جھگڑے ہندوستان کی جنگ آزادی میں سنگِ گراں ثابت ہو رہے ہیں چھوٹے درانِ فرقہ
دارانہ مسلوں کو یہ اقلیتوں کے حقوق پر کسی بحث و تکرار، یہ سب انگریزوں کی پیدا کردہ

بخشیں ہیں تاکہ آزادی کی راہ میں روڑے اٹکیں، ان سے قطع نظر کرلو، انگریزوں کا لوجھقو کا تصفیہ بعد میں ہونا رہے گا، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم بھی ہندوستانی ہو تم بھی ہندوستانی ہیں، دونوں ایک ہی قوم کے ہیں، آپس میں میل جول سے رہنا چاہیے، رہ گئے یہ مذہبی جھگڑے، تو بھائی کچھ تم نیچے اترو کچھ ہم اترتے ہیں ایک نقطہ پر ہم دونوں متفق ہو جائیں۔ اور کہیں نہ ہم لوگ ایک ایسی تہذیب اختیار کر لیں جس میں اس "تہذیب" کا جھگڑا نہ ہو، نہ ہندو کا سوال باقی رہے نہ مسلمان کا، پھر دیکھو ہندوستان کتنی جلدی آزاد ہو جاتا ہے، بس ہمارے سامنے قوم کا سوال ہو فرقہ وارانہ مسئلہ نہ اٹھنے پائے۔ یہ فرقہ پرستی تو بڑی لعنتی چیز ہے، جنگ آزادی میں غل ڈالتی ہے۔

مسلمانوں نے یہ مقدس وعظ سنا۔ انگریز کا نام سنتے ہی شعلوں کی طرح بھڑک اٹھے، آزادی کے لفظ نے انکے دلوں کو جوش حرارت سے بھر دیا، انھوں نے کہا — بات معقول ہے — ہم کو صرف جنگ آزادی لڑنی ہے، یہ فرقہ وارانہ باتیں درحقیقت بڑی لعنت کی چیزیں ہیں۔

مسلمانوں پر اس وعظ کا جاوہل گیا — ہندو نے — میدان جیت لیا اور کامیاب ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہونگے کہ یہ وعظ بس نے اپنی طبیعت سے اخراج کر لیا ہے — نہیں بندہ نواز! یہ وعظ برابر مسلمانوں کو مٹا یا جا رہا ہے — یوپی اسمبلی میں خان بہادر فصیح الدین صاحب (جواب قضا کرچے) نے مسلمانوں کی تعلیم کی بابت ایک سوال کیا تھا جس کے جواب میں سسر سپورٹا نندو وزیر تعلیمات نے ایک بڑی تقریر فرمائی چند جملے آپ ملاحظہ فرمائیں۔

ذاتی طور پر ہندو دھرم اور اسلام دو مختلف مذاہب ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو ہندو یا مسلم تہذیب کے قائم رکھنے اور اس کو مدارس میں جاری کرنے پر زور دیتا ہے وہ اپنی طور پر ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ ہندوستان میں یہ چیز منعقد ہونی چاہیے ہم ایک "ہندوستانی تہذیب" چاہتے ہیں جو ہندوؤں اور مسلمانوں اور دوسروں کے لئے جو یہاں آئے ہیں اور اپنا گھر بنا لیا ہے سب کے

لئے بالکل ایک، ایسے امور جن سے ہم میں تفرقہ اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے یقیناً ملک کے ساتھ دشمنی ہے اس لئے ملک کا عام مفاد نظر رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ جو لوگ مدارس ہندو اور اسلامی تہذیب قائم رکھنا چاہتے ہیں زور نہ دیں گے۔
 رمدیہ کینورا مورخہ ۱۲ مارچ ۱۹۳۷ء

میں آپ نے وعظ کیا — مگر یہ نہیں سمجھ کر اس میں لگتے رہے اور دشمنیوں میں جو رگ و گھڑی کے ذریعہ ہمارے دلوں میں آتارے جارہے ہیں۔
 تحلیل و تجزیہ

جبکہ ”مفت مدس“ وعظ کا تحریک کرتے ہیں۔ ہمیں ہندوؤں کے ذریعہ منافقانہ کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ تو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ بلا فید و تنصیص ہر ہندو یہ چاہتا ہے کہ آنا دہندوستان میں مسلمانوں کا وجود نہ رہے لیکن بدیہ کو ممکن ہے؟ ایک سخت سارے مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے اور نہ سارے کے سارے یہ تیغ کھینچ چکے ہیں، لہذا کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ مسلمان ہمارے لئے جذب ہو جائیں یعنی اگر مسلمان نہیں بنتے تو کم از کم ان کی مسلمانیت ہی مٹا دی جائے پھر تو راہ نمائے قائم ہوئے ہیں کوئی روکاوت نہ ہوگی۔

اس مقصد کی خاطر — کہ مسلمان ہمارے اندر جذب ہو جائیں — انھوں نے محسوس کیا کہ یوں لوگوں کو جذب کر لینا آسان کام نہیں ہے مسلمانوں کے سر میں ایک نہایت ہی تیز و کداسیگ — مذہب کی — موجود ہے اگر اسے ہٹ دھرمی ہم ان کو مضمر کر سکیں تو خود اپنا پیٹ چھٹ جائے گا اور انہوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لہذا سب سے پہلے اسکے مذہبی سینٹ کو کسی ترکیبے غیبت نابو کر دینا چاہیے لیکن اگر وہ سینٹ حکومت کے حضور سے ٹوٹنے کی کوشش کی گئی تو نقصان اٹھانا پڑے گا، بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا تیزاب استعمال کیا جائے جس سے آہستہ آہستہ وہ سینٹ خود بخود پھل کر ختم ہو جائے پھر تو مسلمان ایک لقمہ نرم و تر ہو کر رہ جائے گا۔

مائے یہ طے پائی کہ پرامن نفوذ دہیں فل پینٹ لڑیں، اسکے ذرائع استعمال کر کے تھوڑے عرصہ میں

مسلمان قوم کو تحلیل کر دیا جائے۔

ہندو — ایچرا برہمن مسلمانوں کے ساتھ کہ یہ سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کی قومیت کو ختم کرنے کے لیے ان کو مذہب سے بیگانہ بنانا ضروری ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی قومیت مذہب ہی کی بنیاد پر قائم ہے یہی اور وطنی رجحانات کو اس میں دخل نہیں ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن کے بٹنے والے اپنے رشتہ دار، نیا بوجھل والو بلب — نسل و وطن — کی خصوصیت رکھنے والوں کو جو تہ کی خاک پر اور بھی نہ سجاواؤ فارس کے مسلمان اور حبش کے بلال کھر پرستے جو تے آئے تو انہیں اپنے سینے سے لپٹ لیا یہ مسلمانوں کی قومیت کا تو یہ معیار ہے، ان کو سن پڑ یا گیا ہے کہ :-

قوم مذہب سے، مذہب قوم سے نہیں بنی

لہذا اس کے قونی وجود کو مٹانے کے لیے اس کے مذہب کو مٹانا از بسکہ لازمی و لا بدی ہے، مگر مذہب کو دو آسانی کے ساتھ چھوڑنا تکلیف ہے اس لیے یہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے مذہبی تصور ہی کا نقشہ بدل جائے، اس کے تحلیل میں فساد پیدا کرو، اس کی ضمیر کی روشنی کو بجھا دو اس کے مذہبی تصور کا منہ تبدیل کر دو، اس کے دیس - خدا پرستی — کے جذبات میں، قوم پرستی، وطن پرستی کے جذبات شامل کر دو۔ حاصل یہ کہ :-

اس کے بدن سے ”روح محمد“ نکال دو

ہمارا مذہبی تصور

ہمارے مذہبی تصور کی حیثیت ہمہ گیر واقع ہوئی ہے، ہمارا مذہب کی بابت بخیر اعتقاد ہے کہ وہ ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر حکم رکھتا ہے، مذہب ایک طرف تو انسان با خدا کے تعلقات پر کنٹرول رکھتا ہے تو دوسری طرف وہ انسان با انسان کے تعلقات کی بھی ہدایت دیتا ہے، دنگوانی کرتا ہے وہ ہمارے لیے زندگی کے ہر راستہ میں روشنی رکھتا ہے، وہ جہاں ہم کو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی بابت خاص ہدایات دیتا ہے، وہیں وہ ہمارے رہنے، سنے، اُسنے، بیٹھنے، چلنے بھرے، غرض روزمرہ کی زندگی کے آداب سکھاتا ہے۔

یعنی ہمارے مذہب کے دوسرے ہیں ایک عقائد و اعمال۔

عقائد و جو ایمان مجمل و مفصل کے ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں اور اعمال وہ جنہیں ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے تعبیر کرتے ہیں مذہب کا یہ حصہ ”انسان با خدا“ کے تعلقات کے دائرہ میں داخل ہے۔

دوسرا حصہ مذہب کا وہ حصہ ہے جو ہماری پوری دنیاوی زندگی پر حاوی ہے یہ حصہ بھی ہمارے ادنیٰ و عظمیٰ اور پریکٹس دونوں لحاظ سے حکمرانی کرتا ہے اس میں سارے اخلاقی نظریات، اخوت، ہمدردی، نرمی و سختی، صلح و صفائی، مساوات و رواداری وغیرہ شامل ہیں جن سے ہماری روزمرہ کی زندگی متاثر ہوتی ہے اور یہ حصہ انسان با انسان کے تعلقات کے تحت میں داخل ہے غرض عقائد و اعمال کے متعلق ہی ساتھ ہماری تہذیب، طرز معاشرت، انداز معیشت، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر بھی کچھ مذہب کی روشنی میں تعبیر پذیر ہوتے ہیں مذہب ہی وہ نقطہ یا محور ہے جس پر ہماری زندگی کی ہر سکون و حرکت گردش کرتی رہتی ہے۔

”حرفیہ کنہیں“

عیار و جریغوں نے مختلف کمین گاہوں سے کمندیں بھینکی شروع کر دیں اور وہ جو ہم نے ابھی لئے ارادے بنائے کہ مسلمانوں کے مذہبی تصویر کو غلط راستہ پر ڈال دینا چاہئے اسکے لئے انہوں نے مسلمانوں کو یہ سکھانا شروع کیا کہ مذہب تو صرف ”انسان با خدا“ کے تعلقات کا نام ہے جو ایک پرائیویٹ اور انفرادی چیز ہے، ”انسان با انسان“ کے تعلقات کا نام ”تہذیب“ ہے اور تہذیب کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہئے اُس میں ہندو مسلمان سب ہی آزاد ہیں جیسی تہذیب چاہیں اختیار کر لیں، اور ہندو مسلم اتحاد و جو آزادی ہند کے لئے ضروری ہے، کی خاطر ہم کو ایک مشترکہ تہذیب کی ضرورت ہے لہذا ہندو مسلمان اپنے اپنے مذاہب سے قطع نظر کر کے ایک ایسی تہذیب اختیار کر لیں جو خالص قومی بنیادوں پر قائم کی گئی ہو اور وہ تہذیب ہندوستانی، تہذیب کہلائے۔

یونانی کے وزیر تعلیمات ٹرمیمور ناندر کی جو تقریریں پہلے نقل کر چکا ہوں اُس کو پھر ایک بار غلط کر کے۔ اس ہندوستانی تہذیب کے تصورات اس میں بہت نمایاں طور پر موجود ہیں تقریر کا آخری فقرہ اخبار دینے کی مصلحت کیوجہ سے نہیں نقل کیا ہے، وہ فقرہ کانگریسی اخبار ”ٹریمبون“ کی ۵ اپریل

ترجمان القرآن اور علماء دیوبند

”طلوع اسلام میں مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ”ترجمان القرآن“ کا ذکر کیا جائے گا تا رہا ہے جس میں تفسیر مذکور کی نسبت یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں دین و مذہب کی تشریح اس عنوان سے کی گئی ہے کہ دیگر مذاہب میں اسلام کو کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا اور مولانا آزاد کا اس سے منشا یہ ہے کہ اکبر کے دین الٰہی یا موجود زمانہ کے ہر جمہور سماج کی طرح ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی جائے جس میں مدارجات: خدا پرستی اور نیک عملی کو قرار دیا جائے اور اسلام کی مخصوص شریعت یعنی غواہ و رسوم کو مجدد روح قرار دیکر تمام مذاہب کی صداقت کو بنیادی طور پر ثابت کیا جائے۔

ممکن ہے کہ ہماری اس تنقید کو سیاسی اختلاف کا نتیجہ قرار دیکر اس خطرناک نظریہ کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے اس لئے ہم ذیل میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب نور اللہ مدظلہ کی عربی کتاب ”مشکلات القرآن“ کے دیباچہ سے تفسیر ”ترجمان القرآن“ کی نسبت علماء دیوبند میں سے ایک ضلیل القراء عالم اور استاد بامعروف مولانا محمد یوسف صاحب بخاری کی رائے نقل کرتے ہیں۔ مولانا موصوف نے اپنے تمہیدی بیان میں بعض اہل باطل کی تفاسیر کے بنیادی نقائص پر نظر افتقاد ڈالی ہے اسی ذیل میں مولانا ابوالکلام کی تفسیر کا ذکر بھی آگیا ہے جسے ہم اردو کا جامہ پہنا کر ذیل میں درج کرتے ہیں تاکہ ہم پر یہ الزام عالم نہ ہو کہ مولانا کی تفسیر ہمارا اختلاف سیاسی بنا پر ہے اور اس خطرناک رائے کے اظہار میں صرف ہم ہی شفیق نہیں: (طلوع اسلام)

”ترجمان القرآن“ قرآن کریم کا اردو ترجمہ ہے جو مولانا ابوالکلام دہلوی کے مہسوط فوائد سے مزین ہے۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں سنّت و اجماع کے خلاف جو باتیں مذکور ہیں ان کو کھوکھو لیا کر بیان کر دیں یہی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض اہل عصر نے مصر کے اخبار ”الفتح“ ۱۳۶۷ھ میں اس ترجمہ کی نسبت بہت ہی مبالغہ سے کام لیا ہے اور اس کی اس قدر تعریف کی ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہے اور

اس کے مثالب و نقائص سے چشم پوشی کی گئی ہے۔ ہم نہیں پاتے کہ ہندوستان کے ایک عالم نے ترجمہ مذکور کی جو بیجا تعریف کی ہے اس سے اہل مصر فریب میں مبتلا ہوں یہ صرف اللہ کے واسطے نجات ہے جو ہندوستان کے کسی عالم کی ثنا و ستائش سے بالاتر ہے نیز ہمارے لئے یہ بھی مناسب نہیں کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لئے خالق کے غضب کو خریدیں حالانکہ اللہ اور رسول کی خوشنودی سب پر مقدم اور سب سے زیادہ اہم ہے۔

ہم اس سے پہلے بھی اپنی کتاب ”نفۃ العبر“ میں علماء ہند اور علم دوست احباب کی خاطر محض مناجا الہی اور تبلیغ حق کے لئے اس تفسیر کی جنوآت پر توجہ کر چکے ہیں۔ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پر طعن کیا جائیگا اور تعصب و جمود اور کم عقلی کا الزام لگایا جائیگا کہ ہر زمانہ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے اخبار الفتن میں صاحب مضمون لکھتا ہے کہ

اور ان تفاسیر میں سے جو اردو زبان میں تالیف ہوئیں مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ہے جس کی نظیر ساری دنیا میں سوائے امام حجتہ الاسلام سید رشید رضا مرحوم کے کہیں نہیں ملتی آخر۔

معلوم نہیں اس جلد سے قائل کا منشا صاحب تفسیر کی مہموائی ہے یا بعض مصالح کی بنا پر مدافعت ہے بہر حال کچھ ہو ہم اس سے موافقت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

واضح رہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نہایت ہوشمند و واسع الاطلاع ہیں اور اردو زبان میں کامل دست نگاہ رکھتے ہیں بلکہ ملکہ تحریر اور محاسن خطابت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے اگر یہ کہا جائے تو سبالتو نہ ہوگا کہ اردو زبان کے بہت سے بدیع اسلوب آپ ہی کی ایجاد ہیں اور آج سے بیس سال پہلے انکی حیات بخش تحریروں نے قوم کو زندگی بخشی تھی اور موجودہ زندگی اور بیداری نص آپ ہی کے قلمی جہاد کا نتیجہ ہے۔ وطن کو اجنبی دولت اور برطانی حکومت کے چنگل سے چھڑانے کے لئے آپ نے جو کوشش کیں وہ فراموش کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس سہمی و جہاد میں ان کو حکومت کے شوکت و دبدبہ نے بھی مرعوب نہیں کیا اور وہ برابر اپنا کام کرتے رہے اور اسی وجہ سے بہت سے علماء حق نے انکی نیست

سکوت فرمایا اور انکی خود میرے دل میں بھی ان کے جہاد وطن کی بنا پر بڑی قدر و منزلت تھی۔ انھوں نے ابتدا میں بہت سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا تھا اور اخبار البلال اور المبلغ اخباری کر کے جہاد حریت کو لگ کی طرح روشن کیا تھا اور اپنی خطابت اور تقریروں کے ذریعہ جسموں میں نئی روح بھونکی تھی۔ اس کے باوجود مولانا ابوالکلام خود پسند و غور لکے ہیں اور اکابر علماء میں جو یہی انکی رائے اور ہوا کی مخالفت کرتا ہے وہ ان کو ذیل سمجھتے ہیں اور مسلک قدیم اور علم صحیح سے منحل جاتے ہیں۔

آپ کے رسائل و جرائد میں جن خیالات کا اظہار ہوتا تھا اس کی بنا پر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابتداء میں صحیح الاعتقاد تھے لہذا کہ وہ قاضی شوکانی (یعنی) اور نواب صدیق حسن خاں صاحب آفت بھوپال کی طرح فروعیات میں کسی امام کے مقلد نہ تھے۔ آپ نے صرف ترک تقلید پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ اپنی کتاب تذکرہ میں علم حنفیہ حتیٰ کہ امام عظیم امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ پر بھی زیان طعن و تشنیع دراز کی جو اکابر امت کے ساتھ یقیناً سودا بی ہے۔

آپ نے یہ بھی اکوشش کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمان آپ کو دین و دنیا کا امام تسلیم کریں اور امام الہند کے خطاب سے آپ کو مخاطب کیا جائے۔ اس کے مقابلہ میں ہندوستان میں وہ علماء بھی تھے جو علم و تقویٰ کے زیور سے آراستہ تھے اور ابوالکلام آزاد ان سے علم و عمل کے لحاظ سے بمرحلہ دور تھے چنانچہ علماء دیوبند اٹھے اور انھوں نے علی الاعلان کہا کہ یہ شخص امامت کا مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ انھوں نے ان کی امامت کے مقاصد کا ادراک کر لیا تھا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ بعد میں ان مفاسد کا سدبائش مشکل ہو جائیگا چنانچہ ابوالکلام صاحب کی آرزو میں پوری نہ ہوئی۔

اس کے بعد انھوں نے تفسیر کی اشاعت کا اعلان کیا جس کی طرف لوگوں کی گردنیں اٹھ گئیں اور انھوں نے بے تابی سے اس کا انتظار کیا آخر وہ ترجمان القرآن کے نام سے منظر عام پر آئی جو مختصر اور مطول فوائد پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر بہت طویل ہے اس لئے میں نے اس کا نہایت شوق سے مطالعہ کیا اور بعض دیگر آیات کی تفسیر حسبہ حسبہ مقامات سے دیکھی۔ دیکھ کر میرا شوق بھج گیا اور سخت افسوس ہوا اگر یہ تفسیر شائع نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ میں نے تفسیر دیکھ کر محسوس کیا کہ اس شخص کے دماغ پر

صواری اور خود رانی اور خود پندی کو اسے جس کا پہلا علم تعلیم سے انکار تھا اور دوسرا یہ جس نے سیدھی راہ ان پر گم کر دی ہے۔

انہوں نے اِھْدِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی تفسیر میں یہ ثابت کر نیکی کو شمش کی ہے تفسیر کی چند ضغفوات کہ دنیا کے جملہ مذاہب خواہ وہ نصرانی اور یہودی ہی ہوں یا مذہب صابئی۔ اگر کوئی شخص مذہب کی اس صورت پر عمل رہے جسے لیکر کلام مذہب کا شارع آیا تھا تو یہ امر کی نجات کے لئے کافی ہے کیونکہ ان تمام مذاہب کی بنیاد ایک ہے اور وہ ہے ایمان باللہ اور عمل صالح اور خدا پرستی

اور ہر مذہب کا شارع توحید ہی لیکر آیا ہے اور اس نے عمل صالح اور خدا پرستی کی طرف ہی دعوت دی ہے۔ رہا شرک اور گناہ تو وہ مذاہب کے متبعین میں فرقہ پرستی کی بنا پر پیدا ہو گیا ہے اس پر آپ اپنی تفسیر میں مختلف اسالیب و طرق سے روشنی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن حکیم دنیا کو اسی امر کی دعوت دیتا ہے اور ان گناہ گمان ہے کہ انہوں نے جو کچھ سمجھا وہی قرآن کا مغز اور قرآن کا مقتصد ہے اور اس پر آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى الخ منہ استدلال کرتے ہیں!

آپ کے نزدیک شرائع اور عمل صالح کوئی مکلف چیز نہیں ہے اور یہ عبادات اور یہ شرائع ظواہر و رسوم ہیں جو بمنزل جسم ہیں جن کو دین کی حقیقت اور روح سے کوئی تعلق نہیں ہے پس جو شخص متغادی طور پر شرائع و احکام کا انکار کر دے تو آپ کے نزدیک ایسا شخص مسلمان ہی ہے۔

ان الدین عند اللہ الاسلام اور من یتبع غیر الاسلام دینا الخ کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ اسلام نام ہے تمام ادیان کی وحدت کا جو کسی خاص شریعت سے مخصوص نہیں ہے۔ پس تمام مذاہب اسی دینی وحدت کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور تمام مذاہب کی صداقت کے قائل ہیں اس لئے آپ کے نزدیک ملت اسلامیہ مخصوص اعتقادات اور مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ رسوم و شرائع اور مناجح کا اختلاف اور عبادات کا فرق ایک قدرتی امر ہے جس سے

مفسر نہیں ہے اس نے ان اختلافات پر ملامت نہیں کرنی چاہئے اور دلوں کی تنگی کو دور کر دینا چاہئے۔
 اگر کوئی شخص موسمی شریعت پر کاربند ہے اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے اور شریعت
 محمدیہ سے متمسک نہیں ہے اور نہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے اگرچہ شریعت اسلامیہ
 نے اگر شرائع سابقہ پر کچھ تسخیر و یا ہے تو ان کے بناوٹی اصولوں کی بنا پر ایسا شخص مسلم اور ناجی ہے
 ہم نے جو کچھ کہا وہ ان کی تفسیر کا صریح بیان ہے جس میں تاویل کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے اگرچہ
 اپنے خطابت کے زور سے جو صرف آپ ہی کو مخصوص تھتہ بہ مختلف عبارات میں اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش
 کی ہے مگر صراحت کے مقابل میں تاویل و توسیل کام نہیں دے سکتی کیا اس قسم کی تاویلات سے قلوب کو
 تشفی ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے اہل مذاہب کو اس امر کی دعوت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے
 مذاہب کو جن میں باطل کی تاثیرات ہو چکی ہیں تسلیم کرتے رہیں اور ان پر یہ لازم نہیں کیا کہ وہ اپنے مذاہب کے
 پیروں کو کسی اور دین کو اختیار کریں۔ سو یہ سب تمبیسات تدلیسات ہیں جو لوگوں کو گرداب ہلاکت میں پھنسانے
 والا ہیں۔

جلد ۱۱، ص ۱۰۰۔ اس تفسیر کے زیر میں ایک مبسوط مقالہ لکھا تھا اور بعض آیات کے ترجمہ کا مقابلہ
 اس ترجمہ نے کیا تھا جو بیس سال پہلے "الہلال" میں شائع ہو چکا ہے۔ اور بتایا تھا کہ ان دونوں ترجموں میں
 کس قدر بین اختلاف ہے۔ پھر تعجب ہے کہ دنیا میں یہ تفسیر لٹائی ہے۔ بے شک! وہ اپنی ہفتوا فرخات
 میں لٹائی ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔ مشکلات القرآن از صفحہ ۳۴ تا ۳۷

ملہ تبلیغی معتمد میں تفسیر ترجمان القرآن پر جو تیسرہ شائع ہوا تھا اس میں تفسیر مذکور کی بے انتہا تعریف کی گئی تھی اور اسکو
 شیخ الاسلام امام بریلوی نے تفسیر کے جلیل قرار دیا تھا غریب سے پہلے اس تفسیر پر اسی "عارف" میں جس بزرگ نے صحیح
 زاویہ نگاہ سے نظرات قدوائی و جناب چودھری غلام احمد صاحب دیر پور پر ویز صاحب نے تفسیر کے اس زہر سے اسلامی
 پبلک کو روخناس کیا جو اگرچہ ہندی میں سرایت کر چکا ہے تو پھر اسلام اور قرآن مجید باقی نہیں رہتے اور ایک وقت کا ظاہر کی مسلمانوں
 پر مشرور ہدایت تسلیم کرنا پڑتا ہے پر ویز صاحب نے معارف میں اس حقیقت کا اظہار کر کے بتایا کہ تفسیر میں اگر کے ذہن ابھی کی
 تجدید کیا رہتی ہے جس کے بند بھلا رہا ہو جو بے اور عذوہ صاحب "معارف" کی تائید کرتے ہوئے مولانا آزاد کے خیالات سے
 اختلاف کرتے اور نسبت سے ظہر، انے اس خواہش پر مستقل کرتا تو اور سو وقت دشمنوں کی کلمات میں توجہ فرمائی۔ مولانا محمد یونس
 صاحب نے یہاں سے معارف کے مضامین کی طرف اشارہ کیا ہے وہ جناب پر ویز صاحب کا ہی مضمون تھا۔ ۱۲
 (طلوع اسلام)

گہرے تائب

باں بالے کنخیری پریڈ بسوئے غمہائے خود پیدم

مسلمانے کہ گرائے بلرزڈ جہاں گردیم واور اندیم
(اقبال)



ہنوز ایں خنلی کج خرام است ہنوز ایں کلاں واز مقام است

زکاربے نظام اُوچہ گویم تو میدانی کہ کلتے امام است
(اقبال)



فوجی بل اور ہندو ذہنیت

(ازاد ارہ)

پروپیگنڈا اگر عظیم طریقہ سے کیا جائے تو اپنے اندر وہ قوت رکھتا ہے کہ جس سے ہٹلر، ہینڈلر اور ہر حقیقت افسانہ بن جائے، دورِ حاضرہ میں تہذیبِ یورپ کی برکت سے نظامِ دنیا جس بیخِ بزمِ رہا ہے اس میں یوں تو ہر جگہ پروپیگنڈا کا رفرما ہے لیکن میدانِ سیاست میں تو یہ ایسا مؤثر ہے کہ جس کا دیکھی خطا نہیں جاتا۔ اس بساط کا سب سے بڑا شاطر انگریز ہے اور چونکہ ہندو نے اپنی سیاست سے کیسی ہے اس لیے ہندوستان میں وہ اپنے استنادِ حق کا صحیح جائزین بن رہا ہے موجودہ تحریک آزادی کی تاریخ کا اگر آپ بغور مطالعہ فرمائیں گے تو آپ پر یہ حقیقت بنے نقاب ہو جائے گی کہ ہندوؤں اس حربہ سے کس قدر عظیم الشان کام لیا ہے اور اس طرح مسلمان کو کس طرح سراب دکھا کر آپ کیورک دھوکہ دیا ہے۔ اور ملتِ اسلامیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، بہانی کو بہانی سے جدا کر دیا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے اور کس طرح یہ ذہنیت عام کر دی ہے کہ جو ہندو کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہی معزز و مکرم ہے جو اس سے اختلاف رکھتا ہے وہ ٹوٹی ہے برطانیہ ہے۔ رحمتِ پسند ہے غلامی کا دلدادہ ہے، آزادی کا دشمن ہے غرض کہ دنیا کے بدترین نقاب کا مستحق ہے اور یہ سب کرتوت ہے پروپیگنڈا کا۔ اس پروپیگنڈا کی روشنی میں آپ کو اس واقعہ پر لے گی جو فوجی بل کے سلسلہ میں حال ہی میں آیا اور جس کی رُوسے مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال سمجھ کر دیا گیا کہ مسلم لیگ فی الواقع برطانیہ پرست ہے۔ اور کانگریس مسلمانوں کی سب سے بڑی محافظ اور ہمدرد ہے۔ آئیے ہم بتائیں کہ اس افسانہ کی حقیقت کیا ہے؟

مرکزی اسمبلی میں حکومت کی طرف سے اگست ۱۹۳۷ء میں فوجی معہ فی کابل پیش ہوا۔ ایوان میں گرہا گرم پختیں ہوئیں مختلف پارٹیاں نے اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے بل کی مخالفت اور حمایت کی اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ آرمی بل مخالفتوں اور مزاحمتوں کے غلے الزعم منظور ہو گیا۔

فوجی بل کی حمایت میں بڑا غضب یہ ہوا کہ مسلم لیگ پارٹی نے مرکزی ایوان میں اپنی آواز بلند کی۔ وہ مسلم لیگ جس کا سیاسی نصب العین کامل آزادی ہے جس کی خواہش ہے کہ اسلامی ملک کے علاوہ ہندوستانی فوج کو استعمال نہ کیا جائے جو چاہتی ہے کہ ان افسوسناک بلکہ شرمناک واقعات کا اعادہ نہ ہو جو جنگ عظیم کے دوران میں ترکوں کے خلاف ہندوستانی افواج کے ذریعہ رونما ہو چکے ہیں بلاتنبہ فوجی بل کی حمایت اور وہ بھی مسلم لیگ کی طرف سے دوسری طرح سے دلائل کے لیے حیرت انگیز دوسری طرف مرکزی اسمبلی میں فوجی بل کے خلاف جو موثر آواز بلند ہوئی وہ کانگریس پارٹی کی آواز تھی، ہندوؤں نے اس خوفناک بل کے خلاف دھواں دھار تقریریں کیں جن میں بتایا کہ اس بل کے منظور ہو جانے سے فلسطین کے عرب تباہ ہو جائیں گے۔ وزیرستان کے مسلمان برباد کر دیئے جائیں گے تمام اسلامی ممالک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہیں گے۔ ان تقریروں سے اور اخبارات کی تحریریں ملک اندر ایک ناکساں باندھ دیا جس سے معلوم ہونے لگا کہ فی الواقع ہندوؤں کے بیٹے مسلمانوں کی ہمدردی سے لبریز ہیں۔ اور ان کے منہ نہیں راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ وہ اس دکھ میں گھلے جا رہے ہیں کہ اسلامی ممالک پر انگریزوں کا تسلط کیوں قائم ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے خوش عقیدہ اور کسی حد تک خفیف الغفل لوگوں نے مسلم لیگ اور کانگریس کا مقابلہ شروع کر دیا اور مقابلہ میں علی الاعلان لیگ پر اظہار نفرت اور کانگریس اور کانگریسی ہندوؤں پر اظہار اعتماد کیا گیا اور پروپیگنڈہ کے زور سے یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ آزمايش کی پہلی ہی منزل میں مسلم لیگ کے قدم متزلزل ہو گئے اور ان لوگوں کو ثبات و استقامت کی توفیق اور لائی ہوئی جو میدان سیاست کے شہسوار ملک کے سچے بھی خواہ اور انگریز کے حقیقی دشمن ہیں یعنی یہ کہ مسلم لیگ ایک سرکاری جماعت ہے اور اس کا مقصد انگریز کے ہاتھ مضبوط کرنا اور ہندوستان

کے سیاسی شعور کو کچلنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے جس کا ثبوت خوش قسمتی سے فوجی ہل کی حمایت کے ذریعہ مل گیا۔

فوجی ہل کی آؤ بنا کر مسلم لیگ کے خلاف اور کانگریس کی موافقت میں اس قدر پُر زور پریکٹس کیا گیا ہے کہ اگر قوم پرست حضرات کی تعصبات پر وہ، اخبارات کے مقالوں، بجلی گفتگوؤں اور منظور شدہ قراردادوں کو جمع کیا جائے تو ایک فخر کا دفتر تیار ہو سکتا ہے اس کا اثر اتنا گہرا ہوا کہ اگر ہم آج یہ کہیں کہ لیگ کے مخالفوں نے گہری نظر سے واقعات کا ادراک نہیں کیا اور یہ نہیں سمجھا کہ کانگریس پارٹی کیوں اور کس لیے آؤی ہل کی مخالفت کر رہی ہے تو یقیناً ہماری اس حیرت انگیز جرأت کا استقبال ایک مختار آمیر بہمنی سے کیا جائے گا۔ لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم آئندہ صفحات میں جو کچھ بیان کرینگے وہ ہر صاحب بصیرت کو کم از کم اس بات پر آمادہ کر دیگا کہ وہ سنجیدگی سے سوچے کہ فوجی ہل کی مخالفت کے پردہ میں دراصل کانگریس گروپ اور عام ہندو ارکان کا مشتاکا تھا آیا یہ کہ واقعی وہ اسلامی ممالک سے ہمدردی رکھتے ہیں؟ کیا فی الواقع ان کو انگریزی فوج سے نفرت ہے؟ کیا بچہ مع وہ انگریز کی قوت کو توڑنا اور قومی اقتدار کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر مقصد یہی ہے تو یہ مقصد مبارک اور قابلِ مدد ہزار حسین و آفرین! اگر یہ نہیں بلکہ اسلامی ممالک کی حمایت کے پردہ میں مطلب سعدی و گجرات کا معاملہ ہے تو ہم حق و انصاف کے ضمیر سے اپیل کریں گے کہ وہ وسعتِ نظری، فراخِ حوصلگی اور لگاؤ و انصاف سے ہماری معروضات پر بصیرت کی نگاہ ڈالیں اور ان چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جن کو مزاروں ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی نہیں سمجھا گیا حالانکہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ دوست نادر دشمنوں اور آتشیں کے سانپوں کی ہر نقل و حرکت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

مخالفت کی سنہری بنیاد

مرکزی اسمبلی میں فوجی ہل کی مخالفت کی بنیاد جن چیزوں کو قرار دیا گیا ہے ان کی صداقت اور واقعیت میں شبہ کی مطلقاً گنجائش نہیں۔ اے کاش کہ ایسا ہی ہوتا مگر بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اسکی بنیاد اسلام دشمنی پر مبنی ہے بلاشبہ اسلام دشمنی پر شریک آپ دراصل صبر سے کام لیں اور پہلے ان اسباب

کا جائزہ لیں جن کی بنا پر آرمی بل کی مخالفت کی گئی۔ ان اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
 (۱) کانگریس پارٹی نے بل کی مخالفت میں پہلی اور بنیادی دلیل یہ دی ہے کہ اس کے نفاذ سے شخصی آزادی اور سول لیبرٹیز (مدنی حقوق) کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی۔
 چنانچہ ۱۶ اگست ۱۹۳۷ء کو مرکزی اسمبلی کے مباحثہ میں آرمی بل کے دوران میں سٹرکھل چندر دت نے کہا۔

”ضابطہ فوجداری کا یہ ترمیمی بل آزادی رائے اور آزادی تقریر پر ایک حملہ ہے۔“
 مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۳۷ء کو اسی بل پر بحث کے دوران میں سٹرکھل لاہاری ڈیپٹی نے فرمایا۔
 ”ہم سب سے پہلے مدنی حقوق کی حفاظت کی بنا پر اس بل کی مخالفت کرتے ہیں ملک میں جو عورتوں بہت شخصی آزادی باقی ہے حکومت ہند اس ایوان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسے بھی قربان کر دیا جائے۔“

۲۴ اگست ۱۹۳۷ء کے مباحثہ میں ایوان اسمبلی میں سٹرکھل علی نے اعلان کیا۔
 ”کانگریس پارٹی کے مسلم ارکان صرف اس بنا پر اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کے لیے مدنی حقوق اور شخصی آزادی کی حفاظت چاہتے ہیں۔“
شخصی آزادی اور کانگریس

ہم یہاں ضمنی طور پر یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ شخصی آزادی اور مدنی حقوق کی حفاظت کے معاملہ میں کانگریس اور کانگریسی حکومتوں کا اب تک کیا طرز عمل ہے اور جس چیز کی حفاظت کے لیے کانگریسی گروپ استفادے میں نظر آتا ہے اس کے ساتھ خود اس کا سلوک کیا ہے۔

(۱) مدراس اسمبلی میں سٹرٹی ٹی کرنامہ آچاریہ نے چند دفعہ قوانین کی منسوخی کے لیے ایک بل پیش کیا مگر اسمبلی کی کانگریس پارٹی نے وزیرِ اعظم سٹراچ گوپال آچاریہ کی صدارت میں ایک قرارداد منظور کی کہ اس بل کی مخالفت کی جائے۔“

دہندوستان ٹائمز ۱۶ اگست ۱۹۳۷ء

یہ وہی منشورِ امانتِ قانون ہیں جن کی مخالفت ہمیشہ کانگریس نے کی۔ یہی قوانین جو شخصی آزادی، مذہبی حقوق کے لئے تیز چھری کا حکم رکھتے ہیں اور جو آزادی رائے عمل کو کچلنے کے لئے نافذ کئے گئے تھے۔ مگر وزارت کی کرسیوں کو سنبھالتے ہی کانگریس انکی اہمیت کو سمجھ گئی اور ذرا خیال نہ آیا کہ ان قوانین سے سول لبرٹی اور شخصی آزادی سلب ہو رہی ہے مگر آرمی بل کی مخالفت میں اسی دلیل کو چڑھ کر ذرا غلطی میں پیش کیا جا رہا ہے!

(۲) ایک دوسری مثال جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے ملاحظہ فرمائیے حکومتِ مدراس نے جس کی ڈور کانگریس کے ہاتھ میں ہے فیصلہ کیا کہ ثانوی مدارس میں ہندوستانی زبان "در اصل ہندی کو لازمی اور جبری قرار دیا جائے۔ اسکے خلاف مدراس کے ہندوؤں نے ایچی ٹین کیا سول نا فرمانی کی، قراردادیں منظور کیں مگر کوئی سنوٹی نہیں ہوئی، بلکہ احتجاج کرے والوں کو گرفتار کر کے سزائیں دی رہی گئیں۔ یہ ایچی ٹین حکومت مدراس کے لئے سوہانِ روح ثابت ہوا۔ چنانچہ وزیرِ اعظم مدراس مشر راج گوپال آچاریہ نے تلک گٹھ پر ایک بہت بڑے جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا :-

"اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ہندی رہے، کے خلاف قہریم کے ایچی ٹین کو ضابطہ فوجداری کے ترمیمی قانون سے دایا جاسکتا ہے تو وہ اس ایچی ٹین کو آج سے پندرہ روز پہلے چھوڑ بیٹھے ہوتے، ہم نے صوبائی خود مختاری کو قبول کر کے صوبہ کی حکومت بنائی ہے اور میں ان تمام تعبیاروں کو استعمال کرنے کا پورا حق حاصل ہے جو ہمارے قبضہ میں ہیں۔"

دھندوستان ٹائمز مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۳۷ء

(۳) آزادی رائے کا احترام کانگریسی صوبوں میں جس طرح کیا جا رہا ہے اس کی تیسری مثال ملاحظہ فرمائیے:-

"ناچور میں کانگریسیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان جلسوں میں نہ خیر کئے میں اور نہ تقریر کریں جن میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اس فیصلہ کی مذمت کیجاتی ہے جو ڈاکٹر کھارے کے متعلق کیا گیا ہے۔"

دھندوستان ٹائمز مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۳۷ء

آپنے ملاحظہ فرمایا کہ آرمی بل کی مخالفت میں کانگریس پارٹی کی وزنی دلیل کیا تھی؟ یہی نہ کہ اس کے نفاذ سے شخصی آزادی برقرار نہیں رہ سکتی، بلکہ شخصی آزادی کے ساتھ خود کانگریس اور کانگریسی حکومت کا طرز عمل یہ ہے جو سطور بالا میں آپنے ملاحظہ فرمایا۔ یہاں صرف چند مثالوں پر اکتفا کیا گیا ہے۔ دیکھنا کانگریس کے ہاتھوں مدنی حقوق کی جس قدر مٹی پلید ہوئی ہے اسکو اگر جمع کیا جائے تو ایک انبار لگ سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ضمنی بحث تھی اصل حقیقت کی پردہ کشائی آپکو آگئے نظر آؤ گی۔

مخالفت کی دوسری بنیاد

آرمی بل کی مخالفت جس بنیاد پر کی گئی، اسکا ایک پہلو آپ ملاحظہ فرما چکے اب اس کا دوسرا پہلو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سٹر شام لال بل کی مخالفت میں حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
تم لوگوں کو گولی سے اڑاؤ گے، تم اپنی افواج کو سرحد پر مباری کے لیے استعمال کرو گے اور تم فلسطین کے عربوں کو کچلنے کے لیے اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ کرو گے۔
(تقریر سٹر شام لال مرکزی اسمبلی میں مورخہ ۱۶ اگست ۱۹۴۷ء)

آپنے نہایت پر جوش الفاظ میں یہ بھی فرمایا

’ہماری پولیشن بالکل صاف ہے اگر تم جنگ کے بارے میں مشورہ نہیں کرتے اگر تم فوج کو ہندوستانی نہیں بناتے اگر تم ہندوستان کے مقاصد کو تقویت پہنچانے کے لیے جنگ نہ کرو گے اگر تم چاہتے ہو کہ دوسری طاقتوں کو کچل کر کہ دو اگر تم سرحد پر مباری اور فلسطین کے عربوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے سے روکیں‘
اسی دلیل کو پرنس ورافا ظ میں پیش کرتے ہوئے سر دہنگنگ نے فرمایا :-

جناب اسوال یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کو فوج کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ سہی سوال نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت عدم تشدد کے ذریعہ کریں یا دیگر ذرائع سے بلکہ ایوان کے سامنے اس سوال یہ ہے کہ کیا فوج کا استعمال ہندوستان کی حفاظت اور ملکی مفاد کے لیے کیا جائے گا یا گزشتہ کبیطرح اسکو دیگر قوموں کو زیر کرنے کے لیے؟

ہمارے روپے اور آدمیوں کو فوج کی شکل میں عراق-فلسطین اور عرب کو اسلئے تو نہیں بھیجا جائے گا کہ وہاں کے باشندوں پر گولیاں چلائیں؟ یا صاف الفاظ میں سوال یہ ہے کہ فوج کو برطانی سلطنت کے مفاد کے لئے تو استعمال نہیں کیا جائے گا؟
(تقریر اسمبلی میں مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۳۷ء)

نیز ایک ہندو ممبر نے ازراہ ہندو پیپی ارشاد فرمایا:-

”جناب اہیں سال کے اندر اندر برطانیہ نے اسلامی ممالک کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو لامحالہ اس نتیجہ پر پہنچنا پڑتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی حکومت نے اسلامی حکومتوں کو تباہ کیا ہے تو وہ صرف برطانی حکومت ہے۔ گزشتہ جنگ عظیم میں برطانیہ نے جس طرح ترکی حکومت کو پارہ پارہ کیا وہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ آپ گزشتہ ۲۵ سال کے عرصہ پر نگاہ ڈالیے اور مسجد اقصیہ سے لیکر جامع مسجد دہلی تک نظر ڈال کر کسی اسلامی ممالک کے نیچے نتیجہ صرف یہی نکلے گا کہ اسلام کی قوت کو صرف برطانیہ نے تباہ کیا ہے۔“

(تقریر ستر گڈکل مرکزی اسمبلی میں ۱۶ اگست ۱۹۳۷ء)

یہ ہے آرمی بل کی مخالفت کی ضخیم بنیاد اور اس کی ظاہری سطح! ہم کہہ چکے ہیں کہ فوجی بھرتی کی فوائد کے یہ دعوہ مسلانوں کے لئے قابل تسلیم ہیں مگر قیامت تو یہ ہے کہ کانگریسی ہندو زبان سے کچھ کہہ رہے تھے اور دل میں کچھ اور مخفی تھا وہ کہتے تھے کہ فوجی بھرتی کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ممالک کو تباہ کیا جائے۔ فلسطین کے عربوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے۔ سرحد پر بمباری کی جائے۔ عراق عرب پر آگ برسائی جائے جیسا کہ جنگ عظیم میں ہو چکا ہے اور اس وقت سرحد اور فلسطین میں کیا جا رہا ہے۔ کاش یہ لائل مخالفین کے دلوں سے نکلتے۔ ان کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا۔ اُنکے قلب زبان میں ہم آہنگی ہوتی پھرنا ممکن تھا کہ انہی خلوص نیت کا احترام نہ کیا جاتا اور انہی آواز میں اثر پیلانہ ہوتا مگر وہاں تو دوما تنخو صد و دھم اکابر والا معاملہ تھا جو کچھ ظاہر کیا جا رہا تھا وہ باطن کے قطعاً خلاف تھا اور انہم صرف اس بات کا تباہ فوج میں مسلمانوں کی اکثریت کیوں ہے۔ صرف صوبہ پنجاب ہی سے سپاہیوں کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟

اسمبلی سے باہر ہندوؤں نے کانگریسی ہندوؤں کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح کر دی کہ انکو فوجی بھرتی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اعتراض ہے تو صرف اس ریش پر کہ پنجاب سے فیصدی مسلمان کیوں منتخب کیا جاتا ہے، چنانچہ کانگریسی اور غیر کانگریسی ہندوؤں نے اسی اسمبلی میں بلا کہا کہ اگر حکومت بھرتی کی جانبدارانہ پالیسی کو ترک کر دے اور تمام صوبوں سے آبادی کے تناسب کی بنا پر فوجی بھرتی عمل میں لائے تو انہوں نے فوج میں ہندوؤں کو نمایاں اکثریت حاصل ہو جائے تو فوجی بھرتی پر انکو کوئی اعتراض نہیں ہے اسکی تفصیلات آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیے۔

تصویر کا دوسرا منظر

پہلے تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کانگریسی ہندو فوجی بھرتی کے خلاف نہیں ہیں بلکہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہندوستانی فوج میں زیادہ زیادہ بھرتی کی جائے اور ملک کی عسکری قوت کو زیادہ زیادہ مضبوط اور پائدار بنایا جائے مگر اسی شرط کے ساتھ کہ اس میں ہندوؤں کی اکثریت ہو یعنی فوج کو ہندو بنایا جائے تمام صوبوں سے فوج میں آدمی لیے جائیں اور صرف پنجاب سے فوجی بھرتی کی پالیسی ترک کر دی جائے۔

۵ اکتوبر ۱۹۳۸ء میں آرمی پل کی مخالفت کے ایک ماہ بعد سٹریڈی وٹ بانڈے اسمبلی میں سوال کرتے ہیں کہ۔

”ڈیفنس سیکریٹری براہ کرم یہ بتائیے کہ کیا صوبائی حکومتوں کو اجازت دی جاسکتی ہے کہ وہ ہندوستان کی حفاظت کے لیے صوبوں کی فوج میں اضافہ کریں اور اس کو مائنٹ کیلئے ہر قسم کے سامان کے ساتھ تیار کریں۔“

گویا جنگ خطرہ پیدا ہوتے ہی کانگریس کو بھی آرزو ہوئی کہ صوبہ جات کو بھی فوجی امداد کرنے کی اجازت مل جائے اگر واقعی جنگ چھڑ جائے تو کیا کانگریس اور کانگریسی حکومتیں اور گاندھی جی برطانیہ کی مدد کے لیے کھڑے نہ ہونگے اور فوج میں بھرتی کر کر کے برطانیہ کی قوت کو مستحکم نہ کریں گے؟ ہم یقین ہے کہ جنگ چھڑے پر کانگریس ہی سب سے پہلی جماعت ہوگی جو فوجی بھرتی کے مقدس کام کے لیے سب سے آگے آگے نظر آئے گی

اگر یہ بات نہیں اور ہندوستانی فوج کو ہندو فوج میں تبدیل کر دینا مقصد نہیں تو پھر یہ کیا ہے ایک طرف فوجی بل کی مخالفت کیا رہی ہے اور دوسری طرف ہندوؤں کی فوج تیار کرنے کی کوشش کیا رہی ہے اور خود کانگریسی حکومتیں ہندو ملک کے ساتھ فوجی کابجوں جنگی اداروں اور عسکری تنظیم کا پروگرام تیار کر رہی ہیں؟

اُپیل کے ۱۶ اگست والے مباحثہ میں مسٹر ستیہ مورتی نے فرمایا تھا:-

”میں بے شک فوج کی ضرورت ہے اپنی فوج جو خیالی دشمنوں سے لڑنے کے بجائے ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور عالمگیر امن و امان کے قیام میں مدد دے یعنی ہمیں جارحانہ فوج کی نہیں بلکہ مدافعانہ فوج کی ضرورت ہے۔“

اس کے جواب میں انریبل مسٹر میکسویل نے کہا:-

”میں بتانا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں فوجی ٹریننگ سے ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ اسی کے ساتھ اطلاعات منظر ہیں کہ ہائی اسکولوں اور کالجوں میں فوجی تربیت کو لازمی کرنے کے لیے اپنی حکومت ایک ایک کم پریغور کر رہی ہے، ہارٹس اسکولوں اور کالجوں میں فوجی تربیت کا مسئلہ حکومت کے زیر غور ہے اور ہارٹس گورنمنٹ نے اس موضوع پر ایک کمیٹی بھی شائع کیا ہے جس میں ثانوی مدارس کے لیے تعلیم اور فوجی تربیت کا ایک مناسب تاجز کیا گیا ہے۔ صوبہ جات متوسطے بھی اسی قسم کی صدا میں بلند ہو رہی ہیں، ناسک میں ڈاکٹر موسیٰ کے فوجی کالج سے ہم بے خبر نہیں ہیں۔ صدر ہندو مہا سبھا نے اپنے دور میں ملک کی حفاظت کے لیے ہندوستانی فوج کی ضرورت ظاہر کی ہے اسی قسم کا خیال کلکتہ کارپوریشن اور مدراس میونسپل کونسل کی قرارداد میں پوشیدہ ہے جس میں لڑکوں کی جہان تربیت کے لیے پُر زور مطالبہ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت پر اس لیے نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ اسے فوجی بھرتی کا دروازہ غیبی جنگی طبعیت سے

(NON-MARTIAL RACES) کے لیے کیوں نہیں کھولا؟

ایک ہی روز بعد یعنی ۱۱ اراگست کو تھرامارڈ نے اسکی تابعدار کے الفاظ میں کی :-

”مگانگریس اس ملک کے لیے تربیت یافتہ فوج چاہتی ہے۔ خود مشرکوں نے فرمایا کہ
صوبہ جات متحدہ، صوبہ جات متوسط اور بہار کی حکومتیں کالجوں میں طلبہ کو فوجی تربیت
دینے کی اسکیم پر غور کر رہی ہیں اور ڈاکٹر مونس نے بھی لڑکوں کی فوجی تربیت کے لیے
ایک فوجی اسکول جاری کیا ہے۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کانگریس اتنی نا سمجھ
نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی فوجی قوت کی الف بے سے بھی نادان واقف ہو۔“

سطور بالا سے یہ تو واضح ہو گیا کہ کانگریسی اور غیر کانگریسی ہندو فوجی بھرتی کے خلاف نہیں ہیں بلکہ وہ
دل سے چاہتے ہیں کہ ملک کی حفاظت کے لیے ایک ہی بیت یافتہ مضبوط فوج ہندوستان میں رہے
اسکے لیے نہ صرف خود کانگریسی ہی کوشش کر رہی ہے بلکہ جو لوگ بھی طور پر فوجی کالج کا افتتاح کر رہے ہیں
(مثلاً ڈاکٹر مونس) وہ انکو نظر استحسان دیکھ رہی ہے اب ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہم یہ بتادیں کہ پہلی
میں فوجی بل کی مخالفت کس بنا پر کی گئی، آیا اس بنا پر کہ ہندوستانی فوج سے سرحدی قابل پر بہار کا
کیجاے لگی اور فلسطین کے عربوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا یا اس بنا پر کہ فوجی بھرتی کا موجودہ طریقہ کا
غلط ہے، کیونکہ اس کی رو سے پنجاب کے باشندوں کو ہی بھرتی کیا جاتا ہے اور فوج میں مسلمانوں کا
تناسب ۱۰ فیصدی ہے۔

فوج کو ہندو بنانے کی تجویز

مشر بدری دت پانڈے نے مرکزی اسمبلی میں مندرجہ ذیل سوالات کیے :-

”کیا ڈیفنس کمیشنری ازراہ کرم بتائیں گے کہ الف، اگر ہندوستان پر بحری بری اور ہوائی
راستوں سے حملہ کیا گیا تو اس کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟“

دب، ۱۳۵۷ء اور ۱۳۵۸ء کے درمیان ہندوستانی ہوائی بیڑہ میں کتنے ہندوستانیوں
کو بھرتی کیا گیا؟

(ج) اسی دوران میں کتنے ہندوستانی برطانوی ہند کے بحری بیڑہ میں بھرتی کیے گئے؟
 (د) مسٹر دستگیر علی پٹاویہ اور سوارفوج کے اندر کتنے ہندوستانی افسر اور سپاہی بھرتی کیے گئے؟ بھرتی شدہ افسروں اور سپاہیوں میں کتنے پنجابی سکھ، بٹھان، گڑھوالی، مرہٹی، مدھاسی، بہاری، بنگالی، اور صوبہ جات متحدہ کے ہندوستانی اور گورکھے بھرتی ہوئے؟
 (ه) اگر صرف پنجاب کے سکھ، بٹھان اور گڑھوالی ہی بھرتی کیے گئے تو کیا انہیں ممبر ہندستان کی مدافعت کے لیے تمام صوبوں سے بھرتی کرنے کے مسئلہ پر غور کرینیچے؟

(اسی کی کارروائی مورخہ ۵ اکتوبر ۱۹۳۷ء)

ان سوالات کا منشاء بالکل صاف اور واضح ہے یعنی -

(۱) فوج میں ہندوستانیوں کی بھرتی کی ضرورت وامہمیت۔ آنریبل ممبر شریا پٹے نے جینی کے ساتھ حکومت سے دریافت کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی مدافعت و حفاظت کے لیے مسٹر دستگیر علی پٹاویہ کے ساتھ ہندوستانی بھرتی کئے گئے اگر بھرتی کی رفتار مدیم اور مسست ہے تو ہندوستان کی حفاظت و صیانت کا اہم ترین کام کس طرح بروئے کار آئے گا اور حکومت پر ملک کی حفاظت کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سے کس طرح عہدہ برآ ہو سکے گی؟ مختصر یہ کہ کانگریسی ہندو، فوجی بھرتی کے خلاف نہیں بلکہ اسے فروغ دے رہے ہیں۔

(۲) بھرتی کے معاملہ میں جو چیز ہندوؤں کو عام طور سے اور کانگریسیوں کو خاص طور پر کھینچتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ دیگر صوبوں کو چھوڑ کر صرف پنجاب ہی کو جان کیوں منتخب کیے جاتے ہیں جس میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ آخر مدھاس، تہار، بنگال، اور یوپی۔ سی پی کے لوگوں نے کیا بھگتا ہے کہ ان کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا؟ اور ظاہر ہے کہ خالص ہندو صوبوں سے بھی اگر بھرتی کا کام شروع کر دیا جائے تو فوج کو آسانی سے ہندو بنایا جاسکتا ہے اور سکری دائرہ میں ہندوؤں کو نمایاں اکثریت حاصل ہو سکتی ہے در نہ صرف پنجاب سے فوجی بھرتی کا سلسلہ یہ سننے رکھتا ہے کہ مسلمانوں کا عنصر فوج میں غالب رہے حکومت کی ملازمتوں میں یہی ایک شعبہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد آبادی کے تناسب سے زیادہ ہے

اور یہی غم ہندو کو کھائے جا رہا ہے۔ تیزی سے جیے محکمہ میں مسلمانوں کی اکثریت !!

قوم پرستی کے اہلی خدوخال

آنرہبل مسٹر پانڈے کے سوال کے بعد مسٹر سیمور نے اس سلسلہ میں مرکزی اسمبلی میں جو سوالات کیے وہ اس معاملہ پر اور زیادہ روشنی ڈالتے ہیں۔ چنانچہ مسٹر سیمور نے سوالات اور حکومت کے جواب ذیل میں درج کیے جاتے ہیں :-

مسٹر سیمور نے حکومت سے اس وقت جو جواب دیے ہیں اس سلسلہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حکومت نے ان پبلک بیانات پر اپنی توجہ مبذول کی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ فوج میں صرف پنجاب کے اور پنجاب میں بھی صرف ایک فرقہ کے لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں؟ کیا حکومت نے اسے نتائج کا بھی ادراک کیا ہے؟ اور کیا حکومت تمام صوبوں اور تمام فرقوں کے لیے بھرتی کے دائرہ کو وسیع کر کے فوج کو حقیقی معنوں میں "قومی" بنانے کے مسئلہ پر غور کرے گی۔ تاکہ وہ ان خطرات سے محفوظ ہو جائے جو اس وقت تمام ممالک میں فوجی ڈکٹیٹر شپ کے باعث سیاسی قوت پر غلبہ پانے سے پیدا ہو رہے ہیں؟

مسٹر اولڈ فیلڈ :- مجھے اس حقیقت کے اظہار میں کوئی تاثر نہیں ہے کہ حکومت جس بنا پر فوجی مہم کا یقین کرتی ہے اس میں صوبائی حدود بندیوں کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بہترین افراد سے بہترین فوج تمام ہندوستان کے لیے منتخب کی جاتی ہے نہ کہ کسی خاص صوبہ کے لیے لہذا اس معاملہ میں قومی نقطہ کو صوبائی نقطہ نگاہ سے بالاتر نہ دیکھا جائے۔ ہمیں فوج کے لیے جہاں بھی اچھے افراد دیس گئے ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے وہیں جائیں گے۔ اور ہر جگہ سے نہیں پھرنی گے۔

مسٹر سیمور نے حکومت سے پنجاب کے فوجی سپاہی بھرتی کر کے میرے صوبہ (مدراکس) کے ان بہادر سپاہیوں کو کیوں فراوان کر دیا۔ جنہوں نے تھوڑے ہی زمانہ میں ہندوستانی فوج میں بھرتی ہو کر کاروائی نمایاں انجام دی ہے؟ کیا حکومت نے فوج سے مدراس

اور دیگر بہت سے صوبوں کو خراج نہیں کیا؟

سٹر آو گلوئی۔ مدراس کو فوجی بھرتی سے بالکل علیحدہ نہیں کیا گیا ہے۔ حکومت فوج میں مدراسیوں کی خدمات کی قدر کرتی ہے اور وہ ان مقامات تک اب بھی فوج میں بھرتی کرتی ہے جہاں تجربہ سے بہتر سپاہی مل سکتے ہیں فوج میں مدراسیوں کی تعداد ۴۵۰۰ ہے۔

سٹر سٹیہ مورٹی یعنی ۱۲۰۰۰ ایک لاکھ میں ہزار میں سے ۴۵۰۰ سپاہی! سٹر آو گلوئی تقریباً اسی تعداد میں۔

سٹر سٹیہ مورٹی۔ مدراس کی آبادی کا خیال کرتے ہوئے کیا یہ تعداد مناسب ہے؟ مدراس جس مقدار میں حکومت کو ٹیکس ادا کرتا ہے، اس خیال سے اور قومی فوج کی ضرورت کے پیش نظر کیا فوج میں مدراسیوں کی تعداد صرف اتنی ہی ہونی چاہیے؟ سٹر آو گلوئی۔ ہمارے خیال میں صلی ضرورت یہ ہے کہ فوج کے لیے بہترین افراد مہیا کیے جائیں! (دیکھو اسمبلی کی کارروائی مورخہ ۵ اکتوبر ۱۹۴۸ء)

سٹر سٹیہ مورٹی کے ان سوالات پر بار بار غور کرو اور سوچو کہ انکشاف کئے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ فوج میں داخلہ کا حق ہندوستان کے تمام صوبوں کو عموماً اور مدراس کو خصوصاً حاصل ہونا چاہیے اور حکومت کا یہ رد یہ سخت خطرناک ہے کہ وہ صرف پنجاب کے افراد کو فوج میں بھرتی کرتی ہے اور پنجاب میں سے ہی صرف ایک فرقہ کے لوگوں کو؟ یہ ایک فرقہ؟ مسلمانوں کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جن کو کوئی کانگریسی کوئی ہندو اور کوئی قوم پرست فوج میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ کیا ان سوالات میں اس بات کا کوئی خائبہ بھی ہے کہ کانگریسی ہندوؤں کے نزدیک فوجی بھرتی ملکی مفاد۔ مدنی حقوق اور نادمی کے لیے مضر ہے۔ اسمبلی میں تو ان قوم پرست حضرات نے یہی ردنا روایا ہے کہ:-

(۱) ہندوستانی فوج کی تعداد کم کیوں ہے۔ ہندوستان کی قلیل فوج ملک کی حفاظت کس طرح رکھے گی ضرورت ہے کہ حکومت فوج کی تعداد بڑھائے تاکہ ہندوستان کی حفاظت ہو سکے۔

۲) چونکہ قوم پرست حضرات اور کانگریسی ہندوؤں کے خیال میں ہندوستان کی فوج تعداد میں کم ہے اس لیے کانگریسی صوبوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ جنگ چھڑ جانے پر ان کو کسی فوجی بھرتی کرنے اور حکومت کی فوج سے اعداد و گنتی کی اجازت دی جائے اس کے لیے پہلی میں سوالات کر کے راستہ بنا دیا گیا جا رہا ہے۔

۳) یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ فوجی بھرتی ملکی مفاد کے خلاف ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف صوبہ پنجاب ہی کو فوج کے لیے کیوں منتخب کر لیا گیا ہے اور پنجاب سے صرف ایک فرقہ کے لوگوں پر فوجی بھرتی کا دواڑہ کیوں کھولا گیا ہے؟

۴) ہٹلر بنیہدوؤں کے سوالات سے صاف غیاں ہے کہ وہ ایک قومی فوج کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہندوستان کے تمام صوبوں سے بہترین افراد فوج میں بھرتی کیے جائیں اور یہ ظاہر ہے کہ جب ان صوبوں سے جہاں خالص ہندوؤں کی اکثریت ہے فوج کے لئے آدمی لئے جائیں تو ہندوستانی فوج میں بھی آبادی کے تناسب سے ہندوؤں کو اکثریت حاصل رہے گی اور جب فوج میں ہندوؤں کو اکثریت حاصل ہو جائے گی تو اس وقت وہ فوج قومی یا ہندوستانی فوج کہلائے جانے لگیں گی گویا کانگریسی ہندوؤں کا فتنہ یہ نہیں ہے کہ فوجی بھرتی نہ کی جائے بلکہ یہ ہے کہ اس میں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے (۶۷ فیصدی) ہندو دیئے جائیں تاکہ زندگی کے تمام شعبوں کے بعد فوج پر بھی ان کا غلبہ حاصل رہے اور آبادی کے بہانہ سے فوج کو آسانی سے ہندو بنایا جائے!

دیکھا اپنے کہن کی آنکھیں اسلامی ممالک کے ہم قدم میں خونناظر آتی تھیں ان کے دل میں کیا تھا؟ یا نہیں یہ تمام حضرات حریت پسند اور ملتانوں کے بھی خواہ اور مسٹر خلیج یا مسلم لیگ پارٹی گردن زدنی خدا تار انگریزوں کی چٹو۔ اسلامی ممالک کو تباہ کرنیوالی اور اسلامی مفاد کے گلہ پر چھری بھینچوالی ہے پہلے یہ تو مسجد کو فوجی بل کی مخالفت سے ہندوؤں کا مشتاکا تھا اور پھر مسلم لیگ اور مسٹر خلیج کے ہیں "ہرم عظیم" کا جائزہ لو اور انصاف فیصلہ کر دو کہ غرض کون ہے۔ خدا کون ہے۔ قوم پرستی کا جامہ زیب تن کر کے فوج پر کنٹرول کرنا اور مسلمانوں کو تباہ کرنا کون چاہتا ہے؟

مشر آصف علی کی فریب خوردگی

آپ نے بھگا کر اسمبلی میں آرمی بل کی مخالفت کی حقیقی بنیاد کیا ہے اور کس بنا پر ہے کال کولس گروپ اور عام ہندو ارکان نے اس کی مخالفت کی؟ کہا یہ گیا تھا کہ فوجی بل کی مخالفت اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آزاد می رائے کو کچلنے کا کام لیا جائے گا اور فوج کو سرحد اور فلسطین بھیج کر اسلام کی سیاسی قوت کو ٹوٹا جائے گا مگر گریڈ نے اور جھیلنے کے بعد یہ چاہا کہ اس کی مخالفت کی وجہ صرف یہ ہے کہ موجودہ حالات میں صرف پنجاب سے اور پنجاب میں صرف ایک فرقہ کے رہنے مسلم، افراد سے فوج کو بھرا جا رہا ہے بڑا پانڈے اور مشر ستیہ مورتی کے سوالات سے یہ حقیقت آفتاب کی طرح روشن ہے کہ ہندو فوجی بھرتی کی حمایت اس وقت کرینگے جب تمام صوبوں سے رنگر دون کی بھرتی کا موقع آئے گا اور یہ یقین ہو جائے گا کہ فوج میں ہندو عنصر کو نمایاں غلبہ حاصل رہے گا

آج کو معلوم ہے کہ کال کولس مبدوں کا مشروع سے ہی یہ طیرہ ہے کہ ان کو جب کمی خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کئے کسی طرح نیشنل سے مسلمانوں کے دل میں کشمک پیدا ہونے کا احتمال ہے تو وہ جھوٹ سے کسی مسلمان کو گواہوں کے کٹھنوں میں لاکھڑا کرتے ہیں جو قرآن اٹھا کر یقین دلاتا ہے کہ ہندو کا کوئی طرز عمل مسلمانوں کے مفاد کے خلاف نہیں اسمبلی کے اندران کو مولانا آزاد تو مل نہیں سکتے تھے جو بالعموم ان فیض کو نہ انجام دیا کرتے ہیں۔ یہاں مشر آصف علی صاحب تشریف لائے اور نہایت معصومیت کے ساتھ فرمایا حکومت اور کال کولس کے درمیان سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو فوج میں کیوں ملتی کیا جا رہا ہے بسا کہ مشر جناح کا خیال ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ بھارتی مفاد کے لیے جنگ میں ہندوستان کی شرکت کہاں تک حق بجانب ہے؟

(ہندوستان ٹائمز، اکتوبر ۱۹۴۷ء)

اب کوئی مشر آصف علی صاحب سے جا کر یہ پوچھ کر حضرت اگر اسکا ارشاد بجا ہے تو یہ مشر ستیہ مورتی جو مرکزی اسمبلی میں کال کولس گروپ کے چیف دہب اور قوم پرستوں کے نمائندے ہیں اپنے سوالات میں بار بار بھگا کر کیوں ذکر فرماتے ہیں ان کو صرف ایک فرقہ کی بھرتی سے کیوں نصیحت ہے؟ وہ

حکومت کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ تمام صندوقوں پر فوجی بھرتی کا دروازہ کھول دیا جائے؟ وہ مدراس کے ”بہادر“ کا اور ان کی فوجی خدمات کا ذکر کر کے فوج میں انجی قلت کا کیوں رونا روتے ہیں؟ ابھرا یہ ارشاد کس لیے ہے کہ مدراس سب سے زیادہ حکومت کو ٹیکس ادا کرتا ہے؟ سٹرپانڈے سوالات کے دوران میں کیوں پنجاب کے پٹھانوں پر آواز دے گئے ہیں وہ حکومت سے کس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ صوبہ متحدہ اور بہار سے بھی فوجیوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے؟ ان دقتات کی موجودگی میں سٹرپانڈے صاحب کا نہایت جرات سے یہ فرمانا کہ:-

”حکومت اور کانگریس کے درمیان سوال پٹنہ ہے کہ فوج میں مسلمانوں کو کیوں بھرتی کیا جا رہا ہے“

صاف بتا رہا ہے کہ یہ ”ریکارڈ“ گراموفون کی کسی کپنی کا ہے!

افسوس سٹرپانڈے صاحب اس موقع پر اس سلوک کو فراموش کر بیٹھے جو خود ان کے ساتھ دہلی میونسپلٹی کے الیکشن میں کانگریسی ہندوؤں نے کیا تھا! ابھی کچھ اور۔

معاملہ بیس ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ہمارے سامنے اہلی کے کانگریسی ارکان کے ادبیات بھی ہیں اور وہ انکار و خیالات بھی جو قوم پرست ہندو لیڈروں اور ہندو اخبارات نے ظاہر فرمائے ہیں۔ سٹرپانڈے اور سٹرپانڈے مورٹی کے بیانات سے آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ حضرات ”فوج“ کی تشکیل کے لیے کس قدر بے چین ہیں اور قومی فوج کے معنی ہیں۔ اس عسکری طاقت کے جس پر ہندو کا قبضہ اور غلبہ ہوا اور یہ غلبہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب حکومت پنجاب کے ”صرف ایک فرقہ“ کے لوگوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان کے تمام صوبوں سے فوجی بھرتی کرے اور آبادی کے تناسب سے فوج میں ہر فرقہ کو داخلہ رکھ دیا جائے۔ یعنی جب فوج میں ہندوؤں کی اکثریت ہو جائے تو کہا جائے گا کہ اب قومی فوج کی تشکیل عمل میں آگئی ہے۔ پھر ہر ہندو کا فرض ہو گا کہ اس قومی فوج کی حمایت کرے اور اور اس کی بھرتی کے لیے جو کچھ اس کے بس میں ہو کر گزرے اس نیشنل آرمی (قومی فوج) کی عیث

کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذرا انبار کے مشر شام لال صاحب کا وہ بیان بڑی سی جواہر ہے اسمبلی میں فوجی بل کی مخالفت کرتے ہوئے دیا اپنے فرمایا:-

”تاہم اس مخالفت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ تمہیں ”قومی فوج“

میں بھی بھرتی نہ ہونا چاہیے۔“ را اسمبلی کی کارروائی مورخہ ۱۶ ستمبر ۱۳۵۵ھ

یعنی فوجی بل کی جو مخالفت کی جا رہی ہے وہ ایسے کر اسکا مقصد قومی فوج کی تشکیل نہیں ہو بلکہ اُسکے ذریعہ تمام ہندو اکثریت والے صوبوں کو نظر انداز کر کے صرف پنجاب کے ایک ”قوت“ کے اقتدار کو فوج میں بھرتی کیا جائیگا حالانکہ کہا یہ جارہا تھا کہ فوجی بل کی مخالفت کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی برقرار رہے،

تقریر دیکھو یہاں رائے کی آزادی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہوا اور سرحد کے چٹانوں اور فلسطین کے عربوں کو تباہ ہونے سے بچایا جائے مگر جب اصل حقیقت کھلی تو معلوم ہوا کہ ہندوؤں کو نہ سرحد کا خیال ہے نہ فلسطین، عراق اور عربی ممالک کا۔ نہ انکو آزادی رائے اور مدنی حقوق کے تحفظ سے کوئی غرض ہے اور نہ برطانی شہنشاہیت کی مخالفت سے۔ ان کو غرض صرف ”قومی فوج“ سے ہے جو ہندو اکثریت پر شعل ہوا جس میں مدراس، بہار اور سی پی کے بہادروں کو نمایاں جگہ حاصل ہو۔

اسلامی ممالک کے تحفظ کا جذبہ ہندوؤں کے دلوں میں کس قدر کارفرما تھا اس کا اندازہ تو اس سے لگایے کہ دوسرے فوجی بل کی مخالفت ہو رہی تھی اور اُسے ہر جگہ کے ہمارے دیکھ کر بندھتے جواہر لال نہرو پرانگ میں یہ بیان شائع فرما رہے تھے کہ ”انگلستان کا دشمن ہندوستان کا دشمن ہے۔“ (ڈی ہون)

قوموں کی تقسیم فوجی اعتبار سے

ہندوؤں کو حکومت سے زبردست تمنا کیت ہے کہ اسے ہندوستان کی قوموں کو فوجی نقطہ نظر سے جنگی، غیر جنگی تقسیم کر دیا ہے اور چونکہ پنجاب کا شمار ان صوبوں میں ہے جن میں جنگی قومیں آباد ہیں اس لیے فوجی بھرتی کے لیے قدرتنا اسی کو منتخب کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس انتخاب کے بعد ان صوبوں کو اس کے ساتھ نظر انداز کیا جاسکتا ہے جو فوجی اعتبار سے جنگی قوموں کا مسکن نہیں ہیں اور جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے نتیجہ یہ نکلا کہ فوجی بھرتی کے اس اصول پر فوج میں ہندوؤں کو قیامت تک بھی اکثریت حاصل نہ ہو سکے گی!

یہی وجہ ہے کہ فوجی اور غیر فوجی کی تقسیم سے عام ہندو نالاں ہیں اور فوجی بل کی مخالفت کی حقیقت دیکھی ہی ہے۔ اسمبلی میں فوجی بل پر جو مباحثہ ہوا اس میں ستر جوئی کا ارشاد سننے کے قابل ہے۔ آپ نے بحث کے دوران میں فرمایا:-

ہندوستانی فوج میں بھرتی کے مسئلہ میں حکومت ہند ایک غلط پالیسی اختیار کر رہی ہے۔ پہلے ان اسباب کی بنا پر جنکو وہی خوب سمجھتی ہے اسے ملک کو جنگی اور غیر جنگی میں تقسیم کر دیا ہے اس تقسیم نے خود حکومت ہند کی راہ میں مشکلات پیدا کر دی ہیں اگر تقسیم باقی نہ رہے تو بھرتی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ بھی باقی نہ رہیں!

شرعی نہیں بلکہ حکومت ہند ایک اور غلطی کا بھی ارتکاب کر رہی ہے وہ ایک بہت ہی محدود علاقہ سے فوج میں بھرتی کرتی ہے۔ رنگرٹوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کا تعلق پنجاب سے ہے صرف پنجاب میں بھرتی کو محدود کر دینا خود حکومت ہند کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر حکومت تمام ملک سے بھرتی کرے تو فوجی کو روکنے کے لیے ۱۵ مقررہ پریچر بھی کافی نہیں ہو سکیں گے۔ (اسمبلی کا مباحثہ مورخہ ۱۹ اگست ۱۹۳۵ء)

ملاحظہ فرمایا کہ فوجی بل کی مخالفت کیوں کی گئی؟ اور کانگریسیوں کو بیچ کس بات کا ہے؟ ان کو صرف پینٹنگ ہے کہ حکومت پنجاب سے اور پنجاب سے بھی ایک فرقہ کے افراد کو کیوں فوج میں بھرتی کرتی ہے۔ کیوں فوجی معاملات پر ہندو اکثریت کو غلبہ حاصل کرنے نہیں دیتی! ہندوؤں کی حقیقی خواہش تو یہ ہے کہ حکومت ہند کانگریس کے ہندو لیڈروں اور ہاتھامانڈی سے مشورہ کرے اور ان کی ہدایت پر فوجی تشکیل عمل میں لائے۔ چنانچہ اسمبلی کے مباحثہ کے دوران میں سردار گل سنگھ نے نہایت صفائی سے کہا:-

”یہ اس بیان کی طرف اشارہ ہے جو سٹریٹیکو بل نے فوجی بل کی حمایت کرتے ہوئے دیا سٹریٹیکو بل نے کہا تھا۔ ”اپریل ۱۹۳۵ء سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ دستور کے نفاذ کے بعد پبلک اجتماعات میں فوجی بھرتی کے خلاف کثرت سے تقریریں کی جا رہی ہیں۔ اپریل سے دسمبر تک صرف پنجاب کے اجلاسوں میں ۱۵ مقررین نے فوجی بھرتی کے خلاف تقریریں کیں۔ لیکن دسمبر ۱۹۳۵ء سے اب تک صرف پنجاب میں اس مقصد کے لیے ۱۳۰ جلسے کئے گئے۔“ دیکھیے یہ تقریریں اور جلسے سب پنجاب ہی میں ہو رہے تھے ۱۳۱

جناب ایک ضروری سوال ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ ہمارا یہ مطالبہ کیوں ہے؟ فوج بھرتی کے خلاف ایچی ٹیشن کس لیے برپا کیا جا رہا ہے؟ ہمارے صدرہ میں ۲۸۰ جلیے کیوں منعقد ہوئے اور کیوں ان میں لوگوں سے کہا گیا کہ فوج میں بھرتی نہ ہونا؟ حکومت ہند اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے معلوم کر سکتی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے مگر بجائے اس سوال کو حل کرنے کے وہ فوجی بل پیش کر رہی ہے۔

”اگر جناب آپ کی خواہش ہے کہ فوج میں لوگ بھرتی ہوں تو اس قسم کا بل پیش نہ کیجئے بلکہ لیڈروں کے پاس جایئے۔ ہمارا گاندھی کے پاس جایئے اور ان سے کہیے کہ کم اسوقت مشکلات میں ہیں اور ہم کو اس ملک کی امداد کی ضرورت ہے اور کانگریس سے معاملہ طے کیجئے اور پھر دیکھیے کہ ہندوستان آپ کا کس طرح معبود خلیفہ بنتا ہے۔“

ذکار ردائی اہمل مورخہ ۷ اکتوبر ۱۳۳۵ھ

مطلب یہ ہے کہ ہندو نہ صرف فوج میں اپنی اکثریت چاہتا ہے بلکہ دفاعی وسائل کی تشکیل میں حکومت کا مشیر خاص بھی بننا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ کانگریسی ہندو حکومت کو جو مشورہ دے حکومت کا فرض ہے کہ اس کو قبول کرے۔ اس کی مرضی ہے کہ حکومت فوج جیسے اہم معاملہ پر گاندھی جی کی رائے پر عمل کرے اور ہندوستان کی عسکری طاقت کو کلینٹا ہندوؤں کے ہاتھ میں دیدے اور جب یہ صورت عملی شکل اختیار کرے گی تو پھر ہندوؤں کو نہ فلسطین کا خیال رہے گا اور نہ سرحدی قبائل پر بمباری کا۔ فوجی کٹر دل کے برطانیہ سے دن قدم آگے بڑھنے کے لئے تیار ہے اگر ایسا نہیں اور فوج میں صرف ایک فرقہ کو بھرتی کرنے کی پالیسی قائم رہی تو اسے بار بار فلسطین یا آرتا رہے گا اور فلسطین کی تباہی اسکے لئے سوہانِ موج بنی رہے گی۔

ہندو اخبارات اور فوجی بل

یہ تو نہیں اسلی کی تقریریں جن میں نہایت وضاحت اور صفائی سے ہندوؤں نے اپنا منشا ظاہر کر دیا ہے اب ذرا قوم پرست اور کانگریسی اخبارات کا جائزہ لیجئے کہ وہ اس باب میں کیا فرماتے ہیں

اور ان کے نزدیک فوجی بل کی مخالفت کے بڑے اسباب کیا ہیں؟ اگر آپ ہندو اخبارات کا جائزہ لیں گے تو یہ دیکھ کر آپ کو سخت حیرت ہوگی کہ آسمیلی کے ہندو مبصران کی طرح وہ بھی اس امر کے شاک میں کہ حکومت نے صرف ایک صوبہ کو فوجی بھرتی کے لئے کیوں مخصوص کر لیا ہے اور ایک صوبہ کے صرف ایک فرقہ پر اس کی یہ نظر عنایت کیوں ہے؟ کیوں تمام صوبوں کے ہندوؤں کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا؟ اور اس کے لئے مدراسیوں، بہاریوں، پنجگالیوں اور یوپی کے ہندو صومراؤں کو فوجی معاملات میں نظر انداز کر دیا گیا ہے؟

اخبار ”پانیٹر“ لکھنؤ نے فوجی بل کی مخالفت کرنے والوں کی دکھتی رگ پکڑتے ہوئے لکھا تھا۔

”فوجی بھرتی کے سلسلہ قانون پر مشتمل جناح نے حکومت کا ساتھ کیا دیا کہ مسلمانوں کے ایک طبقہ نے ان پر سخت اور شدید نکتہ چینی شروع کر دی فلسطین اور وزیرستان میں برطانیہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا حوالہ دے دیکر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا مقدس ترین فرض بہت کمزور برطانیہ فوج کا بایکٹ کر دیں مگر یہ دلیل دیتے وقت ان مشکلات کا احساس نہیں کیا گیا جو فوجی بایکٹ کے بعد ہندو مسلم گھرانوں کو پیش آئیں گی۔ ہندوستانی فوج میں مسلمانوں کا حصہ فیصدی ہے اور اکثر مسلمان سپاہی پنجاب سے بھرتی کئے جاتے ہیں۔ اس لئے کانگریس کی طرف سے فوجی بھرتی کے خلاف پروپیگنڈہ کا نتیجہ صرف پنجاب ہی کو برداشت کرنا پڑیگا آج فوجی بھرتی کے خلاف یہ خوشخبریاں راجپوتانہ اور ہمارا شہر میں کیوں نہیں سنائی جاتی؟.... فوجی بھرتی کے خلاف صرف مسلمانوں میں پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے تاکہ فوج میں ان کا فیصدی تناسب گھٹ جائے اور ان کی جگہ کو پر کرنے کے لئے جاٹ، سکھ اور مرہٹے آجائیں“ (مندر جہ ہندوستان نامہ ۳ ستمبر ۱۹۳۲ء)

اس کے جواب میں ”ہندوستان نامہ“ میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے

کہ معاصر ”پانیٹر“ کا خیال کس قدر صداقت پر مبنی ہے۔ جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ

”اس نظریہ کی صداقت کو نظر انداز کر دیجئے کہ ہندوستان میں فوجی اور غیر فوجی کی تقسیم غلط ہے نیز اس کو بھی جاننے دیجئے کہ نام نہاد فوجی طبقہ سے یا مہر بھی بہترین جنگی سپاہی موجود ہیں جنہوں نے برطانیہ حکومت کے آغا میں اپنی قوت و خدمت کے بہترین مظاہرے کئے ہیں۔ یہ حیرت انگیز امر ہے

کہ کوئی معقول پسند حکومت کسی خاص صوبہ یا کسی خاص فرقہ کے ہاتھ میں جنگی قوت کا اجارہ دیدے اگر یہ سچ ہے کہ فوج میں مسلمانوں کا تناسب ۷۰ فیصد ہی ہے اور ہمارے معاصر پانپنر کی یہ بیان کر دہ حقیقت کہ مسلمان سپاہی زیادہ تر پنجاب ہی سے بھرتی کئے جاتے ہیں درست ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کے فوجی حکام برطانیہ اور باقی ہندوستان کے لئے خطرہ پیدا کر رہے ہیں ہندوستان کے ہر صوبہ اور ہر ریاست کو فوج میں نمائندگی کا اور ہر فرقہ اور طبقہ کے لوگوں کو فوجی خدمات بجالانے کا حق حاصل ہے، ہندوستان جیسے وسیع ملک میں جہاں آبادی اس قدر کثیر ہو، یہ افسوسناک بات ہے کہ صرف ایک فرقہ کے لوگوں کو جنگی مقاصد کے لئے تربیت دی جائے اور باقی ہندوستان کو یونہی چھوڑ جائے۔ (ہندوستان ٹائمز ۲ ستمبر ۱۹۳۷ء)

دیکھا آپ نے کہ اخبار پانپنر کے خیالات کی کس طرح حرف بحرف تائید کی گئی ہے! فلسطین اور زیریں تان تو خود بخود ادبہا نیا بنایا گیا ہے اصل غرض تو یہ ہے کہ "ہندوستان کے ہر صوبہ اور ہر ریاست کو فوج میں نمائندگی کا حق حاصل ہے" اور جب ان کا یہ حق عصب کیا جا رہا ہے تو ناممکن ہے کہ فوجی بل کی مخالفت نہ کی جائے۔ ہندوؤں کو افسوس اس بات کا نہیں کہ برطانوی فوج کو عمرہوں اور پٹھانوں کے خلاف استعمال کیا جائیگا بلکہ اس بات کا ہے کہ "کبھی خاص فرقہ کے ہاتھ میں جنگی قوت کا اجارہ دیدیا جائے"۔ سب سے بڑی شکایت تو یہ ہے کہ "صرف ایک فرقہ کے لوگوں کو جنگی مقاصد کے لئے تربیت دینا اور باقی ہندوستان کو چھوڑ دینا" اگر حکومت آج سکموں، چالوں اور مہٹوں کو بھرتی کر کے فوج میں ہندو اکثریت کا ثبوت دیدے تو پھر قوم پرست اور کانگریسی اخبارات اور لیڈروں کو کوئی افسوس ہوگا اور کوئی شکایت نہ ہوگی اگر برطانیہ فلسطین اور سرحد کو اسی ہندو فوج کے ذریعہ زیر و زبر کر دے اسے قوت نہ تو آزادی رائے کا کوئی سوال پیدا ہوگا نہ مدنی حقوق کی حفاظت کی تلاش طبعیت کو پرانگندہ کرے گی اور نہ جارحانہ اور غیر جارحانہ حملوں کی تقسیم پر غور کرنے کا موقع ملے گا۔

اخبار "ہندوستان ٹائمز" جو کانگریس کی آواز ہے اور قوم پرست اخبارات کی صفت اول میں جس کا شمار ہوتا ہے ہم اس کے مقالہ اختیاریہ پر بھی ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں خیال ہو سکتا تھا کہ "ہندوستان ٹائمز" جیسا قوم پرست اخبار تو کم از کم فوجی بل کی مخالفت میں اپنے قوم پرستانہ

دلائل پیش کر لیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ بیل کی مخالفت میں بقول مسٹر آصف علی "مسلمانوں کی بھرتی کا سوال نہیں ہے" بلکہ سوال صرف یہ ہے کہ ہندوستان کی مرضی کے خلاف فوج کو استعمال کر لینا حق برطانیہ کو دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ مگر حجب معاصر محترم کا لیزنگ آرٹیکل اس موضوع پر سامنے آیا تو یقین کرنا پڑا کہ پورے ہندوستان کا قوم پرست طبقہ اور ہندوؤں کا ایک بڑا چاہتا ہے کہ ہندوئیں ملازمتوں، کمپنیوں، اجارہ داریوں اور اقتصادی و سیاسی اداروں پر قبضہ کرنے کے بعد ہندوستانی فوج پر بھی قبضہ کیا جائے اور مسلمانوں کا جو عنصر وہاں نظر آتا ہے اسکی جگہ پر مرہٹوں، سکھوں اور چائلوں کے بٹھا دیا جائے! اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیل کی مخالفت کا منشا فوج میں مسلمانوں کی بھرتی نہیں ہے بلکہ ایک اصول ہے یعنی آزادی رائے کا تحفظ اور رسولِ لبرٹی کا احترام!

بہر حال "ہندوستان ٹائمز" اپنے مقالہ افتتاحیہ میں لکھتا ہے۔

"جہاں تک ہندوستانی فوج کو مستحکم کرنے کا سوال ہے ہم مسٹر دگلو کی رائے کا احترام کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن مسٹر چٹوپا دھیا کا یہ سوال کہ قومی مدافعت کے لئے صوبوں کو بھی فوجی امداد کی اجازت دیجائے ایک ایسا سوال ہے جس کو مجوزہ فیڈریشن کے پیش نظر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مسٹر دگلو کی جواب دہ اس پر غور و فکر کی راہ بالکل ہی سبک کر دی ہے۔ صوبوں اور ریاستوں کی خود مختاری کا یہ حیرت انگیز فیڈریشن ہے کہ جس میں قومی مدافعت کے لئے ایک مخصوص صوبہ اور ایک مخصوص طبقہ سے فوج بھرتی کی جاتی ہے۔"

ہندوستان کے باشندوں کو جنگی اور غیر جنگی میں تقسیم کرنا خود غرض پارٹیوں کا کام ہے جو بنیادی حقیقت کے خلاف ہے اب وقت آگیا ہے کہ ہندوستانی فوج میں ہر صوبہ سے بھرتی کی جائے تاریخی ثبوت موجود ہیں کہ مدراس اور بنگال کی فوج نے اپنی فوجی قابلیت کے بہترین جوہر

۱۔ بلاشبہ مدراسوں کی شجاعت کا ذکر گذاروں کے تاریخی ثبوت موجود ہیں نہ وہ سیلینگ، ہیکس، ہسٹری آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ "فوج کے لئے ذرا قابلیت کے فقدان کی بنا پر مدراسوں پر فوجی بھرتی کے سلسلے میں ہندیاں کا ذکر کر دی گئی ہیں انباروں میں استعمال سے پیٹری میٹروں پر جنگی، اولوہی فوج کے جس جنگی سدا قصہ قدم اٹھا ان کی حقیقت ظاہر ہوئی گئی اور برما کی تیسری جنگ نے تو حکام کو یقین دلایا کہ سولہ جز متنبہات کے مدراس کی سادہ فوج قن سپاہ گری کے لحاظ سے قطعا بیکار ہے، شاید یہ وہی تاریخی ثبوت ہے جس کی طرف معاصر ہندوستان ناگزیر اشارہ کیا ہے! ۱۲۱۔

دکھائے ہیں لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے اور مذمہ دار حکام نے یحسوس کی ایک کئیسی صوبوں میں تعلیمی نرقی کے ساتھ لوگ اس توہیل ہو گئے ہیں کہ حکومت کے ہر اقدام کی افادیت اور قیمت کا از خود اندازہ لگا لیں تو مذمہ دار حکام نے فوج کے لیے اسی خاص خطہ کو منتخب کر لیا۔

مشرع چٹوپادھیائے کونسل آف سینٹ میں اس امر کی تحریک کرتے ہوئے کہ فوج بسوا توپ خانہ اور ہوائی حملے میں صوبہ مدراس سے اچھے اور موزوں آدمی بھرتی کیے جائیں۔ گو رنر جنرل سے درخواست کی تھی اسکے جواب میں سر ڈاؤڈ نے جنگی طبقات کا قصہ چھڑو یا سر ڈاؤڈ نے جس انداز میں مدراس کا ذکر کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سستی اور بنگال جیسے صوبوں میں مکتے نزدیک جنگی قابلیت اور حریتی اسپرٹ موجود ہی نہیں ہے! ایک ایسی تربیم جس کا مشابہہ ہندوؤں کے جن کی نمائندگی فوج میں کافی نہیں ہے، معاملہ کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ مگر نمائندہ انجیف کی طرف سے اس مطالبہ کا کیا جواب دیا گیا؟ یہ نیال کر آیا ہی کا ایک حصہ امن کے زمانہ میں اپنا فرض ادا کر سکتا ہے اور دوسرا حصہ جنگی مقاصد کی احسن طریقہ سے تکمیل کر سکتا ہے اس کا ہر جگہ مذاق اڑایا جائے گا کہ ہندوستان اٹلرہ ستمبر ۱۳۵۰ھ

غور فرمائیے کہ ہندوستان اٹلرہ کے مقالہ افتتاحیہ میں ہی اس بات کا رد کیا گیا ہے کہ نشینل ڈیفنس کے بے فوجی بھرتی کا رد اور مذمہ تمام صوبوں پر کیوں نہیں کھولا جاتا۔ فوج کے لیے صرف ایک صوبہ کو اور ایک مخصوص فرد کو کیوں منتخب کر لیا گیا ہے؟ ہندوستان کو جنگی اور غیر جنگی طبقات میں تقسیم کر کے برطانیہ اپنے لیے اور ہندوستان کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہی ہے اسی کے ساتھ مدراس بنگال اور بمبئی کے سوراؤ کی بہاوری دشمنیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان واقعات کے بعد کس کو یہ جرات ہو سکتی ہے کہ وہ فوجی بل کی مخالفت کو وطن پروری، امن پسندی اور حکومت دشمنی پر محمول سمجھے اور ہندوؤں کو ملک کا سب سے بڑا ہونڈ قرار دے؟

نتائج

ان تمام دستاویزوں پر بھجانی اپنی حاکم مستند ہیں۔ غور کیجیے۔ اور بار بار غور کیجیے کہ فوجی بل کی مخالفت سے ہندوؤں کا منشا کیا تھا؟ کانگریسی گروپ نے ایک زبان ہو کر کیوں اسکے خلاف طوفان کھڑا کیا اور جگہ جگہ کیوں

فوجی بھارتی کے خلاف پروپگینڈا کیا۔ ۱۔ اب ذرا نتائج پر ایک نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ پہلے تو (۱) مخالفت میں یہ دلیل پیش کی کہ بل مدنی حقوق اور آزادی تقریر و تحریر پر ایک کاری ضرب ہے جسے ہندوستان کا قومی شعور برداشت نہیں کر سکتا حالانکہ خود کانگریسی ممبروں میں آزادی رائے کی مٹی پلید کیجا رہی ہے اور آزادی رائے اور حریت تحریر و تقریر پر پابندیاں عائد کیجا رہی ہیں۔

(۲) پھر مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے اور مسلم لیگ کو بدنام کرنے کے لئے پائل کی گئی کہ ہندوستانی فوج کو فلسطین کے عربوں کے خلاف استعمال کیا جائیگا۔ اور سرحدی قبائل پر اس کے ذریعہ بمباری کیجا لگی گویا کانگریسی ہندوستانی سیاست اور مسلمانوں کے بڑے ہی پھر دیں اور وہ ہندوستانی فوج کو ان مقاصد کے لئے استعمال کرنا نہیں چاہتے مگر واقعات نے ثابت کر دیا کہ

(۱) فوجی بل کی مخالفت اس لئے کی گئی کہ حکومت کی پالیسی فوج کو ہندو بنانے کے خلاف ہے۔
(۲) مرکزی اسمبلی میں اور کونسل آف انڈیا میں حکومت پر زور ڈالا گیا کہ وہ اپنی موجودہ پالیسی کو ترک کر کے تمام ممبروں کو فوجی اور جنگی حقوق عطا کرے اور صوبہ مدراس، یوپی، بنگال اور بمبئی سے بھی فوج میں سپاہی بھرتی کرے۔

(۳) مرکزی اسمبلی میں ہر کانگریسی ممبر نے حکومت کے خلاف یہ فرد جرم عائد کیا کہ وہ صرف پنجاب سے اور پنجاب سے نہیں صرف ایک فرقہ (یعنی مسلم) کے لوگوں کو کیوں فوج میں بھرتی کرتی ہے اس کو چاہئے کہ جنگی اور غیر جنگی طبقات کا امتیاز قائم نہ کرے اور ہر صوبہ کی فوجی قابلیت سے فائدہ اٹھائے۔

(۴) اسمبلی میں حکومت پر زور ڈالا گیا کہ وہ جنگ کے موقع پر ہندوستان کی حفاظت کے لئے ممبروں کو بھی فوجی امداد کی اجازت دے یعنی کانگریسی صوبے خود فوجی بھرتی کا کام حسب نشانہ شروع کر دیں اور حکومت ان کی فوجوں سے ہندوستان کی حفاظت کا کام لے۔

(۵) اسمبلی میں کہا گیا کہ سوال فوجی بھرتی کا نہیں ہے بلکہ اس بات کا ہے کہ حکومت ہندوستان کی اکثریت سے اس معاملہ میں مشورہ کیوں نہیں کرتی؟ اگر حکومت ہندو لیڈروں سے کانگریس اور ہما متسا کاڑھی سے درخواست کرے کہ وہ آجکل بڑی مصیبت میں مبتلا ہے اسلئے فوج کے لئے آدمی ہٹانے جائیں تو کانگریس اور کانگریسی ہندو فوجی بھرتی کی مخالفت نہیں کریں گے اور ہندوستان برطانیہ کا متحدہ حلیف بن جائیگا

(۶) ڈاکٹر سوہنے کا فوجی کالج ہندو فوجیوں میں فوجی اسپرٹ پیدا کر رہا ہے۔ صدر ہندو مہا سبھا ہندو فوج قائم کرنے کا وہ ہندوستان بھرتیں کرتے پھرتے ہیں۔ گویا ایک طرف خود فوجی ہم کے لئے تیاری اور دوسری طرف فوجی بل کی مخالفت جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہندو ہندوستانی فوج پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

(۷) صوبہ بونہ۔ سی۔ پی۔ سدرکس۔ بہار وغیرہ کی حکومتوں کی ایک کم کم صوبوں میں فوجی کالج کھولے جائیں علیحدگی فوجی تربیت کجائے اور ان کو جنگ کے لئے تیار کیا جائے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندو حکومت کی موجودہ پالیسی اور جنگی اور غیر جنگی تقسیم کے خلاف خود فوج مرتب کرنا اور اس سے کام لینا چاہتے ہیں۔

(۸) اسمبلی میں کانگریسی ہندوؤں کے بیانات نہایت واضح ہیں۔ ان کے بعد قوم پرست اور کانگریسی اخباروں کا درجہ ہے جنہوں نے نہایت صفائی سے بتا دیا کہ ہندوؤں کا اصل اعتراض یہ ہے کہ پنجاب کے مسلمانوں کو زیادہ تعداد میں فوج میں کبھی بھرتی کیا جاتا ہے۔ آخر در اس بھٹی اور یوپی کے صوبہ بھی فوجیوں کے سورماؤں نے برطانوی حکومت کے آغاز میں اپنی جنگی قابلیت کے جوہر دکھائے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ فوج میں مسلمانوں کا تناسب، فیصدی ہے؟ حالانکہ مدراس کو سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے مگر وہاں کے باشندوں (ہندوؤں) کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا؟ زیادہ صفائی کے ساتھ یہ کہ مسلمانوں کی جگہ سکھوں، مرہٹوں اور جاٹوں کو کیوں دی جاتی اور صرف مسلمانوں پر فوجی نوادشات کر کے حکومت پسند لے اور ہندوستان کے لئے کیوں مصیبت مول لے رہی ہے؟

ہم نے مسلم لیگ کی نسبت ابھی تک اپنے کسی خیال کا اظہار نہیں کیا کیونکہ یہ **مسلم لیگ اور فوجی بل** بحث ہمارے اصلی موضوع سے خارج ہے۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ کانگریسی ہندو اسمبلی میں فوجی بل کی مخالفت کر کے ہندوستان پر اور خصوصاً مسلمانوں پر جو بوجہ مفت کرم و فتنہ کا احسان فرماتے تھے وہ سراسر خود غرضی مسلم دشمنی اور فرقہ پرستی پر مبنی تھا اور اصل تشبیہ تھا کہ ہندوستان کے تمام صوبوں سے ہندوؤں کو فوج میں بھرتی کرنے کا اصول تسلیم کر لیا جائے اور سکھوں، مرہٹوں اور جاٹوں کی اکثریت سے ہندوستان میں ایک ایسی فوج کی تشکیل دیکھ لے جس میں ہمارا کانڈھی اور کانگریس کا پورا پورا ہاتھ ہو۔

رہا مرکز میں اسمبلی میں مسلم لیگ کا رویہ اور اس کی جانب سے فوجی بل کی حمایت سوائے سطق ہم اپنی طرف سے کچھ کہنا نہیں چاہتے اور درحقیقت کانگریس اور ہندوؤں کی نسبت بھی ہم نے ابھی تک اپنی طرف سے کچھ

نہیں کہلے بلکہ دوسروں کے منہ سے اگلا رہے اسی طرح اس امر کا فیصلہ ہی ہم دوسروں پر ہی چھوڑتے ہیں کہ مسیحی نے فوجی بل کی کہاں تک حمایت کی ہے، درنہج کے اعتبار سے اس حمایت کا مرتبہ کیا ہے، کانگریس کے ایک ذمہ دار رکن سٹراپم کے متنازعہ اس کے متعلق اپنا فیصلہ اس طرح صادر کرتے ہیں :-

”حکومت ہند کو فوجی بل کی حمایت بہت ہی گراں پڑی ہے۔ اسے ان ترمیموں کو منظور کیا ہے جنہوں نے بل کی طرح سلب کر لی ہے۔ اس کا نفاذ صوبائی حکومتوں کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گا اسی طرح جس کسی شخص پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا جائے گا اس کی منظوری صوبہ کی حکومت سے حاصل کرنی ہوگی۔ علی ہذا سزا کی مبادیوں ہی تخفیف کر کے صرف ایک سال سزا کر دی گئی“.....

”اسی کی مسلم لیگ پارٹی نے بل کی صحیح طور پر حمایت نہیں کی بلکہ اس نے ایک ایسا مشکوک پرافتخار کیا جس کا مقصد مسیحی کی قیادت کا بچاؤ تھا۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی ان کو مسلمان ہند کا نائنڈہ تسلیم کرنے کا انکار کر چکی ہے لیگ پارٹی اس کے اقتدار کو قائم رکھنا چاہتی تھی“

”اس رویے سے لیگ کو چند روز کے لیے خوشی حاصل ہو جائیگی کہ اسے اسلی کے اندر کانگریس پارٹی کو شکست دیدی اور حکومت کو باور کرا دیا کہ اگرچہ وہ اقلیت میں ہے مگر اس نے

اسمبلی میں اپنا توازن قائم کر لیا ہے“ دہندوستان ٹائمز مورننگ ۲۲ ستمبر ۱۹۳۷ء

یہ شہادت کسی مسلمان کی نہیں کسی مسلم لیگ کی نہیں کسی ٹوٹی اور رجعت پسند کی نہیں بلکہ کانگریس کے ایک ذمہ دار رکن کی ہے کہ مسلم لیگ نے بل کی حمایت کی مگر ساتھ ہی اس کی روج ہی نکال لی اور دراصل بل کی حمایت کرنا اس کا مقصد ہی نہ تھا بلکہ کانگریس کی حمایتوں کا رد عمل تھا جو اس سے ظہور میں آیا اور یہ معاملہ کہ فوج کو فلسطین، وزیرستان اور دیگر اسلامی ممالک کے خلاف استعمال کیا جائے گا تھا اس کا جواب منفی تھا ہے کہ ہند جو جاہل توہمات قائم کر لیں مگر مسلمانوں کے سامنے تو شہرستان کریم کا یہ ارشاد موجود ہے

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِخْرًا مِثْلَ خَالِدِ بْنِ يَنْفِثًا أَبَدًا

جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا ٹھکانا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا!

نیز یہ حدیث شریف :-

سباب المسلم فسوق وقتاله

مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کفر ہے۔

مگر ہاں اب یہ تو ارشاد ہو کہ کانگریس نے ہمیشہ ”فرقہ پرستوں“ کو یہ الزام دیا ہے کہ وہ ملازمین کے پیچھے پیچھے دوڑے پھرتے ہیں اور آبادی کے تناسیب حقوق مانگ کر قوم پرستانہ معیار سے بہت نیچے گر گئے۔ کڑھ دیکھے کہ اسل کے مباحث میں کانگریسی لیڈروں نے کیا اسی کاروان میں رو دیا کہ فوج میں آبادی کے تناسیب تمام فزوں کو ملازمین ملنی چاہئیں اور صرف ایک فرقہ کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کی پالیسی حکومت کو ترک کر دینی چاہیے؟ فیہا آیات لقوم یعقلون۔

سوراجی اسلام

سیاستدان میں تھلکہ ڈالنے والی کتاب جس نے کانگریسی لیڈروں کے عزائم کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے۔ ”الہلال“ دورِ اول میں مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات کیا تھے اور اب کیا ہیں، اسلامی تہذیب و تمدن کو مٹانے کی کیا کیا ترکیبیں ایجاد کیا جا رہی ہیں، غرض کتاب کیا ہے موجودہ سیاست کا آئینہ ہے۔

قیمت فی نسخہ ۲/ محمول :-

منیچہ

طلوع اسلام دہلی

حقایق و عمر

رازی

(۱) قضیہ فلسطین

جولائی ۱۹۴۷ء کے آخری ہفتہ میں تقسیم فلسطین کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کے لئے مسلمانانِ لاہور کا ایک عام جلسہ ہوا۔ جس میں حضرت علامہ ابو جہا سازی طبیعت خود تو تشریف نہ لائے لیکن انہوں نے ایک بیان ارسال فرمایا جس کا ترجمہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے:-

”میں آپ حضرات کو یقین دلاتا ہوں کہ عربوں کے ساتھ بڑے انصافی ہو رہی ہے اسے میں ایسی ہی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں جیسے کوئی اور صاحبِ دروچہ مشرقِ قریب کی سیاست سے واقف ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ انگریزوں کو اب بھی پیدا کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے انگلستان کے نام پر جو وعدے عرصوں سے کر رکھے ہیں انہیں ایفا کریں۔ یہ امر باعثِ اطمینان ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ نے ہنوز تقسیم فلسطین کے مسئلہ کا آخری فیصلہ نہیں کیا۔ اس لئے ابھی مسلمانانِ عالم کے لئے موقعہ ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ اس امر کا اعلان کر دیں کہ جس مسئلہ کا حلِ طائفی مبرین تلاش کر رہے ہیں وہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ تمام عالمِ اسلامی کا مسئلہ ہے۔

مسئلہ زیرِ نظر کو اگر تاریخی زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک خاص اسلامی مسئلہ ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کی رو سے فلسطین کا مسئلہ حضرت عیسیٰ کے داخلہ بیت المقدس سے بہت عرصہ پیش سے ہی یہودی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ جیسا کہ پروفیسر باکنگ نے بتایا ہے فلسطین سے یہودیوں کی ہجرت بالکل رضا کارانہ تھی اور ان کے مذہبی صحائف کا بیشتر حصہ اس ارضِ مقدس سے باہر لکھا گیا تھا۔ نہ ہی یہ مسئلہ یہودیوں کا مسئلہ ہے جدید تاریخی تحقیقات کی رو سے تو اب پطرس کے وجود تک میں بھی شبہ ہونے لگ گیا ہے۔ اگر اسے فرض بھی کیا جائے کہ صلیبی لڑائیاں اس امر کی کوششیں ناقص تھیں کہ فلسطین کو یہودیوں کا مسئلہ بنالیا جائے تو صلاح الدین

کے فتوحات نے اس مقصد کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ ان حالات کے ماتحت میں تو فلسطین کے مسئلہ کو خالص اسلامی مسئلہ قرار دیتا ہوں۔

مسلمانان مشرق قریب کے متعلق برطانوی ملوکیت کے دل میں کیا کیا منصوبے ہیں۔ ان کی نفاذ کثافت جس طرح وائل کیشن کی رپورٹ نے کی ہے۔ اس سے پشتر کم ایسا ہوا ہوگا۔ فلسطین کو یہودیوں کا مسکن بنانے کا تخیل تو محض ایک آڑ تھی۔ و حقیقت برطانوی ملوکیت مسلمانوں کی ارض مقدس میں خود اپنا ڈیرا جانا چاہتی تھی۔ لیکن جیسا کہ برطانوی پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے کہا ہے۔ یہ ایک نہایت خطرناک تجربہ ہے جو انگریزوں کی بحیرہ روم کی مشکلات کا حل نہیں بن سکتا۔ مشکلات کا حل تو ایک طرف۔ یہ مسئلہ تو برطانوی ملوکیت کی آئندہ مشکلات کا پیش خیمہ ہے۔ ارض مقدس اور مسجد عسکریٰ فروخت۔ جو عربوں کو مارشل لار کے دُروں کے زور سے اور انکی نیاعشی کے جذبات کو اپیل کر کے حاصل کی گئی ہے کسی عمدہ تدبیر کا ثبوت نہیں دیتی۔ بلکہ یہ اس امر کی آئندہ آواز ہے کہ انگریز کی سیاسی بصیرت کا کس طرح سے دیوالہ پٹ گیا ہے ایکسٹنٹی ز ریز زمین کلیمہ دیوں کے حوالہ کر دینا اور بے لگ و گیا مھر کا ایک قطعہ۔ مع چند دراہم کا مدعوں کو دیدینا کسی صورت میں بھی سیاسی بصیرت نہیں کہلا سکتی۔ یہ ایک نہایت گرا ہوا سودا ہے جو اس بلند پایہ قوم کے جگر شایان نشان نہیں اور ان کی عزت کو بٹہ لگا رہا ہے جس قوم کے نام پر عربوں کو آزادی کے وعدے دیئے گئے تھے۔

میرے لئے مشکل ہے کہ میں اس مختصر سے بیان میں فلسطین رپورٹ کی جزئیات پر بحث کر سکوں۔ لیکن دور حاضر کی تاریخ مسلمانان ایشیا کے لئے ہجرت و بصیرت کے ایسے واقعات پیش کرتی ہے جن سے انہیں سبق حاصل کرنا چاہیئے۔ تجربہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ مشرق قریب کی اقوام کا سیاسی وجود اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ عرب اور ترک فوراً متحد ہوا جائیں۔ ترکوں کو باقی مسلمانان عالم سے علیحدہ رکھنے کی پالیسی اب تک کارفرما ہے۔ چنانچہ ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ ترکوں نے اسلام کو ترک کر دیا ہے۔ لہذا کذب عظیم۔ یہ ایک عظیم انسان انخرا ہے۔ اس قسم کے شراکیزہ پروپیگنڈا کا شکار وہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں فقہ اسلامی کے لٹریچر صحیح تاریخ کا علم نہیں۔ وہ عرب جن کا مذہبی شعور اسلام جیسے مذہب کا اولین گہوارہ بنا

کہ جس مذہب نے نمایاں کامیابی کے ساتھ ایشیا کی مختلف اقوام کو باہم گریہ و ستہ کر دیا۔ وہ ان عواقب و نتائج کو کبھی بھول نہیں سکتے جو آرمایش کی گھڑی میں۔ ترکوں کا ساتھ چھڑ دینے کی وجہ سے انکے سامنے آئے پھر عربوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں ان عرب سلاطین کے مشوروں پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے جو خود اس قابل نہیں ہیں کہ ضمیر کی آزادی کے ساتھ مسئلہ فلسطین کے متعلق ایک آزاد رائے قائم کر سکیں فلسطین کے عربوں کو جو کچھ بھی فیصلہ کرنا ہو۔ معاملات کو سوچ بچ کر خود اپنی بصیرت کے تحت فیصلہ کرنا چاہیے۔

پھر موجودہ وقت ایشیا کے جمعی اسلامی ممالک کے سیاسی مدبرین کے لئے بھی بڑی آزمائش کا وقت ہے الغائے خلافت کے بعد۔ یہ مسئلہ سب سے پہلا سیاسی اور مذہبی بین المللی مسئلہ ہے جس کا سامنا کرنے کے لئے تاریخی شواہد انہیں مجبور کر رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین شاید انہیں مجبور کر دے کہ وہ سوچیں کہ برطانوی۔ فرانسیسی ادارہ۔ جس کا غلط نام لیگ آف نیشنز رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا ممبر بننے میں ان کی پوزیشن کیا رہتی ہے۔ اور شاید یہی مسئلہ ان کے لئے ایک مشرقی اقوام کی لیگ قائم کرنے کی عملی تہا دینہ پر غور کرنے کا محرک بن جائے۔

یہ جولائی ۱۹۳۷ء میں کہا گیا تھا۔ بعد کے واقعات نے تہاد یا کہ عالم اسلامی کے اس مفکر اعظم کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر دور رس نگہ بصیرت عطا فرمائی تھی۔ کہ جو حادثہ ہنزہ پر بداعلاک میں چھپے ہوئے ان کا عکس اس کے آئینہ ادراک میں بہت پہلے آجاتا۔ سب سے اہم چیز جس کی طرف اس بیان میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ عربوں نے عین وقت پر جو ترکوں کا ساتھ چھوڑا۔ تو انہیں اس کا خمیازہ اس طرح بھگتنا پڑا۔ آئیے ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ کونسی سازش تھی جس نے عربوں سے ترکوں کا ساتھ یوں چھڑوا دیا۔ وہ کونسی حکمت عملی تھی کہ یہ سے عرب اپنوں سے کٹ کر بیگانوں کے ہو گئے۔ سینٹ فلی نے اکتوبر ۱۹۳۷ء میں اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا۔

”۱۹۱۳ء میں شریف حسین کا بڑا لڑکا امیر عبداللہ اپنے چھوٹے بھائی فیصل کے ساتھ قسطنطنیہ جاتے ہوئے مصر سے گزرا۔ لارڈ کچر و اس وقت مصر میں برطانوی ایجنٹ تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ازراہ تواضع امیر عبداللہ کو الوداع کہنے کے لئے ملا۔ اور مسٹر اسٹورس کی معیت میں (جواب نہیں) سلطنت حجاز کے اس نمائندہ کا اس باب میں شکریہ ادا کیا کہ اس کے والد شریف حسین۔ برطانوی

ہندوستان سے مکہ جانے والے حاجیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ گفتگو نہیں ہوئی۔ بایں ہمہ اس ملاقات سے آئندہ گفت و شنید کا دروازہ ضرور کھل گیا۔ امیر عبد اللہ نے ترکی بانی کشتر معیم قاہرہ کو اس واقعہ کی اطلاع دی کہ چونکہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اور یقیناً اس قابل کہ اسے بنظر اشتباہ دیکھا جاتا۔ اس واقعہ کو ایک سال گزر گیا۔ جولائی ۱۹۱۳ء میں امیر عبد اللہ پھر قاہرہ سے گذرا۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ جب جنگ کے بادل افق پر منڈلا رہے تھے۔ لارڈ کچز پھر امیر عبد اللہ سے ملا اور اس دفعہ نہایت احتیاط سے سیاسیات پر بھی بات چیت کا سلسلہ شروع کیا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو امیر عبد اللہ قسطنطنیہ میں تھا۔ ۲۲۔ اگست ۱۹۱۳ء کو وہ پھر قاہرہ میں واپس آیا۔ لارڈ کچز اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ لیکن مسٹر سٹورس نے امیر عبد اللہ کو۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے۔ اس کے والد کے نام ایک خط دیا اور دوستانہ گفتگو کے ضمن میں یہ بھی بتا دیا کہ حکومت برطانیہ اس بات کی نفی نہیں کرے گی کہ عربوں کو پھر سے خلافت مل جائے۔ اس دامن کو پھینکے ہوئے ایک ماہ گزر گیا تو مسٹر سٹورس نے ایک معتبر قاصد کے ہاتھوں حسب ذیل مضمون کا خط امیر عبد اللہ کے پاس بھیجا۔

”لارڈ کچز۔ شعبہ جنگ کے سکرٹری نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں آپ سے دریافت کروں کہ کیا آپ عربوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں ابھی تک اسی خیال پر قائم ہیں۔ ہر چند لارڈ موصوف نے پہلے آپ کو جواب دے دیا تھا کہ وہ اس بارے میں آپ کی مدد نہیں کئے۔ لیکن اب چونکہ ترکوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ضرور لڑائی میں ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیں گے۔ اس لئے اب یہ بات برطانوی حکومت کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کو ہر قسم کی امداد دیے۔“

اس خط کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو دو ہفتہ بعد مسٹر سٹورس نے ایک اور خط میں لکھا کہ ”چونکہ ترکوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لڑائی میں جرمن کا ساتھ دیں گے۔ لہذا یہ موقع نہایت موزوں ہے کہ عرب اپنے مطالبات حاصل کر لیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے میرے پہلے عرضیہ کا جواب نہیں دیا۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب جلد مرحمت فرمائیں گے۔“

اس خلا کا نہایت مختصر اور مبہم سا جواب معمول ہوا۔ جس کے بعد مسٹر سٹورس نے تیسرا خط لکھا کہ اب چونکہ ترکہ جرمن کے ساتھ میدان جنگ میں اتر آئے ہیں۔ اس لئے ہم شریف کو بھی ہر طرح سے مدد کرنے پر تیار ہیں۔

امیر عبداللہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ بات میرے والد کے اختیار میں نہیں ہے۔ تاؤنٹیک وہ عربوں کے ساتھ مشورہ نہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وعدہ کیا کہ وہ تھوڑے ہی عرصہ میں حتمی تجاویز لکھ کر بھیجے گا۔

امور بالاسے واضح ہو گیا ہو گا کہ عربوں کے ساتھ اس قسم کے عہد پیمان کی ابتدا خود انگریزوں کی طرف سے کی گئی تھی۔ ترک عربوں کو بہت کچھ دینے پر آمادہ تھے۔ لیکن انگریزوں نے بوگلف دشمنیہ

۱۶-۱۹۱۵ء میں عربوں کے ساتھ کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں کو ہزاروں کچھ دینے کا وعدہ کئے جاتے تھے۔ شریف حسین نے سب سے پہلے یہ شرط پیش کی تھی کہ عدنان کو چھوڑ کر باقی تمام عربی ممالک کی کامل آزادی

کو تسلیم کر لیا جائے۔ سر ہنری مک ماہسن نے اپنے مشہور و معروف خط (مورنہ ۲۴ اکتوبر ۱۹۱۵ء) میں اس شرط کو بغیر کسی ترمیمات کے ساتھ منظور کر لیا تھا۔ شریف حسین فوش تھاکہ انگریزوں نے ترکوں سے کہیں زیادہ وعدے

دے دیئے ہیں۔ اور کسی کو اس بات کا گمان نہ تھا کہ فتح کے بعد یہ وعدے پورے نہیں ہونگے۔ شریف حسین خلیفۃ المسلمین کے باغی کی حیثیت سے ترکوں کے خلاف میدان جنگ میں اتر آیا۔ لیکن ۱۹۱۵ء میں انگریزوں نے

فرانسیسیوں اور روسیوں نے شریف حسین کے مشورہ کے بغیر ایک معاہدہ کر لیا جس کی رو سے ان تمام مواقع میں جو مک ماہسن نے اپنے خطوط میں عربوں سے کر رکھے تھے۔ نمایاں تبدیلیاں کر ڈالیں۔ یہ وہ وقت

تھا جب انگریزی حکومت یہودی لیڈروں کے ساتھ ساز باز کر رہی تھی۔ کہ انہیں فلسطین واپس دلا دیا جائے گا۔ قریب اٹھارہ ماہ تک عرب نہایت جاں فشانی سے ترکوں کے خلاف انگریزوں کی طرف سے

لڑے۔ اس عرصہ میں انگریزوں نے ان کے کان میں پھینک کر بیڑے دی کہ اتحادیوں نے ان تمام وعدوں کو توڑ مروڑ کر فریج کر ڈالا ہے۔ جو ان سے اس سے قبل کئے گئے تھے۔ عربوں کو اس بات کا علم

نومبر ۱۹۱۶ء میں ہوا جب روس کی باشویک حکومت نے ۱۹۱۶ء کے مذکورہ صدر خفیہ معاہدہ کو شائع کر دیا۔ چونکہ راز مکمل چکا تھا اس لئے انگریزوں نے بطور کا اعلان بھی شائع کر دیا۔ اس کے ایک

ماہ بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا جیسا کہ رائل کمیشن نے خود تسلیم کیا ہے۔ اس فتح میں عربوں کی امداد شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ شریف حسین کو انگریزوں کی خفیہ چالوں کا پتہ تو چل گیا لیکن اس کے لئے اب حالت یہ بھی کہ نہ پائے رفیق نہ جائے ماندن۔ فتح دمشق کے بعد لڑائی قریب قریب ختم ہو گئی۔ اور اب "مال غنیمت" کے حصے بخرے ہونے شروع ہوئے۔ فرانس اور برطانیہ دونوں کی نگاہ اس عرب پر تھی۔ جس کی امداد ان کی فتح کا باعث بنی تھی۔ اس غرض کے لئے اب گزشتہ عہد و میثاق کے الفاظ کو نئے نئے معانی کا جامہ پہنایا جانے لگا۔ آزادی کی جگہ انہیں انتداب (MANDATE) کا پروانہ دیا گیا۔ اور عرب کا ایک حصہ یہودیوں کا مسکن بنانے کے لئے مختص کر دیا گیا۔

دو تہذیب کی اس داستان عدل و انصاف میں ایک ورق کی ابھی اور گنجائش تھی۔ وہ کس طرح سے لکھا گیا۔ یہ لارڈ ہیل فیکس (یعنی سابق وائسرائے ہند لارڈ ارون) کی زبانی سنئے۔ انہوں نے ۲۹ جنوری ۱۹۳۷ء کو عرب کے لارنس کے محمد کی نقاب کشائی کرتے ہوئے فرمایا۔

"لارنس۔ بیسویں صدی کے صلیبی جنگ کے مجاہد کی حیثیت سے۔ ان اقوام و مقامات کی خاطر جو اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہیں گے۔ آئندہ دور سے مشرق کی جانب روانہ ہوا۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ لارنس کی زندگی کا یہ شعبہ اُس وقت شروع ہوا جب کہ اس کا ملک ایک سخت آزمائش کے مرحلہ سے گزر رہا تھا۔ جو اس کے لئے اس قدر شاندار خدمات سر انجام دینے کا موجب بنا۔ وہ ایک مدت سے فلسطین اور عرب کے باشندوں کو آزادی دلانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ جنگ عظیم کے روبرو اس کے ذریعے سے اس کے یہ خواب مشر مندہ تعبیر ہو گئے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں نے اس کام میں حصہ لیا۔ لیکن جیسا کہ اس کے رہائے کار کو خود تسلیم ہے۔ اس بغاوت کی آتشیں روح لارنس ہی تھا جس نے ترکوں کے استبداد اور بد نظمی کی زنجیروں کو توڑ کر پھرا نیشیوں کو پیر سے آزاد کرادیا۔"

نوع انسانی پر بالعموم۔ اور فلسطینی عربوں پر بالخصوص اس ”مجاہدِ عظیم“ کے کس قدر عظیم انظیرِ احسانات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ

ترکانِ جغتائیت کے پنجہ سے نکل کر۔

پچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار
(اقبال)

انہوں سے کٹ کر غیروں سے بل جانے کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ فلسطین کے عربوں نے تو پھر اپنی نقید المثال شجاعت، بسالت، مجاہدت، عزم رابح، استقلال، تمنائے موت، ذوقِ شہادت، اجتماعیت، مرکزیت، سب و طاعت سے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت علامہؒ نے فرمایا تھا۔ بعید نہیں کہ ان کی فئرانیاں دول عربیہ میں بالخصوص اور تمام عالمِ اسلامی میں بالعموم اتحاد و یک جہتی کی وہ روح پھونک دیں کہ جس سے تمام دنیائے اسلام میں ایک حیاتِ تازہ پیدا ہو جائے۔ لیکن۔ اے کاشش۔ اس سے کہیں ہندوستان کا فریب خورہ مسلمان بھی کچھ سبق حاصل کرے۔ اور سمجھ لے کہ خواہ انگریز ہو خواہ ہندو۔ مسلمان کا کوئی دلی دوست نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ اس خدا کا فیصلہ ہے جو برسینیوں کے راز سے واقف ہے۔ جب اس نے فرمادیا کہ لایا لو منکھو خبلا لا۔ یہ تمہاری تخریب میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے تو اس میں تمام غیر مسلم شامل ہیں۔ اور مولانا حسین احمد صاحب یہ فرما کر کہ ”جو اہل لال ہندو ہے۔ اس کے باوجود وہ مسلمانوں کا تحفظ چاہتا ہے“

اپنی بات کی پختہ نوکر سکتے ہیں۔ لیکن مشرانی حقائق کو نہیں جھٹلا سکتے۔ یاد رکھیے جہاں مسلمانوں کو انہوں سے الگ کر کے غیروں کے ساتھ ملانے کا منصوبہ دل میں ہوگا۔ وہیں کوئی نہ کوئی لائرس

موجود ہو گا۔ کہ

ستیزہ کار رہائے ازل سے تا امروز جہارِ معظنوی سے مشہور بولہبی (اقبال)

(۴) مخلوط انتخاب کی برکتیں

آپ کو یاد ہو گا کہ ہمارا گاندھی کو جب خدمتِ پیدا ہوا کہ اچھوت اس سلوک کی بنا پر جو ہندو جاتی قرہناتِ قرن سے ان کے ساتھ روا رکھتی چلی آ رہی ہے۔ کہیں "سیاہی اچھوت" ہی نہ بن جائیں اور ہندوؤں سے الگ ہو کر اپنے جداگانہ قومی تشخص کا دعویٰ نہ کر دیں جس سے ہندوؤں کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے اور سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے تو ان کا قلبِ عزیز اس مظلوم فرستہ کی زبوں حالی سے ٹپٹپٹا اٹھا اور انہوں نے پونا میں مشہور پران تیگ برت رکھا جس میں یہ کہا کہ اگر کیسویں اور ڈ کے سلسلہ میں اچھوتوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا تو میں جان دیدوں گا۔ کچھ حضرات پیچ بن کر آگئے اور انہوں نے اچھوتوں سے کہا کہ دیکھو اتنی سی بات پر ایسی عظیم الشان ہستی کی جان خطرے میں ڈال دینا کہاں کی انسانیت ہے۔ تم اپنے مطالبہ کو چھوڑ دو۔ ہمارا جی وعدہ کرتے ہیں۔ اور تمام ہندو جاتی اس وعدہ پر گواہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے ہندوؤں کے برابر حقوق دیئے جائیں گے۔ اور کسی معاملہ میں تفریق نہیں کی جائے گی۔ فلسطین کے عربوں کی طرح یہ بچارے بھی ان وعدوں پر اعتبار کریں گے اور مخلوط انتخاب پر رضا مند ہو گئے۔ اس کے بعد آج تک ان وعدوں کو کس طرح سے نباہا گیا۔ یہ داستان طویل طویل ہے۔ لیکن اس کا اندازہ ایک حال ہی کے واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ اچھوتوں کے لیڈر مسٹر ایم۔ بی۔ راجہ نے مداس اسمبلی میں ایک بل پیش کرنا چاہا جس سے مقصد یہ تھا کہ مداس کے مندروں میں اچھوتوں کے داخلہ پر کوئی پابندی نہ عائد کی جائے۔ مداس کے وزیرِ اعظم مسٹر گوپال اپاریہ نے انیس بل کا

۷۷۔ لارنس کے ایک بھائی "پیک پاشا" (مشرایت۔ بی۔ پیک) آج کل بھی خیر سے فلسطین میں عربوں کے ہی خواہ کی حیثیت سے موجود ہیں۔ اگلے دنوں نامزد اف انڈیا (مصلح) میں ان کا فوٹو شائع ہوا تھا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہندو مسلم اس میں کتنے لارنس اور کتنے پیک پاشا نظر آئیں گے۔

مسودہ تیار کیا ہا تھا جی نے اس کو پیش ما دیا۔ بل اسمبلی میں پیش ہوا۔ لیکن مسٹر ایم۔ سی۔ راجہ کیا دیکھتے ہیں کہ خود جناب وزیر عظم اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انہی اپنی جماعت کے اچھوت بمبران کی مخالفت میں کانگریسی اراکین کے ساتھ ووٹ دے رہے ہیں۔ چنانچہ بل مسترد ہو گیا۔ اس واقعہ پر مسٹر راجہ اور ہا تھا جی کے درمیان ایک مختصر سی خط و کتابت ہوئی ہے جو ارباب بصیرت کے لئے فکر دہ برکاسامان بہم پہنچاتی ہے۔ مسٹر راجہ نے اپنے خط میں ہا تھا جی کو لکھا۔

”آپ کو یاد ہو گا کہ جب ہمارے فرقہ کی اکثریت ہدا گانہ انتخاب کے حق میں تھی تاکہ وہ اسمبلی میں آزادانہ طور پر اپنے حقوق کی محافظت کر سکے تو آپ نے ان کو ہندوؤں کے دائرے کے اندر رکھنے کے لئے اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ جس پر میں اس فرقہ کو غلو انتخاب پر آمادہ کرنے کے لئے ایک بڑی حد تک ذمہ دار بنا۔ لیکن شرط یہ تھی کہ اس بارے میں کوئی مزاحمت نہیں کی جائے گی کہ ہم اپنی منشاء کے مطابق اپنے نمائندگان کا انتخاب کریں تاکہ وہ اپنے جذبات و خیالات کی صحیح ترجمانی کر سکیں۔ اس داستان کا آپ کو بھی علم ہے اور مجھے بھی۔ لیکن میں نے اسے دہرایا اس لئے ہے کہ میں آپ پر واجب کروں۔ کہ ہم اس ميثاق پر کس طرح سے پابند رہے ہیں اور اس کے برعکس مدراس کی کانگریس پارٹی کس طرح اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود ہماری جماعت کے نمائندگان کو اونچی ذات کے ہندوؤں کی کورانہ تقلید کرنی پڑی ہے۔ اور وہ معاملات جن کا ہماری جماعت پر محنت و مزار پڑتا ہے ان میں بھی وہ پچھارے کس طرح حکومت کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ انتخابات کے شروع میں ہی میں نے اس بات کے خلاف احتجاج کیا تھا کہ کانگریس اچھوتوں میں سے اپنے مطلب کے آدمی چنکرنا ضرور کر رہی ہے۔ سپر آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی جماعت کو ان شرائط کے ماتحت انتخاب کے اندر شامل ہونے دوں جو مسرتیہ موتی نے پیش کی تھیں۔ ان شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ ان معاملات میں

جو اچھوتوں سے متعلق ہوں یہ ضروری نہیں کہ اچھوت کانگریس پارٹی کی ہمنوائی میں شریک ہوں۔ بلکہ وہ اپنے جداگانہ فیصلہ کے ماتحت ووٹ دیا کریں گے۔ لیکن یہ اس سہلی میں مندوں کے داخلہ کے بل پر جو بحث ہمیں ہونی ہے اس نے اس مکروہ حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ اچھوتوں کے نمائندوں نے کانگریس پارٹی کے ربط و مضامین کے ماتحت کس طرح اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیئے ہیں جو خود ان کے اپنے مفاد میں تھا۔ کیا کوئی بات اس سے بھی زیادہ غیر فطری اور ذلت آفرین ہو سکتی ہے؟ اس سے تو صاف عیاں ہے کہ انہی کے ہندوں نے کس طرح اچھوتوں کے نمائندوں کو اپنی مرضی کے تابع کر رکھا ہے۔ انکو معلوم ہے کہ یہ بل کیا ہے؟ ہمیں صرف اس بات کی اجازت طلب لگتی تھی کہ اچھوتوں کو بھی مندوں میں جو جایاٹ کے لئے جانے دیا جائے۔ کیئے؟ اس میں کوئی جو وعدہ کی بات تھی؟ یہ وہ بل تھا جس کے ساتھ خود آپ کی اقتیرباد شامل تھی۔ وہ بل تھا جس کا مسودہ خود وزیر اعظم نے تیار کیا تھا اور اسے خود انتخاب نے منظور کیا تھا۔ جب میں پیش ہوا تو مسٹر راہ گوپال اپاریہ نے اہلی جی انٹ شریٹ بروی اور کہا کہ اس بل کو واپس لیو ہم خود اسی مضمون کا ایک بل۔ مدر کیلئے نہیں بلکہ مالا بار کیلئے پیش کر دیئے۔ مسٹر راہ گوپال اپاریہ کی تھریز کا اثر یہ ہوا کہ انہی ڈاکٹ ہنڈ کیساتھ اچھوتوں کے نمائندوں نے بھی اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیئے۔ اور بل مسر ہو گیا۔۔۔۔۔

ان واقعات نے مجھے تو اس نتیجہ پر پہنچنے کیلئے مجبور کر دیا کہ ہم نے ہندوں کے وعدوں پر اعتماد کر کے پونا کے یثاق کو تسلیم کرنے میں کسی عقلندی کا ثبوت نہیں دیا۔ کانگریس کی سر قیادت مخلوط انتخاب نے ہماری مدد کرنے کے بجائے کانگریس کو اس قابل بنادیا ہے کہ وہ ہماری رہی رہی آزادی کو بھی تباہ کر دے اور خود ہمارے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سے ہمارا کھلا کٹا دے۔

دوران بحث میں میں نے مسٹر راہ گوپال اپاریہ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اس بل کی مخالفت کیلئے آپ کی (جہاں تا گاندھی کی) منظوری حاصل کر لی ہے؟ مجھے کہا گیا کہ اس بات کا جواب بعد میں دیا جائیگا۔ لیکن مسٹر راہ گوپال اپاریہ نے اس کے جواب دینے سے عدا پہلو تہی کی۔

مجھے امید ہے کہ آپ نہ اس کی کانگریس حکومت کے اس طرح عمل پر نہایت سنجیدگی سے غور فرمائیں گے اور مجھے اپنے خیالات سے مطلع فرمائیں گے۔

یہ خط ۲ اگست کو لکھا گیا تھا۔ جب ۱۲ ستمبر تک اس کا کوئی جواب نہ ملا تو مسٹر راجہ نے بذریعہ تارا یادو حسانی کو رائی جس کے جواب میں ۱۳ ستمبر کو حسب ذیل خط بہا تاجی کی طرف سے موصول ہوا۔

” میں چاہتا ہوں کہ آپ مسٹر راجہ کو پال اچاریہ پر اعتماد رکھیں۔ انہیں اس بارے میں پوری آزادی دینی چاہیے کہ وہ معاملہ کو جس طرح بہتر سمجھیں سنبھالیں۔ اگر آپ ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو یقیناً آپ وہی راہ عمل اختیار کریں گے جو آپ کو بہتر نظر آتی ہے۔ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ راجہ کو پال سے بڑھکر اچھوتوں کا کوئی اور ہی خواہ نہیں ہے۔ آپ ان کے پاس جاییے۔ ان سے بات کیجئے۔ اور اگر آپ انہیں اپنا ہم نوا نہ بنا سکیں تو ان سے متفق ہو جائیے۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا۔“

جواب ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ ہے نا وہی بات کہ

بوسہ جو ہم نے مانگا اٹکھٹا دکھا دیا

مسٹر راجہ نے ۳۱ ستمبر کو دوسری چٹھی کے دوران میں لکھا۔

”میں تو صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان وعدوں پر ذرا سنجیدگی سے غور فرمائیے جو پرانے تیگ برت کے زمانہ میں ہم سے کئے گئے تھے۔ اور جن کی آج یوں مٹی پلید ہو رہی ہے۔ وہ برت آپ نے اس لئے رکھا تھا کہ وہ کمیونل آوارڈ جس کی رو سے اچھوتوں کو جداگانہ انتخاب کا حق حاصل تھا۔ بدلوایا جائے۔ اور انہیں مخلوط انتخاب پر رضامند کر دیا جائے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان سے بھوت پن کی لعنت دور کر دی جائے گی۔ لیکن اگر ہمیں مندردوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تو ہم ہندو کس طرح سے تسلیم کئے جاسکتے ہیں اور اگر ہم ہندو نہیں ہیں تو پھر ہمارا ہندوؤں کے ساتھ مخلوط انتخاب چہ معنی دارد! کیا یہ محض اس لئے نہیں کہ ہندو جاتی۔ ہماری تعداد کو مسلمانوں اور دیگر فرقوں کے خلاف اپنی اکثریت قائم رکھنے کے لئے ہتھیال

گھر رہی ہے۔ کیا آپ کا اخلاقی فرض نہیں کہ آپ اچھوتوں کے ساتھ عہد و پیمان کے معاملہ کو محض ایک سیاسی چال قرار نہ دیں بلکہ اس کو اپنے ضمیر کا مسئلہ سمجھیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ اس مسئلہ کے متعلق اپنی ”اندرونی روشنی“ سے مشورہ کریں گے تو آپ ذرا اور صاف صاف بات کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اور اپنے متبعین کی ذہنیت بدلنے میں تھوڑی سی قربانی بھی فرمائیں گے۔“

صاف لکھا: جی نے ہر اکتوبر کو اس کے جواب میں لکھا۔

”آپ کے اس خط سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں۔ میں راجہ کو پال اپاریہ جی کی پاس داری نہیں کر رہا۔ بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ اچھوتوں کے معاملہ میں خود میرے جیسے مستعد ہیں۔ اس لئے مجھے تو ان پر اعتماد ہے۔ یہ مسئلہ دراصل سانف دھری ہندوؤں کی قلب مابیت پناہ ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ہی ہو گا۔“

اس کے بعد مسٹر راجہ نے ۷ اکتوبر کو اپنے خط میں لکھا۔

” آپ خود تو سانفی ہندوؤں کے دل کو نرم کر نہیں سکے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ راجہ کو پال اپاریہ جی پر اعتماد کرو۔ اگر اچھوتوں کو انہی کی کوششوں کے نتائج کا انتظار کرنا ہے تو انہیں قیامت تک منتظر بننا چاہیے۔ اس انداز سے اچھوتوں کی ہندوئی کو نا ایسا ہی ہے جیسے برطانیہ اور فرانس نے نیکو سلاویکیا کی قربانی سے یورپ میں امن قائم کر لیا ہے“

خط و کتابت اتنی ہی مشابہت مونی ہے۔ یہ ہندوؤں اور اچھوتوں کا اپنا معاملہ ہے۔ کھدیا جائے گا کہ نہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم اس پر رائے زنی کرو۔ اس لئے ہم خاموش رہتے ہیں۔ لیکن ہیں مسلم قومیت پرست۔ متحدہ قومیت اور مخلوط انتخاب کے علمبرداروں سے اتنا دریافت کر لینے کا توقع ہے کہ وہ ذرا بتائیں تو یہی کہ ہندو جاتی کا جب اپنے سپیروں سے یہ سلوک ہے تو مسلمان ملیکیش ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں۔
تو بخوبی شین چہ کردی کہ ہاکنی قنطیسری - بحمد اک لازم آید ز تو احتراز کروں

حیرت ہے کہ جو بات ”اچھوتوں“ کے لیڈر کی سمجھ میں آگئی وہ امتِ وسطیٰ اور خیر الملل کے قائدین کو ام کے ڈوبن میں کیوں نہیں آسکتی !

(م) سورا جیہ کے معنی

مہاتما گاندھی سے ہزار مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ حضور! کبھی اتنا تو بتا دیا ہوتا کہ سورا جیہ کے مسنی کیا ہیں لیکن انہوں نے آج تک بتا کے ہی نہیں دیا۔ بارے مسرتی۔ سچے۔ وارے۔ پارلیمنٹری سکرٹری۔ وزیر تعلیم مدراس نے اس عقدہ کو حل کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں۔

”یہ اصطلاح درہل ہمارا شرکی انتظامی تقسیم کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ جو دو درہجہ حلقوں میں منقسم تھا۔ سواجیہ اور منٹل راجیہ۔ سواجیہ کے معنی وہ خط تھا جو براہ راست مرہٹوں کے ماتحت تھا۔ اور منٹل راجیہ سے مراد وہ خط تھا جس پر یا تو مغلوں کا براہ راست تسلط تھا یا وہ مغلوں کا باجگزار تھا“ (مدراس میں ۲۹ ستمبر ۱۹۳۷ء)

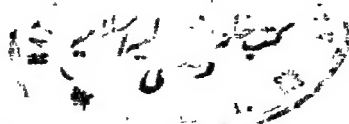
معلوم ہو گئے آپ کو سوراہیہ کے معنی۔ یعنی ایسا نظام سلطنت جو براہ راست ہندوؤں کے ماتحت ہو۔
ہندو متاثرہ کاغذ اسوقت کی ایجاد ہے۔ جب بنگال کے ہندو مسلمان حکمرانوں کی سلطنت مٹانے کے درپے تھے (خواہ ایک ناول میں ہی جی)۔ یہ آج متحدہ قومیت کا قومی ترانہ ہے۔ اور سوراہیہ اسوقت کی ایجاد ہے جب مرہٹے مغل بادشاہوں کے تسلط سے آزاد ہو کر خود مختار ہونے کی سازشیں کر رہے تھے۔
یہ متحدہ قومیت کا قومی نصب العین ہے۔ ”ان دونوں کے اجتماع کا نام ہے مکمل آزادی۔“

(۴) زمین۔ آسمان کا فرق

”میں چاہتا ہوں کہ تم اس نین سے محبت کرو۔ اور ہر اس چیز سے جو اس پر ہے“ (اسٹیمین - ۴/۲۸)

لیکن ایک مردِ مؤمن کا نوجوانوں کے نام پر پیغام ہے کہ

عقابِی رُوح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں۔ نظر آتی ہے اسکو اپنی منزل آسمانوں میں (اقبال)
اے کہتے ہیں زمین .. آسمان کا فرق۔ جس کے پاس قرآن ہیں۔ اس میں بلندنگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔



الفرقان کا مجدد الف ثانی نمبر

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات قدسی صفات پر سرزمین ہند جس قدر بھی ناز کرے کہے آپ پیغمبر نہ تھے لیکن آپ کا انداز دعوت و اصلاح پیغمبر نہ تھا، آپ کے دُور زندگی میں ہندو کے مذہبی و سیاسی حالات قریب قریب باطل و لیے ہی تھے جن میں آج اسلامیان ہند گھرے ہوئے ہیں ضرورت ہے کہ حضرت مجدد صاحب نے جس ربانی ہایت اور اندازِ شراح صدر سے کام لے کر ان مسائل حالات کا مقابلہ کیا تھا آج بھی اُس روشنی راہ کو فراہم کر کے ملتِ اسلامیہ کا تحفظ اور شریعتِ الہیہ کا احیاء کیا جائے۔

انہیں حالات کے پیشِ نظر ادارہ الفرقان نے 'مجدد نمبر' شائع کیا جانا طے کر لیا جو تقریباً ڈھائی سو صفحات پر نہایت آب و تاب کے ساتھ آخرِ رمضان المبارک میں شائع ہو گیا۔ ادارہ نے نہایت سرگرمی کے ساتھ اس کی تیاری کی ہے اور اس محنت کے ملک کے اکابر علماء و مشائخ مشاہیر اہل قلم و ادب بابت تحقیق کے بلند پایہ مقالات اور متفقانہ مضامین کا غیر معمولی سرمایہ فراہم ہو گیا ہے +

اعلیٰ اڈیشن کی قیمت غیر معمولی اڈیشن کی قیمت

مستقل خریداروں کو مفت دیا جائیگا۔ نئے خریداروں کو بھی مفت دیا جائے گا بشرطیکہ وہ چندہ خریداری بہت جلد دفتر کو روانہ کر دیں۔ چندہ سالانہ الفرقان اعلیٰ اڈیشن تین روپے معمولی اڈیشن دو روپے،

میں 'الفتن' بریلی۔ یوپی

